

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224123

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. ۸۹۱۵۲۳۰۵

Accession No. _____

Author

Title

This book should be returned on or before the date last marked below.

الفکر لکھنؤ

Central Library,
H.D. (A.P.)



مکتبہ

عشقِ ابرہہ مدینِ منورہ

Central Library, H.D. (A.P.)

قرآن آپسے کساہتا ہے؟

مَنْ أَلْفَيْتُمْ مِنْ آيَاتِهِ مِنْكُمْ أَنْتُمْ وَلِقَاءُ رَبِّكُمْ

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے،
لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے یہاں تک کہ اس کو "کلامِ آہنی" ماننے والی
اُمت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے

یہ کتاب

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- ①۔ یہ قرآنی دعوت اور اسی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- ②۔ جس میں سب سے زیادہ اہمیت کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور روح پرور شرحات کی شکل میں لکھی گئی ہیں۔
- ③۔ خاص طور پر قرآن کی دعوت و توحید کی بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- ④۔ بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے، جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

نہایت اعلیٰ کثرت و دہشت، عمدہ کاغذ، ۲۰۰ صفحات، مجلد بزرگ و ہش، قیمت ۱۲/-

کے بچے! افستان دکھاؤ

سَالَانَهُ جَنْدَه
غیر مالک سے
۱۵ شلنگ
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
موصولہ ڈاک کا اضافہ

فُتَن

لکھنؤ

ماہنامہ

فی کاپی ۷۰ پیسے

سَالَانَهُ جَنْدَه
ہندوستان سے ۷/۵۰
پاکستان سے ۷/۵۰
ششماہی
ہندوستان سے ۴/-
پاکستان سے ۴/-

جلد ۴، باب ماہ محرم الحرام ۱۳۸۹ھ مطابق اپریل ۱۹۶۹ء شمارہ (۱)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن سنہلی	۲
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۹
۳	شیخ شہاب الدین سہروردیؒ؟ دھایا اور نضاح کے آئینہ میں	مولانا نسیم احمد فریدی	۱۹
۴	یک دوساعت صحبتے بابا اہل دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۵
۵	اسلام کے حلقہ بگوش عربوں کو فتر آں کی نوید فتح	" " " "	۳۱
۶	اکبر کا دین الہی اور اس کا پس منظر دو محسنوں کی وفات	پروفیسر محمد اسلم عتیق الرحمن سنہلی	۴۲ ۵۰

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو، براہ کرم آئندہ کیلئے چیز ارسال فرمائیں۔ یا خریداری کا ارادہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ اپریل تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی پی ارسال ہوگا۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرافیہ بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں، ڈاکخانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور سی آر ڈی کو پی پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔ سالہیچ اشاعت :- الفرقان پرنٹنگری میمنہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر مہینہ کی تکھی صاحب کے ذیلے تو فوراً مطلع کریں، اسکی اطلاع ۲۸ اپریل تک جانی چاہیئے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افشان، کچہری روڈ، لکھنؤ

(دہلوی) محمد منظور نعمانی پرنٹر، پبلشر، ایڈیٹر، ڈیپو پرائیٹرز، تنویر پریس میں چھپا کر دفتر الفرقان کچہری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

عقیق الرحمن سنبلی

۲۶ جنوری کے اسٹیشن میں شائع ہونے والے پروفیسر ٹائن بی کے مضمون اور اس پر مسلمانانِ کلکتہ کے احتجاج و اشتعال کا واقعہ ایک معنی میں پرانا ہو گیا ہے۔ لیکن تبصروں کا سلسلہ بہر حال اب بھی جاری ہے اس لیے اس میں ایک تبصرہ کا اور اضافہ بعد از وقت نہیں ہوگا۔

سب سے پہلے مسلمانانِ کلکتہ کے رد عمل پر ہمارا تاثر یہ ہے کہ یہ ایک خاص نرخ سے قابلِ تحسین و آفرین ہے، لیکن اصل محرک اور مقصد کے اعتبار سے اس کی مناسب شکل احتجاج و اشتعال کے بجائے کچھ اور تھی۔ قابلِ آفرین پہلو یہ ہے کہ سٹر ٹائن بی نے رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ گاندھی جی سے کیا تھا اور آپ کی شان ان کے مقابلہ میں گھٹائی تھی۔ گاندھی جی ہندوستان کے "دیش پتا" کہلاتے ہیں اور ان کی تعظیم کو اس درجہ سرکاری حیثیت حاصل ہے کہ سرکاری دفاتروں ہی نہیں عدالتوں تک میں انکی تصویر کا ہمارے احترام سے آؤڑاں ہونا بلکہ ہر ایم میز پر ان کی ایک شبیہ کا پایا جانا بھی ضروری ہے۔ کلکتہ کے مسلمان لائقِ صد تحسین و آفرین ہیں کہ انھوں نے اگر یہ سمجھا کہ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق یہی ہے کہ ٹائن بی کا مضمون شائع کرنے والے اخبار کے خلاف ایک پر جوش مظاہرہ کر کے اس سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جائے تو پھر اس حق کو ادا کر دکھانے میں انھوں نے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کی کہ صاحبِ مضمون نے اگر آنحضرت کو گھٹایا ہے تو بڑھایا ایک ایسی شخصیت کو ہے جو انکے

ملک میں یہ مقام کھتی ہے۔ اور اس لیے اس موقع پر کسی احتجاج میں بڑی نزاکت ہے۔
ہیں اس میں کوئی شبہ نہیں ہو کہ ایسی نزاکتیں کتنے ہی لوگوں کو فرائض کی ادائیگی سے
روک سکتی ہیں۔ اور دین و ایمان کے وہ تقاضے بھی بخون و دہشت کی نذر ہو سکتے ہیں جنہیں ہر حال
میں پورا کیا جانا چاہیے۔ اس لیے مسلمانانِ کلکتہ قابلِ مبارکباد ہیں کہ انہوں نے اس موقع پر جو
کچھ اپنے ایمان و اسلام کا حق سمجھا اُسے ایک سخت نزاکت کے علی الرغم بے خوف و خطر ادا کیا۔
اور ایک نقش پا چھوڑ دیا کہ ہر وہ ان محبت ایسی پر خاداداریوں سے بھی گزر جاتے ہیں۔

اس اولین تاثر کے ساتھ دوسرا تاثر یہ ہو کہ احتجاجی مظاہرہ کر کے اسٹیشن میں سے معذرت
کرانے سے وہ نادمہ حاصل نہیں ہو جو اس موقع پر ایک دوسرے طریقے سے حاصل کیا جاسکتا
تھا۔ مضمون کا متعلقہ حصہ اس قدر لچر اور ساتھ ساتھ اتنے صاف طوار سے قابلِ اعتراض تھا
کہ اُس پر اخبار کے ایڈیٹر کو بڑی آسانی سے قائل کیا جاسکتا تھا۔ اور اس طرح قائل معقول
ہونے کے بعد جو معذرت سامنے آتی وہ یقیناً اُس قسمی معذرت سے بہت مختلف ہوتی ہو کسی
دباؤ کے تحت کی جاتی ہو پھر اس دوسری شکل میں یہ حق بھی حاصل کیا جاسکتا تھا کہ
اسٹیشن ہی میں مسٹر ٹان بی کے مضمون پر ایک تنقیدی مضمون کسی مسلمان صاحبِ علم و ظلم
کا شائع ہو اور جن لوگوں تک مسٹر ٹان بی کا مضمون پہنچا جو ان کی نظر سے اُس پر نہ بھی گزرتے۔

یہ فریضہ دراصل ایک اسلامی حکومت پر عائد ہوتا ہے کہ اس کی قلمرو میں ناموس و رسالت
پر کوئی دست درازی کی جائے تو حکومت کا سخت گیر ہاتھ حرکت میں آئے کیونکہ وہاں یہ ایک
اساسِ مملکت کی اہمیت کا مسئلہ ہے اور اس کے تحفظ میں سختی برتنے بغیر کوئی حکومت ”حکومت“
کہلانے کی مستحق نہیں رہتی۔ لیکن ایک غیر اسلامی مملکت میں رہنے والے مسلمان ظاہر ہو کہ اس
ذمہ داری سے بری ہیں۔ وہ ذمہ داریاں جو حکمران مسلمانوں پر بتقاضائے حکومت و اقتدار
عائد ہوتی ہوں۔ دوسرے مسلمانوں پر ان کے عائد ہونے کا سوال ہی کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟
یہ بات الگ ہو کہ واجب نہ ہونے کے باوجود بعض صورتوں میں سختی سمجھن ہوگی اور اُس کے لیے
خطرہ مول لینا عزیمت کہلائے گا۔ لیکن عمومی طور پر غیر حکمران مسلمانوں کی ذمہ داری

یہ کہ وہ اپنی زندگی سے اپنے دین دار اپنے غیر کی عظمت لوگوں کے دلوں پر قائم کر دیں۔ اپنے بہترین وسائل جمع کر کے اسلام اور غیر اسلام کو صحیح طور پر اپنے غیر مسلم ماحول میں متعارف کرائیں۔ علمِ داستِلال کے بموجب تفصیل کرنے والوں کو علی اور استِلالی سطح پر جواب دیں غلط فہمی دانا آشنائی پر مبنی اعتراضات کے مقابلہ میں ”وَجَادِ لَهُمْ بِالْحَقِّ هِيَ أَحَقُّ“ کا اعلیٰ کسیر آزمائیں۔ اور کوئی سمجھانے اور جواب دینے کے قابل بھی نہ ہوتو ”وَإِذَا مَرَّ ذَالِبا لَلْغُصَّةِ مَرَّوَ أَكْرَمًا“ کے طرزِ عمل سے خود اسی کے ماحول میں اس کے خلاف نفرت کا سامان کر دیں۔

غیر اسلامی ماحول کے مسلمان تو دراصل اپنی ذمہ داری کی رد سے اسلام کے پسِ منظر ہیں۔ اور ایک مبلغ کا لائحہ عمل یہی ہو لیکن مبلغ کا کام بڑی پتہ ماری کا کام ہے۔ اس کے لیے آہن کا جگر چاہیے۔ چال چہ ہم لوگ (الامثال اللہ) اسلام کی عزت و حرمت کے بارے میں اسلامی حکومت کے فرائض کو اپنا لینا پسند کرتے ہیں۔ کیونکہ اس میں ایک لذتِ نفس بھی ہے جو خواہ ہمیں وہ لذت سراسر معصوم اور مقدس جذبہ کی لذت نظر آئے لیکن مبلغ کا کردار نفس کشی کا مجاہد جانتا ہے! ایک طویل مجاہدہ جو آناٹا سر کٹا دینے کی عزیمت سے بھی زیادہ سخت ہو! دین کا حق چھوڑ دے۔ صحت مند جذبہ ہو جو انسان کو اُس کی اپنی ذمہ داریاں اٹھانے پر اُکسائے اپنی ذمہ داریاں چھوڑ کر اور اپنے کردار سے غافل ہو کر کوئی دوسرا امن پسند کردار ادا کرنے کی اُکھاٹ آدمی میں پیدا ہوتی ہے تو یہاں سچے لینا چاہیے کہ کسی مقدس روپ میں کوئی چیز اندر داخل ہو گیا ہے۔ اور تلاش کرنے سے وہ ضرور ہاتھ آئے گا۔

سٹرٹان بنی کے مضمون کی اشاعت پر اسٹیشن میں سے حضرت نامہ چھپوا کر ہم نے اپنے جذبات کی تسکین کا سامان ضرور کر لیا لیکن کیا اسٹیشن کے ایڈیٹر کو اندرونی طور پر معترف بھی کر دیا کہ اُس سے غلطی ہوئی تھی؟ کیا ہم نے اُس میں یہ احساس پیدا کر دیا کہ ہمارے جذبات و اعتقادات سے قطع نظر مضمون کا متعلقہ حصہ علم و تحقیق کے پیادے بھی نہایت پیست و کم عیار تھا؟ کیا ہم نے اپنی اس ذمہ داری کو پورا کیا کہ جن لوگوں تک سٹرٹان بنی

کی تحریروں پر ہونے کی نہایت نوٹ اور مدتی انداز میں ہماری یہ بات بھی پہنچ جائے کہ مسٹر
"اُن بی نے اپنے علم و فضل کی ساری شہرت کے باوجود علم و فضل کے پھرے پر محض خاک اڑائی؟
ہم نے اپنے مخرجِ دل کی ٹیس تو دور کر لی، مگر تقدیرِ رسالت کے سینہ میں جو تیرہ پیوست کیا
گیا تھا اسے نکال پھینکنے بلکہ تیر انداز پر لوٹا دیے کا کوئی سوال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آیا،
انہی میں سے بھی ہوئی سوئیاں جوں کی توں چھوڑ کر ہم خوش خوش چلے آئے کہ باقی سب سوئیاں
مکمل گئی ہیں، حالانکہ پھر کچھ زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ یہ سب بھی از سر نو بھیجی ہوئی ملیں گی؟
ہم نے اسٹیٹسٹین سے معذرت کرائی اور اپنے نزدیک سارا فرض ادا کر دیا، حالانکہ وہ معذرت
جب ہمارے احتجاجی مظاہرہ کی خبروں کے ساتھ لوگوں کے سامنے پہنچی ہوگی تو زیادہ سے
زیادہ صرف یہ اثر اُس سے لیا گیا ہوگا کہ مسلمانوں کے جذبات کو ہمیں پہنچنی چاہیے! لیکن یہ کہ
یہ ہمیں پہنچنا مسلمانوں کے خالص عقیدہ تہذیبی نقطہ نظر پر مبنی نہ تھا بلکہ اس سے قطع نظر بھی
مضمون کے متعلقہ حصہ کا معیار بہت اعلیٰ علم و تحقیق کی ذمہ داریوں سے عاری تھا، اس
تاثیر کی ہوا ہم کسی کو نہ لگی ہوگی۔ کیونکہ مسلمان اپنی دینی حس میں بدنام ہو اور اُن بی وقت
کے مانے ہوئے صاحبِ علم و نظر اور اسلامی تاریخ کے بھی اس کا!

افسوس، جو اصل کو ہم تھا وہ پس پشت رہا اور جو ہم پر کچھ ایسا فرض نہیں تھا اُس
میں چار جاتیں تک چلی گئیں۔ کشمورہ بنگالی صاحبِ قلم و اہلِ نظر مسٹر نرادر چودھری کے بقول:
پروفیسر "اُن بی نے اپنی شہرت کو بالائے طاق رکھ کر یہ ایسا مضمون لکھا جو کوئی تاریخ دان
بلا تعصب نہیں لکھ سکتا (ملاحظہ ہو ہندوستان اینڈ ریڈ فروری ۱۹۶۹ء)۔ اس لیے قدرتی طور پر
یہ بہترین موقع دیتا تھا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کے معاملہ میں مغربی مصنفین کی انہیہ کر دیا
کا اچھی طرح پردہ چاک کر دیا جائے۔ اسٹیٹسٹین اگر اس کی اشاعت پر معذرت خواہ ہو سکتا
تھا تو اس سے زیادہ آسانی کے ساتھ اس پر راضی ہو سکتا تھا کہ اس کا جواب اس میں
شائع ہو۔ اور اس طرح یہ ایک خداداد موقع ملتا تھا کہ اسٹیٹسٹین جیسے موثر انگریزی اخبار
میں مسلمانوں کے نقطہ نظر کی اشاعت ہو، ورنہ کہاں اس کا موقع ہوتا تھا!

مضمون کے بودے پن کا اندازہ کرنے کے لیے تو اب کیا، البتہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اسے ذرا دیکھیے کہ خدا ازراہ انوشی کی سزا میں خود فرانوشتی (نَسُوا اللَّهَ فَاَلَسَاءُ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ) کا کیسا نمونہ ہو۔ ایک عالمگیر شہرتِ علم و فضل کا مالک کس درجہ کی بچکانہ اور بخراندہ باتیں کر رہا ہے، ایک ہستی جس نے چاروں انگِ عالم میں روحانیت کا نور پھیلایا، جس نے دن رات میں پانچ پانچ دفعہ خدا کے لیے دنیا سے کٹ جانے کو ایک وسیع و عریض انسانیت کا دین بنادیا، جس نے مسائل کے ہر گم و سر دو سم میں ایک مہینہ کی روزہ داری کا ذوق و رشتی دنیا تک کے لیے اپنی اُمت میں ودیعت کر دیا، اُس پر گناہی جی کی فوقیت برائی جا رہی ہو، جن کی اصل دعوت کو کی دقتاً کی دعوت ہی نہ تھی۔ اور جنہوں نے اپنے پیچھے کسی روحانی انقلاب کے کوئی آثار نہیں چھوڑے۔

حد ہو گئی، آنحضرت کے بارے میں ارشاد ہو کہ انہوں نے (معاذ اللہ) اپنے روحانی خاوارہ کی قیمت پر سیاسی کامیابی حاصل کی، جبکہ گناہی جی نے سیاست میں وہ کر روحانی پاکیزگی کی بھی اعلیٰ مثال قائم رکھی۔ اتنے بڑے دعوے کی دلیل کیا ہو؟ کچھ نہیں! البتہ اسے ایک امر واقعہ فرض کر کے اس کی وجہ کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہو اور وہ مختلف ہونے کے باوجود عبرت کے لیے سننے کی چیز ہو فرماتے ہیں: حضرت محمد کے برخلاف کہ وہ ناکامی کی پریشانی سے دوچار اور قدرتی طور سے کسی دوسرے میدانِ عمل کے ہوا تھے، گناہی جی سیاست میں آنے سے قبل ہر طرح ایک آسودہ انسان تھے، ایک قانون دان کی حیثیت سے وہ ایک کامیاب پکیس کے مالک تھے۔ گویا جو شخص آسودہ حال اور فائزِ اقبال ہو، وہ اگر سیاست میں آئے تو سڑاؤں کی بجائے نقطہ نظر سے کسی حوص و آندہ کو کسی طالع آزمائی کا سامنا اس پر نہیں کر سکتا۔ برخلاف اس کے، جو شخص پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کر رہا ہو، وہ اگر اس دادی کا رخ کرنا ہو تو یقین کر لینا چاہیے کہ وہ دوسروں کو کچھ دینے کے لیے نہیں اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اس طرف آیا ہو!

کیے عبرت کی جا ہو کہ ہمیں کہ ایک بچہ کا انسان کیسی طفلانہ اصول سازی کر رہا ہو، حالانکہ دنیا نے اخلاقی اور روحانی بہادری جتنی فضیلتیں بھی دکھی ہیں اور آج بھی اس کے جو کچھ بچے کچھ بھول نظر آتے ہیں، تاہم گواہ ہو کہ وہ سب فائدہ مند ہوں ہی کا طفیل ہو اور

اس شرف میں اُن کا شریک کوئی آسودہ حال ہوا بھی تو اُسے بھی یہی طرزِ داد اپنانا پڑی۔
 نامزد پروردہ شمعِ نہ بردراہ بدوست عاشقیِ شہوہ و غداں بلاکشِ بارش
 اپنے دقت میں تارتِ رخ کا امام سمجھا جائے والا آدمی تارتِ رخ کی اتنی موٹی حقیقت سے روش
 بس اسی جگہ یقین آتا ہو کہ ہدایت محض عطیہ خداوندی ہو جس کے لیے قلبِ سلیم چاہیے
 اور کچھ نہیں۔

پاکستان کے حالات بڑھ بڑھ کر دل لرز رہا تھا کہ خدا یا کیا ہونا ہو؟ قدرتی طور سے اس پر کچھ
 لکھنے کا بھی خیال تھا، مگر قبل اس کے کہ قلم کو اس کی فرصت ملے، حالات کی اس ناسا بک درد
 پر مارشل لاکہ بند لگ گیا ہے! — یہ بند اور علاج بذاتِ خود اچھا ہو یا بُرا، اس کا فیصلہ
 اہل پاکستان کو کرنا ہو، لیکن اس میں اختلاف ممکن نہیں کہ جو ہو رہا تھا اس سے یقیناً یہ
 اچھا ہے۔

ان نئے حالات میں سیاسی سرگرمیاں تو یقیناً ممنوع ہو جائیں گی لیکن غیر سیاسی
 اور غیر اختلافی دینی سرگرمیوں کے لیے امید ہو اُسی طرح اجازت ہو گی جس طرح شہد
 کے مارشل لاکہ میں یہی تھی کیا اچھا ہو کہ دین کے نام درد مند اس گنجائش سے پورا پورا فائدہ
 اٹھا کر پاکستانی عوام کو اُن اوفیں دینی تقاضوں سے آشنا کرنے پر کمر بستہ ہو جائیں جن
 سے ناآشنائی یا غفلت ہی ان سارے فسادات کی بھی جڑ ہو جن کا بھیا نک اور ناقابل
 گمان تماشہ وہاں ان دنوں دیکھنے میں آیا۔

اسلام کی بنیادی تعلیمات ہی میں تو اس کے تمام اولیں و آخرین اور عمومی و خصوصی
 تقاضے مضمر ہیں، پوری زندگی میں فنی و اثبات کی شاخیں اسی بیج سے نکل کر پھیلتی ہیں۔
 اُس کے بوٹے بوٹے عام زندگی سے متعلق تقاضے قوم کے ذہن و عمل میں رچ بس جائیں
 تو مختلف شعبوں اور مختلف حالات کے تقاضوں کا سلسلہ کچھ زیادہ مشک نہیں رہتا، پھر ایک
 خاص حص پیدا ہو جاتی ہے جو قوم کی حفاظت سمجھی کرتی ہو اور ایک حد تک رہنمائی بھی۔ اس
 اندرونی روشنی کے ساتھ باہر سے جس جس موڑ پر صحیح رہنمائی ملتی جائے گی قوم اُسے قبولی

کرتی جائے گی غلط تر غیبات اور اغوا کی کوششیں ایسی قوم پر آسانی سے کارگر نہیں ہو سکتیں۔ اور اگر
علاقہ نہ ہوں تو چیلنج کئے جائے پر ٹک نہیں سکتیں لیکن اس مضبوط بنیاد کے لیے محنت کے بغیر محض
قوم کے دعوتِ اسلام پر تکیہ کر کے ہر اس غیر اسلامی دعوت اور جاہلی فرسے کو شکست دیدینے
کی امید رکھنا جس کی فتح و شکست کا فیصلہ اکثریت کی حمایت و عدم حمایت سے ہونا ہو گا کوئی
صحیح امید نہیں ہے۔

اسلام کے لیے لڑنے والا کیپ ہر طرح کے حربے استعمال نہیں کر سکتا جبکہ غیر اسلامی
مخاد کو کوئی بھی وہ طریقہ اختیار کرنے میں عار نہیں جس سے لڑائی جیتنے میں مدد ملتی ہو خواہ
کوئی سی بھی انسانی اور اخلاقی قدر پامال ہوتی ہو۔ اس لیے جب تک قوم کی غالب اکثریت
مضبوط اسلامی مزاج اسلامی کیریکٹر اور سچے دینی جذبات نہ رکھتی ہو اس طرح کا کوئی اعلاؤ
معرکہ اہل دین کو جیتنے کی امید نہ رکھنی چاہیئے۔ ہمارا ذہن تو کچھ اس طرح بھی سوچتا ہو کہ
آئیہ بات مناسب ہو کہ ایک ایسی مسلم قوم میں اسلام کے اجتماعی نظام کو برسرِ اقدار لانے کی
براہِ راست جدوجہد کی جائے جس میں کچھ لوگ (تھوڑے یا بہت) اس جدوجہد سے صاف
صاف نظریاتی کشمکش کرنے اور ایسے چیلنج کرنے کی جرأت بھی کر سکتے ہوں۔ ہمارا خیال ہے کہ
یہ بات قابلِ غور ہے۔ یہاں اسکی تفصیل میں جانے کی گنجائش نہیں، لیکن اگر یہ اشارہ کافی
ثابت ہوا تو انشاء اللہ اس کی مزید وضاحت کی جائے گی!۔

ہمدردانِ الفتان سے!

اہلِ الفتان کی توسیع اشاعت کی کوششوں کی ضرورت ہو جن میں ہمیشہ ہمدردانِ القرآن کا خاص حصہ
رہا ہے۔ ہماری خواہش ہے کہ اپریل کے مہینے میں جو القرآن کے نئے سال (دینیقیوٹی سال) کا
بھی پہلا مہینہ ہو ہمدردانِ القرآن اس طرف توجہ فرمائیں۔

۴۔ اگر آپ اپنا یا اپنی مطلق میں سے کسی کا کوئی اشتہار اخبارات و رسائل میں شائع ہوتا ہو تو
ان کے اشاعت و نشر و اشاعت شہر کے لیے بھی مفید ہو گی اور القرآن کو بھی
اس سے مدد ملے گی۔

ان دو پہلوؤں پر اگر ہمدردانِ الفتان اس مہینہ میں خاص طور پر توجہ فرمائیں تو ہم ان
کے عیدِ شکر ہوں گے۔

کتابُ الاذکار والدعوات

معارف الحدیث
(مُسَلَّس)

دُرود شریف کے خاص کلمات :-

[اس عنوان کے تحت چند حدیثیں گزشتہ اشاعت میں پیش کی جا چکی ہیں، ان کے آگے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔]

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَارِجَةَ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ الصَّلَاةِ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ وَقُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ عَزِيزٌ.

رواہ احمد والنسائی

حضرت زید بن خاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ پر درود کس طرح بھیجی جائے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پر درود بھیجا کرو اور خوب اہتمام اور دل لگا کر دعا کیا کرو، اور یوں عرض کیا کرو۔

”اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ

(منہاجہ بنی نائم)

حَمِيدٌ مُّجِيدٌ

(تشریح) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن خاریجہ کے اس سوال کے جواب میں کہ آپ پر درود کس طرح بھیجا جائے؟ درود کے کلمات بھی تلقین فرمائے اور اس سے پہلے ارشاد فرمایا "صَلِّ عَلَىَّ وَاجْتَنِبْ وَافِي الدُّعَاءِ" اس عاجز نے "وَاجْتَنِبْ" فِي الدُّعَاءِ کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ درود شریف جو دراصل اللہ تعالیٰ کے حضور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک دُعَا ہے، صرف زبان سے سرسری طور پر نہیں، بلکہ اہتمام اور دل کی پوری توجہ کے ساتھ مانگی جائے۔ واللہ اعلم۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ مَنْ قَالَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، شَهِدْتُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشَفَعْتُ لَهُ

رواہ الطبری فی تہذیب الآثار (رفع الباری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے مجھ پر اس طرح درود بھیجا "اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ" تو میں قیامت کے دن اس کے لیے شہادت دوں گا اور اس کی شفاعت کروں گا۔

(تہذیب الآثار للطبری)

(تشریح) حضرت ابو ہریرہ کی روایت کی ہوئی اس درود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے صلوٰۃ اور برکت کے علاوہ ترحم کی بھی دُعَا ہے۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بہت سے علماء اور فقہانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا سے منع فرمایا ہے، کیونکہ یہ دعا تو عام مومنین کے لیے کی جاتی ہے، لیکن اگر صلوٰۃ و سلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رحمت اور تترحم کی استدعا آپ کے لیے کی جائے تو مضائقہ نہیں ہے، تشرہ میں "السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ" ہر نماز میں پڑھا جاتا ہے اور اس میں آپ کے لیے سلام کے ساتھ رحمت کی دعا بھی ہے، اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کے روایت کیے ہوئے اس درود میں صلوٰۃ اور برکت کی استدعا کے بعد تترحم کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ اس طرح تترحم کی استدعا صلوٰۃ و سلام کا تکملہ بن جاتی ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُكْتَلَ بِالْمَكِّيَّاتِ الْأُولَى إِذَا صَلَّيَ عَلَيْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَآزْوَاجِهِ أَقْمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ۔

رداء البوداد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو اس سے خوشی ہو اور وہ چاہے کہ نبی پر اور میرے گھر والوں پر درود بھیج کے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں زیادہ سے زیادہ اور بھرپور حاصل کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں یوں عرض کیا کرے

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَآزْوَاجِهِ أَقْمَهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَذُرِّيَّتِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ	اے اللہ اپنی خاص نوازش اور عنایت و رحمت فرمائی اُمّی حضرت محمد پر اور ان کی ازواج مطہرات اُمّات المؤمنین پر اور ان کی اولاد پر اور ان کے سب گھر والوں پر، تو ہر حمد و ثناء کا مستحق
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

مَحْمُودؐ۔

سزاوار ہے اور عظمت و کبریائی تیرا

ہی صفت ہے۔ (سنن ابی داؤد)

(تشریح) اس حدیث کی بنا پر بعض حضرات کا خیال ہے کہ درودوں میں یہ درود سب سے افضل ہے۔ کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ جو زیادہ سے زیادہ اور بھرپور رحمت و برکت اور اجر و ثواب حاصل کرنا چاہے وہ یہ درود پڑھے۔ اور بعض حضرات نے لکھا ہے کہ نماز میں تودہ درود پڑھنا افضل ہے جو ابتدائی حدیثوں میں گزر چکا اور نماز سے باہر یہ درود افضل ہے جس کو حضرت ابو ہریرہؓ نے اس حدیث میں روایت کیا ہے۔ واللہ اعلم۔

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَدَّ هُنَّ فِي يَدَيَّ جِبْرِئِيلُ وَقَالَ جِبْرِئِيلُ هَكَذَا أَنْزَلَتْ مِنْ عِنْدِ رَبِّ الْعِزَّةِ۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔

اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔

اللَّهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔

اللَّهُمَّ تَخَنَّنْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَخَنَّنْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔

اللَّهُمَّ وَسَلِّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا سَلَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔

اللَّهُمَّ وَتَرَحَّمْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا تَرَحَّمْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔

رواہ البیہقی فی شعب الایمان والذیلی

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمایا کہ جبرئیل امین نے میرے ہاتھ کی انگلیوں پر گن کر درود شریف کے یہ کلمات تعلیم فرمائے اور بتایا کہ ربُّ العزت جل جلالہ کی طرف سے یہ اسی طرح اُترے ہیں۔۔۔۔۔ وہ کلمات یہ ہیں

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ..... الخ

(سند فردوس دلیلی، شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) اس درود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے صلوٰۃ اور برکت اور ترحم کی استدعا کے علاوہ سلام اور تحنن کی استدعا بھی کی گئی ہے۔ تحنن کے مفہوم کو اردو زبان میں شفقت اور پیار دلا رہے ادا کیا جاسکتا ہے اور سلام کے معنی ہیں ہر برائی اور ناپسندیدہ چیز سے سلامتی اور حفاظت۔ اس حدیث کے بارہ میں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کنز العمال جلد اول میں جہاں یہ حدیث ذکر کی گئی ہے وہیں اس کے لحاظ سے اس کے ضعیف ہونے کی تصریح بھی کر دی گئی ہے۔ پھر اسی کی دوسری جلد میں اسی مضمون کی ایک حدیث اور درود شریف کے یہی کلمات حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے بھی صاحبِ متدرک ابو عبد اللہ حاکم نیشاپوری کی ”معرفت علوم الحدیث“ کے حوالے سے ان کی مسلسل سند کے ساتھ نقل کیے گئے ہیں اور اس سند کے بھی بعض راویوں پر سخت جرح کی گئی ہے، ساتھ ہی سیوطی سے نقل کیا گیا ہے کہ انھیں اس حدیث کے بعض اور ” طریقے“ بھی ملے، نیز حضرت انس سے بھی قریباً اسی مضمون کی ایک حدیث روایت کی گئی ہے جو ابنِ عساکر کے حوالہ سے کنز العمال میں بھی درج ہے۔ اور اصحابِ فن کا یہ مسئلہ اصول ہے کہ ضعیف حدیث تعددِ طرق کی وجہ سے قابل قبول ہو جاتی ہے۔ خاص کر فضائلِ اعمال میں ایسی حدیث سب کے نزدیک قابل عمل ہے۔ مگر علی قاریؒ نے شرح شفاء میں حاکم کی روایت کردہ حضرت علی دانی حدیث کے راویوں پر سخت جرح کا ذکر کر کے لکھا ہے کہ ”غایتہ الامر یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ فضائلِ اعمال میں ضعیف حدیث کو بھی قابل اعتماد سمجھا جاتا ہے۔“ (شرح شفاء ص ۳۴) انہی سب باتوں پر نظر رکھتے ہوئے یہ حدیث ضعیف ہونے کے

یاد جو یہاں درج کر دی گئی ہے۔

یہاں تک جو احادیث درج ہوئیں جن میں درود و سلام کے کلمات تلقین فرمائے گئے ہیں، یہ سب مرفوع حدیثیں تھیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تھے۔ اور ان میں درود و سلام کے جو کلمات تعلیم فرمائے گئے ہیں۔ ان سب کی بنیاد وحی ربانی پر ہے، حضرت ابو مسعود انصاریؓ کی حدیث کے ذیل میں ادھر گزر چکا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بشیر بن سعد نے دریافت کیا کہ ہم آپ پر درود کس طرح بھیجا کریں؟ تو آپ کچھ دیر خاموش رہے، یہاں تک کہ وحی آئی اس کے بعد اپنے درود ابراہیمی تلقین فرمایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف کے بارہ میں آپ کو بنیادی رہنمائی وحی سے ملی تھی، اس بنا پر کہا جاسکتا ہے کہ درود و سلام کے جو کلمات بھی کسی وقت آپ نے تلقین فرمائے ان کی بنیاد وحی پر ہے۔ اور یہ فضیلت درود و سلام کے انھیں کلمات کو حاصل ہے جو کسی وقت آپ نے تعلیم فرمائے۔ ان کے علاوہ بعض صحابہ کرام اور دوسرے سلف صالحین سے درود و سلام کے جو کلمات منقول ہیں ان کو یہ خصوصیت اور فضیلت حاصل نہیں ہے، اگرچہ ان میں سے بعض لفظی اور معنوی لحاظ سے بہت ہی بلند ہیں اور انکی مقبولیت نیز کوئی شبہ نہیں ہو۔ ان میں سے ایک درود جو کتب حدیث میں فقیہ الامت حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کیا گیا ہے، اور دوسرا جو حضرت علی مرتضیٰ سے مروی ہے یہاں درج کیے جا رہے ہیں اور انہی پر روایات کا یہ سلسلہ ختم کیا جا رہا ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ عَلَيْهِ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ لَعَلَّ ذَا الْإِلَهِ يُعَرِّضُ عَلَيْهِ فَقَالُوا لَهُ فَعَلِمْنَا، فَقَالَ قُولُوا
اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَنَا وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتِكَ عَلَى
سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ
عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ إِمَامِ الْخَيْرِ وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ
اللَّهُمَّ ابْعَثْ مَقَامَهُ مُحَمَّدًا يَغِيْطُ بِهِ الْاَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى
إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى
آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ۔

رداء ابن ماجہ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ جب
تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو بہتر سے بہتر طریقہ پر درود بھیجنے کی
کوشش کرو، تم جانتے نہیں ہو انشاء اللہ تمہارا وہ درود آپ کی خدمت میں
پیش کیا جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا تو آپ ہمیں بتا دیجئے اور سکھا دیجئے
کہ ہم کس طرح درود بھیجا کریں۔ آپ نے فرمایا یوں عرض کیا کہ
”اللَّهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَكَاتَكَ اَلِی قَوْلِهِ
..... إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ“

اے اللہ اپنی خاص عنایات اور رحمتیں اور برکتیں نازل فرما سید المرسلین امام
المستقرین، خاتم النبیین حضرت محمد پر جو تیرے خاص بندے اور رسول ہیں، نیکی
اور بھلائی کے راستہ کے امام اور راہنما ہیں، رحمت والے پیغمبر ہیں (یعنی جن کا
وجود ساری دنیا کے لیے باعث رحمت ہے)۔ اے اللہ ان کو اس مقام
محمود پر نازل فرما جو اولین و آخرین کے لیے قابل رشک ہو۔ اے اللہ حضرت
محمد اور آل محمد پر اپنی خاص نوازشیں اور عنایتیں فرما جس طرح کہ تو نے حضرت
ابراہیم و آل ابراہیم پر نوازشیں اور عنایتیں فرمائیں، اور حضرت محمد و آل محمد پر
اپنی خاص برکتیں نازل فرما جس طرح کہ تو نے حضرت ابراہیم و آل ابراہیم پر برکتیں
نازل فرمائیں، تیری ذات ہر حمد و ستائش کی سزاوار ہے اور عظمت و کبریائی
تیری ذاتی صفت ہے۔

(سنن ابن ماجہ)

(تشریح) درود شریف کے یہ کلمات حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے

لوگوں کو تعلیم فرمائے تھے، بلاشبہ بڑے مبارک اور مقبول کلمات ہیں اور اس میں وہ درود ابراہیمی بھی لفظ بہ لفظ شامل ہے جو کعب بن عجرہ کی اس روایت میں گزر چکا ہے جو صحیحین کے حوالے سے سب سے پہلے درج کی جا چکی ہے۔

عَنْ عَيْنِي كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ — "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا — لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَ يَلْكُ صَلَوَاتُ اللَّهِ الْبَرِّ الرَّحِيمِ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَمَا سَبَّحَ لَكَ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ عَلَى مُحَمَّدٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ خَاتِمِ النَّبِيِّينَ وَسَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَإِمَامِ الْمُتَّقِينَ وَرَسُولِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الشَّاهِدِ الْبَشِيرِ الدَّاعِي إِلَيْكَ بِأَذْنِكَ السِّرَاجِ الْمُنِيرِ عَلَيْهِ السَّلَام —

اور وہ القاضی عیاض فی کتاب النفا

حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے روایت کیا گیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح درود بھیجتے تھے — (پہلے سورہ احزاب کی آیت تلاوت فرماتے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجے گا حکم دیا گیا ہے) — "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا — اس کے بعد کہتے لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ رَبِّي وَسَعْدَ يَلْكُ — اے میرے اللہ میں تیرے اس فرمان کی بسر و چشم تعمیل کرتا ہوں اور عرض کرتا ہوں

"صَلَوَاتُ اللَّهِ الْبَرِّ الرَّحِيمِ وَالْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ وَالنَّبِيِّ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ... الخ"

اُس خداوند تعالیٰ کی طرت سے جو بڑا احسان فرماتے والا اور نہایت مہربان

خاص نوازشیں اور عنایتیں ہوں، اور اس کے ملائکہ مقررین اور انبیاء و
صدیقین اور شہداء و صالحین کی اور اُس ساری مخلوقات کی جو اللہ کی تسبیح و
حمد کرتی ہے بہترین دعائیں اور نیک تمنائیں ہوں حضرت محمد بن عبد اللہ کے
لیے جو خاتم النبیین، سید المرسلین، امام المتقین اور رسول رب العالمین ہیں،
جو اللہ کی طرف سے شہادت ادا کرنے والے ہیں، اللہ کے فرمانبردار بندوں
کو رحمت و جنت کی بشارت سنانے والے اور مجرموں و نافرمانوں کو برے انجام
سے اور اللہ کے عذاب سے آگاہی دینے والے ہیں، جو تیرے بندوں کو تیرے
حکم سے تیری طرف دعوت دیتے ہیں، اور تیرے ہی دشمن کیے ہوئے چہرہ پر
ہیں، اور ان پر سلام ہو۔ (شفاء قاضی عیاض)

(تشریح) یہ درود پاک جیسا کہ ظاہر ہے الفاظ و مطالب کے لحاظ سے نہایت بلند
اور ایمان افروز ہے۔ لیکن حدیث کی کسی کتاب میں اس کی روایت نظر سے نہیں گزرتی۔
البتہ پانچویں اور چھٹی صدی کے عالم اور محدث قاضی عیاض نے اپنی کتاب الشفاء بحقوق
المصطفیٰ میں اس کو حضرت علی مرتضیٰ سے نقل کیا ہے۔ اور علامہ قسطلانی نے
”مواہب لدینیہ“ میں شیخ زین الدین بن محسن مراغی کی کتاب ”تحقیق النضر فی
داد الحجۃ“ کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں
حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے آپ پر بھی درود پاک پڑھا تھا اور لوگوں کے دریافت
کرنے پر ان کو بھی تعلیم فرمایا تھا۔ بہر حال الفاظ و مطالب کے لحاظ سے بڑا باریا اور
روح پروریہ درود ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما سے درود و سلام کے جو کلمات
یہاں نقل کیے گئے اُن سے یہ معلوم ہو گیا کہ امت کے لیے یہ پابندی نہیں ہے کہ وہ رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم پر صرف آپ کے تلقین فرمائے کلمات ہی کے ذریعہ درود و سلام بھیجے بلکہ ارباب

ذوق و محبت کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے وہ حدود و شریعت کے پابند رہتے ہوئے اپنے ذوق و شوق کے تقاضے کے مطابق دوسرے کلمات کے ذریعہ بھی آپ پر صلوة و سلام بھیج سکتے ہیں۔ چنانچہ بہت سے اکابر امت ہدایتین اور بعد کے علماء عارفین سے اور بھی کلمات منقول ہیں لیکن وہ سلسلہ معارف الحدیث سے باہر ہیں اس لیے ان کو یہاں درج کرنا مناسب نہیں سمجھا گیا، اگر انہوں نے توفیق دی تو ان میں سے بھی چند منتخب کلمات کو ایک مستقل مضمون میں جمع کرنے اور ان پر کچھ لکھنے کا ارادہ ہے۔
والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
والہ واصحابہ اجمعین۔

معارف الحدیث جلد پنجم

امید تھی کہ شروع اپریل میں تیار ہو جائے گی لیکن

اب اندازہ ہے کہ انشاء اللہ آخر اپریل تک تیار ہو سکے گی

یہ جلد کتاب الاذکار والدعوات ہے

۔۔۔ اس کے مضامین اور عزائمات کی فہرست انشاء اللہ فرقان میں بھی شائع کر دی جائے گی۔

اُس سے کتاب کی عظمت اور افادیت کا کچھ اندازہ کیا جاسکے گا

مصنف نے دیباچہ میں امید ظاہر کی ہے

کہ انشاء اللہ یہ کتاب میرے لیے اور اپنے ان پڑھنے والوں کے لیے جو رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کی اس میراث کی قدر کریں جو اس کے ذریعہ ان تک پہنچائی جا رہی ہے مغفرت و

رحمت کا وسیلہ بنے گی۔

چار سو سے زیادہ صفحات، کتابت، طباعت دیدہ زیب و معیاری کاغذ ممتاز

قیمت غیر مجلد ۶/۵۰ مجلد رگزیں پختہ ۵/۷۰

مینجر کتب خانہ الفتان، کچھری روڈ، لکھنؤ

حضرت شیخ شہنا الدین بہر زیدی قلنسویؒ

اپنی وصایا اور نصح کے آئینے میں

— اَازَمَوْلَانَا نَسِیْمَ اَحْمَدِ فَرِیْدِی اَمِیْرُوہِی —

وَصِیَّتْ — نصیر الدین بغدادیؒ کو جبکہ انھیں خرقہ پہنایا —

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے — وَلَا تَطْرُدِ الَّذِیْنَ یَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
یُرِیْدُونَ وَجْهَہ — (آپ نہ ہٹائیں اپنے پاس سے اُن لوگوں کو جو اپنے رب کو
صبح و شام پکارتے ہیں اور ان کا حال یہ ہے کہ بس اپنے رب کی رضا چاہتے ہیں)۔
لفظ ارادت جو خاص اصطلاح کے طور پر مشائخ صوفیہ کے یہاں مستعمل ہے اس کی
اصل دنیاوی ہی آیت ہے (یُرِیْدُونَ وَجْهَہ) — مُریدُ مشائخ صوفیہ
کے نزدیک وہ ہے جس کی ہمت، اللہ تعالیٰ سے طلبِ مزید کرتی ہے۔ جو مزید کو برابر
طلب کرتا رہے گا وہ مُرید ہے۔ جب وہ طلبِ مزید سے سست پڑ جائے گا تو اس کو
(ہمتِ ترقی میں آگے بڑھنے کے بجائے) رجعت (دوہی) سے دوچار ہونا پڑے گا۔
اور ارادت کے باب میں اس کی ہمت زائل ہو جائے گی۔ اکابر صوفیاء کے نزدیک
ایسے شخص کی موت اس کی حیات سے بہتر ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں
جب کوئی مُرید، مزید حاصل نہیں کر رہا ہے تو وہ نقصان میں ہے اور نقصان عین خسار

ہے — جب خسارہ دائمی طور پر کسی بندہ کے شامل حال ہو جائے تو پھر اس کی موت اس کی حیات سے بہتر ہوتی ہے — مرید کو اپنی ارادت میں ایک شیخ کی ضرورت ہے جو صاحب بصیرت ہو، وہ راہ سلوک طے کرائے اور اس کو طریقِ موافقہ اور ابوابِ مزید بتائے، نیز صفاتِ نفس، اخلاقِ نفس اور مخفی شہواتِ نفس سے آگاہ کرے — اس لیے کہ معرفتِ نفس طریقہ صوفیاء کی جڑ اور بنیاد ہے — معرفتِ نفس کا معرفتِ رب سے گہرا تعلق ہے — جیسا کہ ایک بزرگ کا مقلد ہے — جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا — معارف کے مراتب و منازل ہیں۔ اہل معرفت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ابرار دوسرے مقربین۔ ابرار کو نفس کی بعض حرکات اور شہوات کی معرفت ہوتی ہے۔ مگر مقربین کی معرفت نفس اس سے اعلیٰ ہوتی ہے — بہت سے عمل، ابرار کی نظر میں اُن کے مبلغِ علم کی رو سے عین طاعت ہوتے ہیں اور وہ مقربین کے نزدیک معصیت ہوتے ہیں کیونکہ مقربین کی نظر نفس کی حالت معلوم کرنے میں دقیق ہوتی ہے اور ان کو علمِ انفس میں کمال حاصل ہوتا ہو — اسی وجہ سے بزرگوں نے کہا ہے حسناتُ الابرار سیئات المقربین — یعنی ابرار کے نزدیک جو (بعض) حسنات ہیں وہ مقربین کے نزدیک سیئات کا درجہ رکھتے ہیں۔

درحقیقت مشائخ صوفیاء میں جو اربابِ بصیرت ہیں ان کے علاوہ کسی کئی مقامات و احوال کی تفصیل اور اُن آفات کی معرفت حاصل نہیں ہوتی جو فسادِ اعمال کا باعث ہیں — یہاں تک کہ وہ علماء جو احکامِ شرع اور علمِ مسائلِ فقہی سے توافقت ہیں لیکن زہد فی الدنیا، تقویٰ اور علمِ القلوب سے بہرہ مند نہیں ہیں، وہ بھی مشائخ صوفیاء کے اس بلند مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے کہ صوفیاء کا علم، ”میراثِ التقویٰ“ ہے — اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَ اتَّقُوا اللَّهَ ذَیْعَلَمَکُمْ اللَّهُ — اس آیت میں علم کو تقویٰ سے متصل کیا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اِنَّہٗ یَخْتَصِیْ اللّٰہُ مِنْ تَبٰیءِہِ الْاٰلِمَآءِ۔ (یعنی اللہ تعالیٰ سے

ڈرنے والے علم والے ہی ہیں) اس آیت میں غیر منقحی سے علم کی نفی ہے۔
 جب کوئی شخص زہد فی الدنیا اور تقویٰ کے بغیر علم کو جمع کرے گا تو وہ فقط
 علم کا ایک برتن ہوگا۔ حقیقی عالم وہی ہوگا جو تقویٰ اختیار کرے گا۔ پس
 جب یہ بات واضح ہو گئی کہ مرید صادق، اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے ایک
 ذی بصیرت شیخ کی صحبت کا محتاج ہے جو اس کو مقامات قرب اور حقیقت عبودیت تک
 پہنچا دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي اَدْعُوْا اِلَى اللّٰهِ عَلٰى
 بَصِيْرَةٍ اَنَا وَمَنْ اَتَّبَعَنِ الرَّسُوْلُ اَبُوْكُمْ اَبُوْكُمْ اَبُوْكُمْ دیکھئے کہ یہ میرا راستہ ہے۔ میں اور
 میرے متبعین اللہ کی طرف بصیرت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں (تو آپ، شیخ کامل
 کا متابعت رسول کی بنا پر باذن اللہ، داعی الی اللہ ہونا بھی ثابت ہو گیا۔ ...
 اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تعلیم کے لیے اور اپنے خاص بندوں کی تدریجی ترقی کو
 ظاہر کرنے کے لیے فرماتا ہے "وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا
 وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَاجْعَلْ لَّنَا اِلٰمْتَقِيْنَ اِمَامًا" (وہ جو کہہ رہے
 ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری ذریات و اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک
 بنائے اور ہم کو تقویٰ شعار لوگوں کا امام بنائے) اس آیت سے پتہ چلا کہ ایک گروہ
 ایسا ہوتا ہے جو قدوۃ الممتقین کہلائے جانے کا مستحق ہوتا ہے۔ ہر وقت اور ہر زمانے
 میں ہر علاقے میں ایسے افراد ہوتے ہیں اگرچہ وہ عدد میں قلیل ہوں۔ جو کہ چھتر
 ایک بلند مقام پر فائز ہوتے ہیں لہذا ان کی اقتداء بھی وہی مریدین صادقین کرتے
 ہیں جو طریق حق کے سالک ہوتے ہیں اور وہی ان سے علم الوراثت اس طرح حاصل
 کرتے ہیں جس طرح علماء لسان، علم دراست حاصل کرتے ہیں۔

..... مرید (بجای طور پر) ولد ہوتا ہے اور شیخ بمنزلہ والد ہوتا ہے۔ اسلئے
 کہ ولادت دو قسم کی ہے ایک ولادت طبعیہ اور دوسری ولادت حقیقیہ..... پس
 ولادت طبعیہ۔ رسوم ملک اور رسوم عالم شہادت و حکمت کی اقامت کے لیے واقع
 ہوتی ہے اور ولادت محنویہ اجزاء ملکوت اور عالم الغیب والقدرة کے مطالعے

کے لیے ہوتی ہے، سرکارِ رسالت مآب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اُمت کے معنوی والد ہیں اور شیخِ حُسنِ متابعتِ رسول کی وجہ سے مریدین کا روحانی باپ رہتا ہے۔ جس طرح ولادتِ طبعیہ میں بچے کے دودھ پینے کا ایک زمانہ اور دودھ چھوٹنے کا ایک وقت ہوتا ہے اسی طرح ولادتِ معنویہ میں ہے۔ پس مریدِ ملازمت شیخ اور اس کی دوامِ صحبت کا اس وقت تک محتاج رہتا ہے جب تک استفادہ کرنے کی قوت پیدا ہو اور اس کے لفظ اور اشارہ چشم سے نفع حاصل کرنے لگے۔ اور شیخ کے اشارہ چشم سے نفع حاصل کرنے کی دھورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ شیخ کو اور اس کے اعمال کو دیکھے کہ وہ کس طرح خلوت اور جلوت میں معِ الحق اور معِ الخلق رہتا ہے۔ شیخ کے اخلاق و آداب کو دیکھے کہ یہ سب باتیں سیکھے اور اس طور طریقے کا پابند رہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کمالِ صدق و محبت کی بنا پر جب یہ شیخ کی طرف نظر محبت سے دیکھے اور شیخ بھی اس کی طرف نظر محبت سے دیکھے تو شیخ کی نگاہ سے اس کے باطن میں نور اور برکت پیدا ہونے لگے۔ اس طرح اس کے باطن میں خیر چاکریں ہو جائے جس طرح سیبی کے اندر موتی منکھن ہوتا ہے..... بعض رانہوں میں یہ تاثیر ہے کہ وہ جب کسی انسان پر نظر ڈالیں یا کوئی انسان ان کی طرف دیکھ لے، تو انسان ہلاک ہو جائے۔ پھر کیا بعید ہے کہ بعض بندوں میں (منجانب اللہ) دلوں کے زندہ کرنے کی قوت پیدا ہو جائے۔

جب مریدِ صادق، شیخ کی خدمت میں رہے تو اس کا ادب یہ ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار سے نکل جائے اور حتی الامکان، ماکولات و طبوہات اور تمام معاملات میں شیخ کا تابع ہو۔ بالکل اس طرح جس طرح بچہ اپنے والد کا تابع ہوتا ہے..... مرید کے لیے حق تک پہنچنے کا راستہ سوائے شیخ کے ذریعہ کے اور کوئی نہیں۔ پس شیخ ابوابِ حق میں سے ایک کھلا ہوا دروازہ ہے۔ اس کی طرف رجوع کر کے اپنے اختیار و ارادہ سے دست بردار ہو جائے۔..... مرید، شیخ سے ناخص حالت میں مجبور ہو گا تو اس صورت میں ایسی آفات کا اندیشہ ہے جو امراضِ قلبیہ تک پہنچانے

تفسیر قرآن

درس قرآن - دس سات جلدوں میں مجلہ
گھر بیٹھے قرآن سمجھیں اور سمجھاسیے۔

نہایت سادہ انداز میں قرآن کی تعلیم کو پیش کرنا والا ایک
قابل قدر سلسلہ اس کے ذریعہ ہر گھر میں درس قرآنی جاری
کیا جاسکتا ہے جو اجماعی افادہ کی غرض سے ایک ایک صفحہ
کے سبق کی شکل میں مرتب کیا گیا ہے۔
ہر منزل کی ایک ایک جلد قیمت نکل سیٹ ۶/-

قصص قرآن

از مولانا حفص الرحمن مرحوم
اس سلسلہ کے سب سے پہلے قرآن کے بیانات پر انوار وحد
اد علوم عمرانی کی مدد سے تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے اور
ان داستانوں کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اپنے ہونہار
پرور ایک کتب خانہ کی قیمت ملکہ چھ جلد غیر مجلہ ۲۸/-

نہم قرآن

از مولانا سعید احمد اکبر آبادی
اس میں خاص طور سے ان لوگوں کی غلطی و رفع کی گئی ہے
حدیث نبوی اور اہل علم و ایمان سے بے نیاز ہو کر قرآن سمجھنے
کے دعوے کرتے ہیں۔ قیمت ۲۱/-

دھی الہی

از مولانا سعید احمد اکبر آبادی
مسئلہ دھی پر متعلقہ کتاب ہے جس میں دھی اور اس کے
متعلقہ گوشوں پر جدید اسلوب میں بحث کی گئی ہے
قیمت ۲۱/-

القدوة الخیر (ادو)

اہل علم کے نزدیک یہ مسلم کی فہم تفسیر کے اصول و
سادی شاہد ہے جو ہر شخص کے لیے نظیر ہے۔ اس سے
قرآن نہیں کی کبھی اٹھ آجاتی ہے۔ فادہ سے ترجمہ
کیا گیا ہے۔ قیمت ۱/-

الاتقان فی علوم القرآن (ادو)

علامہ سیوطی امت علیہ کے مشہور مفسرین میں ہیں۔
الاتقان ان کی ممتاز ترین تصنیف ہے جس کو ان کی
شاہکار کہا جاسکتا ہے یہ قرآن مجید کے لیے بنیادی کتاب
ہے جو تفسیر قرآن سے متعلق تقدس میں کی حد ہاں لوگوں کے
علمی و ادبیات اس میں محفوظ ہیں۔ بڑے سے بڑے
علماء بھی اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ درجہ اول میں
قیمت کامل ۳۶/-

تفسیر تدریج قرآن (جلد اول)

از مولانا امین احسن اصلاحی
یہ تفسیر مولانا اصلاحی کے چالیس سالہ تدریس قرآن کا نتیجہ
ہے۔ قرآن پاک کی تفسیر کے واسطے اس کو ایسا طور پر
اس دور کا شاہکار کہا جاسکتا ہے۔ اس کے مطالعہ سے
اس تفسیر میں اضافہ ہوتا ہے کہ قرآن بیشک اللہ کی کلام
آفت کی طاعت بڑا کثافی ساڑہ ۱۰۰ صفحات۔
نہایت حسین اور مضبوط جلد قیمت ۲۰/-

تفسیر مجیدی (جلد اول)

از مولانا عبدالمجید دوایا آبادی
شش بہ سورہ فاتحہ و سورہ آل عمران، نیا و نیک
نظرائی اور بہت اضافوں کے ساتھ۔
صفحات ۱۸۱، مضامین، مضبوط جلد قیمت ۱۸/-

مولانا نور یا آبادی کے تفسیری رسائل
مولانا نور یا آبادی نے قرآن مجید سے متعلق خاص خاص
موضوعات پر چند مستقل رسائل بھی لکھے ہیں۔ قرآن مجید
کے ہر باب غلم کو ان سے معاملہ کرنا چاہیے۔
قرآنی شخصیات ۲/۲۵ جو اذات قرآنی ۲/-
تخصص رسائل ۲۱۔ بشریت انبیاء ۲/۲۵

کتب خانہ الفت سن، کچھری روڈ، لکھنؤ

ایک دُعا صحتِ بائِل دِل

مجلسِ حضرت شاہ محمد یعقوب مجددیؒ

تیرھویں مجلس

(مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

۴ ذی قعدہ ۱۳۸۸ھ مطابق ۲۳ جنوری ۱۹۶۹ء پشتمنہ ۹ بجے صبح
خاص حاضرین مجلس مولوی حسن خاں میوانی، سید ظہیر الحسن صاحب (نیر نواب
سید نور الحسن خاں خلف الرشید نواب سید صدیق حسن خاں بہار، مولوی
فراہیم صاحب تحصیلدار، مولوی نثار الحق ندوی۔

ہم لوگ جب بچے تو مکتوباتِ امام ربانی کا مکتوب ۱۵ جو حدیث و فتاویٰ عالم کے
بارے میں مولانا حمید احمدی کے نام تحریر کیا گیا ہے، پڑھا جا رہا تھا، پہلے حضرت نے اس کا
فارسی متن پڑھ کر سنایا، پھر حافظ منظور صاحب نے اس کا اردو ترجمہ پڑھا۔

حضرت نے سامنے سے ایک مجلد کتاب اٹھائی، اور سید ظہیر الحسن صاحب کی طرف
ہیں کو بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ "نماز پڑھنے کا مزہ تو اس کو پڑھنے کے بعد اُسے گا، ہم کو معلوم
ہی نہیں کہ نماز کیا ہے"۔ ظہیر الحسن صاحب نے کتاب کھول کر دیکھی تو وہ "الارکان الادبیۃ"
تھی۔ راقم ملاحظہ ان کے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، اس کی بھی نظر پڑی، فرمایا کہ "قرآن شریف کا

عطر ہے اس کو روز گھونٹا رہے، کپڑا بننا، گلو بند بننا وغیرہ ایک مدت میں آتا ہے، دین کو یہ سمجھ رکھا ہے کہ ادھر گئی کھایا، ادھر آئینہ میں منہ دیکھنے لگے، دین کا کام بھی ایک مدت میں آتا ہے، جس طرح دنیا کے کاموں کو ہم مدتوں میں کیٹتے ہیں، راقم سطور نے عرض کیا کہ حضرت دعا فرمائیں کہ اس کے لکھنے والے کو بھی ناز پڑھنی آجائے، حضرت نے اس پر پُرازد شفقت کلمات فرمائے اور دعا دی۔

فرمایا عبادتوں میں چورن ملا ہوا ہے، کھاتے جاؤ بھوک لگتی جاتی ہے، اسی کا نام عبادت ہے جس سے طبیعت سیر ہوئی اس کا نام عادت ہے، دنیا کی ہر چیز کے کھانے کے بعد طبیعت سیر ہو جاتی ہے مگر عبادت سے طبیعت سیر نہیں ہوتی، عادت اور عبادت میں یہی فرق ہے، میری بچی کی شادی ہوئی سب بھائیوں نے اس کو تحفے دیئے، میں نے اس کو ایک نصیحت نامہ لکھ کر دیا، یہی میرا تحفہ تھا، اس کا خاص مضمون یہی تھا کہ عادات کو عبادت بنانے کی کوشش کرو، عبادات کو عادت نہ بناؤ۔ اس وقت ہماری اکثر عبادات عادت بن گئی ہیں۔ جو عادت اور بغیر کسی شعور و استحضار کے ادا ہوتی ہیں۔ کسی کو کلب جانے کی عادت ہے، کسی کو مسجد جانے کی، عبادت کی عظمت اور اس کی فضیلت کا استحضار نہیں ہوتا، اجر و ثواب کے خیال اور آسندہ دی منافع پر نظر کر کے کسی کام کو انجام دینے کا نام عبادت ہے، یہی ترغیب و منافع ہیں جن کی وجہ سے آدمی سردی کی رات میں جب وہ میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے، لمحات کے کل کر ناز پڑھنے کے لیے اُٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، مسجد جاتا ہے اور یہی دنیاوی منافع کی خاطر کرتا ہے، ڈاکہ کی آواز پر کوئی عزیز سفر حج سے واپس آئے ہیں اُن کے استقبال و ملاقات کے لیے آرام چھوڑ کر، اور تکلیف اٹھا کر جاتا ہو۔ مجھے تہجد کے لیے اُن چیزوں سے کام لینے سے ہمیشہ اختلاف رہا، جو بیداری کے لیے معاون اور نیند دور کرنے والی ہیں، اس کے لیے تو "هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَاَعْطِيْهِ"

هَلْ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَاسْتَغْفِرْ لَهُ“ کی وہ عدا ہی کافی ہے، جو رات کے آخری حصہ (ثلث اللیل الاخیر) میں لگتی ہے۔ اس عدا کے بعد پھر کسی اور تدبیر یا انتظام کی ضرورت نہیں۔

فرمایا کہ بھئی کے ایک تاجر ایک مرتبہ کہیں جاتے ہوئے بھوپال اُتر گئے، اس دن میرے سرتینا درد تھا، میں دوپہر کو یہ کہہ کر سو گیا کہ مجھے جگانا نہیں، وہ سیٹھ صاحب آئے مجھے دریافت کیا اور کہا کہ مجھے جلد جانا ہے، لوگوں نے مجھے جگا دیا، سرگرائی تو بہت ہوئی لیکن اس خیال سے کہ اللہ کی مخلوق سے فائدہ ہوتا ہے، کوئی آتا ہے تو میں پڑ دل بھر لیتا ہوں، اُنہوں نے حضرت تاج الدین بابا کا ذکر شروع کیا، کہ ایسے بزرگ تھے ایسے سیف زبان تھے، جس سے جو کہہ دیا، ہو گیا، جس کو سخت سُست کیا یا پتھر اُٹھا کر مارا اس کا کام بن گیا، میں خاموش سن رہا، جب وہ اچھی طرح بیان کر چکے تو میں نے کہا کہ میں بڑا خوش قسمت ہوں کہ تاج الدین بابا روز رات کے آخری پہر میں میرے غریب خانہ پر تشریف لاتے ہیں، لیکن بد قسمت بھی پرلے درجہ کا ہوں کہ وہی وقت میرے گہری نیند سونے کا ہوتا ہے، وہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، مجھے خبر نہیں ہوتی، منہ صاحب میری یہ بات سن کر بہت چونکے، اور کہنے لگے کہ اُن کا تو مدت ہوئی وصال ہو گیا، وہ اب کہاں تشریف لاتے ہیں؟ اور اتنا کامل بزرگ کسی کے یہاں آئے تو دیکھ کر ہلکتا ہے؟ میں نے کہا کہ میرا تو یہی قصہ ہے کہ تاج الدین بابا تشریف لاتے ہیں اور میں ہوتا رہتا ہوں، جب اُن کی حیرت کی انتہا ہو گئی تو میں نے کہا کہ آپ تاج الدین بابا کے جو لے سمجھیں میں حضرت ابہرہ کی روایت سے یہ حدیث مروی ہے کہ جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا ہوتی ہے کہ کون جو چاہے دعا کرے میں قبول کروں کون جو چاہے مانگے میں دیکھوں کون جو چاہے مغفرت طلب کرے، میں اس کی مغفرت کا فیصلہ کروں۔

میں ناگہور کے ایک مجذوب بزرگ تھے، پہلے انگریزی فوج میں تھے، پھر ترک و بھارت گیا، صاحب جذبِ محال تھے وفات کو غالباً پچاس برس ہوئے ہوں گے۔

سے اُمراء اور اغنیاء کا عام حال یہی ہو کہ کسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں تو بجائے اس سے استفادہ کرنے اور اسکی بات غور کرنے کے، دوسرے بزرگوں کی بزرگی کا حال اور ان کے کرامات و خوارق بیان کرتے لگتے ہیں۔

صفات بیان کر رہے ہیں کہ زبان سے کچھ نکلا اور ادھر ہو گیا، جس کی طرف اشارہ کر دیا اس کا کام بن گیا، یہ تو دراصل اللہ تعالیٰ کی صفت ہے،

”إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ فَسُبْحَانَ
الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ“

میں کی شان یہ ہو کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے تو کہہ دیتا ہو کہ ہو جا، تو وہ صرف اس کے حکم سے موجود ہو جاتا ہو پاک
ہو وہ ذات چلی کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہو، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کے جانا ہو۔

اور جس کی یہ شان ہے وہ میرے گھر روزِ محضر صادق (صلی اللہ علیہ وسلم) کی اطلاع کے
مطابق نزل اجلال فرماتا ہے، لیکن وہی وقت میرے خوابِ نوشیں کا ہوتا ہے، اس لیے
مجھ سے بڑھ کر خوش قسمت اور بد قسمت کون ہو سکتا ہے کہ اس کی طرف سے بذل و عطا
کا اعلان ہوتا ہے اور رحمت کا صلائے عام دیا جاتا ہو اور میں گہری نیند سوتا ہوں، اگر ایسی
بڑی ہستی کسی کے یہاں آنے والی ہو تو آدمی تو برس تک اس کے انتظار میں گھڑا رہ
سکتا ہے، عربی نے کچھ غلط نہیں کہا ہے،

عربی اگر بگڑیہ میسر شدے دصال
صد سال می توان بہ تمنّا گریستن

لیکن اس غیبی آواز کو سننے کے لیے خاص حسّہ اور خاص کان درکار ہیں، جس
طرح ایک ملک کی آواز دوسرے ملک میں سننے کے لیے ایک مخصوص صندوقچہ (ریڈیو سٹ)

لے یہ واقعہ حضرت نے اس تفصیل کے ساتھ ساٹھ سال پہلے میری ابتدائی حاضری کے موقع پر سنایا تھا، میری
خواہش تھی کہ حضرت اس کا اعادہ فرادیں تاکہ اس مجلس کے لغو غلات میں میں اس کو قلم بند کروں، آج
یہ تمنا پوری ہوئی، حضرت نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تاج الدین بابا کا وہ قصہ جو میں نے آپ
کو سنایا تھا، پھر اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا میں نے اپنے حافظہ پر زور ڈالی کہ یہاں وہ قصہ اسی
تفصیل کے ساتھ نقل کر دیا، جو میں تقریباً بیس پچیس سال پہلے حضرت کی زبان سے سن چکا ہوں اور
کئی موقعوں پر اس کو نقل کر چکا ہوں۔

کی ضرورت ہے، جس کے پاس وہ صندوقہ ہے اور وہ اس کے استعمال کا طریقہ جانتا ہے وہ بھوپال میں بیٹھا ہوا کراچی کی آواز سنتا ہے اور جو اس سے محروم ہے وہ اس سے بے بہرہ رہتا ہے، ایسے ہی یہ آواز ہر شخص نہیں سنتا۔ قبر والے بھی پکار رہے ہیں ”یَا وَلَدَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ“ (اے ہمارے بھتیجے! ہم اس سے غافل رہے ہم ہی غفلت و اہمال سورہ بقرہ میں خدا کے تین پیغام پہنچانے والوں کا جو ذکر ہے اس کو پڑھیے۔

”وَاصْبِرْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقُرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ“ انہ اس قصہ میں بھی آتا ہے، کہ جب اُس تیسرے خدا کے بندے کو بھی شہید کر دیا، اور اللہ نے اس کو اپنے انعامات سے سرفراز فرمایا، تو اس کا قول بھی منقول ہے ”قَالَ يَا لَئِيتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ“ مگر یہ آواز دہی سنتے ہیں جن کا حاشہ بیدار ہوتا ہے اور کان کھلے ہوتے ہیں۔

ان آیات کے مطالب کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات مصیبت فرحت کا مقدمہ بن کر آتی ہے، اسی واقعہ میں ہے کہ نبیؐ آئے تو قوم پر قحط ہو گیا۔ ”قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ“ تمہارا آنا ہمارے لیے بدشگونی کا باعث ہوا، انہوں نے جواب دیا کہ تمہارے اعمال سب بڑھ کر بدشگونی کا باعث ہیں، ”قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ“ میں نے حیدر آباد کے طاعون، انفلوئنزا اور موسیٰ ندی کے سیلاب کے متعلق یہی کہا تھا کہ یہ حالات، اور مصائب چونکا نے اور آنکھ کھولنے کے لیے آئے ہیں، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ یہ اللہ کی رحمت ہے، لوگ کہتے تھے کہ یہ رحمت کیسے ہو سکتی ہے، میں نے کہا تھا کہ جب غضب آتا ہے تو رحمت لے کر آتا ہے، لیکن اگر ان سے سبق نہ لیا گیا تو پھر خیر نہیں، چنانچہ یہی ہوا، کہ میں تو چلا آیا، لیکن مدت کے بعد پھر وہاں وہ انقلاب آیا کہ دُنیا ہی بدل گئی۔

عرصیاں جاری ہیں کہ غضب بھیجے اور وہ فرماتے ہیں نامعلوم لوگوں کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ غضب آئے لیکن اللہ کے ایسے بندے موجود ہیں جن کی وجہ سے غضب نہیں آ رہا ہے، انفلوئنزا آیا، ندی آئی، اس کے بعد اللہ نے ڈھکیل کر پہنچا دیا۔

نہ کاش میری قوم دلوں کو کسی طرح مسلم ہو جانا کہ میرے پردہ دکانے بچے تختہ یاد و میرا کام دعا و عزرا فرمایا گیا۔

اللہ کے بندے غور و فکر نہیں کرتے۔

فرمایا کہ روح کا اپنے تعلق دلوں سے بڑا تعلق رہتا ہے، یہ بات بہت دلیلوں سے ثابت ہے، ”قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ“ سے بھی ظاہر ہوتا ہے، اب وہ قرآن مجید کے صند و قچہ سے ظاہر ہو رہا ہے، یہ سب آوازیں قبرستانوں سے آتی ہیں، آنکھیں بند کر لینے کی حالت میں (مراقبہ میں) تخیلی آواز آتی ہے لیکن قرآن مجید کے ذریعہ مستند اور ناقابل انکار طریقہ پر آوازیں آتی ہیں اور حقائق کا علم ہوتا ہے کیسے سند یافتہ، ترقی یافتہ، اور معزز لوگ ان قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، مولانا جامیؒ نے خوب فرمایا ہے،

بر سرِ قبر کیے رفتہ و گھنٹہ چونی
گفت احوال چہ پرسی چو تو آئی دانی
مگر از ذائقۃ الموت خبر نیست ترا
تو کہ بے ہوش دریں عالم سرگردانی



دماغین

دماغی کمزوریوں

تشی

کا میاب دوا

دماغی کام کرنے والے مثلاً طالب علم، محقق، وکیل، انجینئروں کے لئے ایک تحفہ ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں

دواخانہ طبیب کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ



اسلام کے حلقہ بگوش عربوں کو قرآن کی نوید فتح

(الفرقان کے پچھلے شمارہ میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی زیر طبع کتاب تامل انکبتہ
والعبد ہمارے جس آخری مضمون الفتح للعرب المسلمین کا ذکر کیا تھا اس کا اردو ترجمہ پیش ہے
یہ مضمون ایسے دینی و تاریخی حقائق پر مشتمل ہے، جو غالباً اس دفاحت و قوت کے ساتھ
اس سے پہلے جدید طبقہ کے سامنے نہیں آئے۔ ترجمہ حسب سابق سید محمد الحسنی دیر
النبیث الاسلامی کا ہے۔)

اس میں کوئی شک نہیں کہ بین الاقوامی یہودیت کو اپنے بہت سے مقاصد میں توحہ سے
بھی زائد کامیابی حاصل ہو چکی ہے۔ اور اس کے بہت سے وہ منصوبے بروئے کار آگئے ہیں جن کا
خواب وہ ہزاروں سال سے دیکھ رہی تھی۔ بہت سی وہ باتیں جو پہلے خواب خیال اور جنون و
پریشان دماغی کا نتیجہ معلوم ہوتی تھیں اس آسانی کے ساتھ واقعہ بن چکی ہیں کہ نہ صرف عرب بلکہ
یہودی بھی کچھ عرصہ پیشتر اس کا تصور کرنے سے قاصر تھے۔

پہلے اسرائیل کی ریاست عالم عربی کے قالب و جگہ اور اس کے بہترین و مقدس مقامات
کے عین وسط میں قائم ہوئی اور عربوں اور مسلمانوں کے سینہ پر کا یس بن کر مسلط ہو گئی۔ اس
کے بعد یہودیوں کے بین الاقوامی اثر و رسوخ کی بدولت اس نے اپنے وجود کو نہ صرف برقرار
رکھا بلکہ دن بدن طاقت پکڑتی گئی اور بالآخر عالم عربی کی سب سے بڑی فوجی طاقت پر غالب آئی اور اس کی

ہوائی قوت کو ختم کر دینے میں کامیاب ہو گئی۔ اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہوئی کہ اس نے ہر چون کی جنگ میں چند گھنٹوں کے اندر عربوں کی قوت اورادی اور قوت مدافعت کو سخت نقصان پہنچایا، بیت المقدس، شہر اردن، اے مغربی کنارے اور جزیرہ نمائے سینا پر مکمل قبضہ کر لیا، سوکر اور مصر کے ساحلی شہر ہر وقت اسرائیلی حملہ کی زد میں رہنے لگے، شام میں اس نے اندر تک پیشہ رفت کی اور بیت سے فوجی اہمیت کے مقامات اور پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا، اس نے بعض عرب ممالک کے ہوائی اڈوں کو بڑی جہارت کے ساتھ نشانہ بنایا اور اب وہ پورے عالم عربی پر قبضہ جمانے اور حجاز کے مقدس مقامات تک پر قبضہ کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔

اسرائیل کے بعض لیڈروں نے کھل کر یہ بات کہی ہے کہ اسلام کے دور اول میں جن یہودی نوآبادیوں پر قبضہ کر لیا گیا تھا وہ اس پر دوبارہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر بہت سے یہودی۔ یہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ ایک نہ ایک دن ان کو دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن جائے جس کا حکم دنیا کے تمام حدود و ملکات، سرکاران، حکومت اور دہراد پر چلے گا۔ اور اس طرح وہ خواب پورا ہو جائے گا جس کا ذکر یہودیوں کی مقدس کتاب تلمود میں اور حکماء صیہون کے مشہور پروردگار کو ان میں مذکور ہے۔

اب میں اس پر غور و فکر کرتا ہوں کہ کیا یہ صورت حال واقعی مقبل اور پائیدار صورت اختیار کرے گی اور صیہونیت کے باقی ماندہ منصوبے بھی پائیہ نیکی کو پہنچ جائیں گے، کیا عرب اور مسلمان ان حوصلہ مند یہودیوں کے رحم و کرم پر رہنے کے لیے مجبور ہوں گے، کیا ان کی رسی اتنی دراز کر دی جائے گی اور ان کو اس طرح بے درپہ کا دیا بیان چل رہی ہوئی جائیگی کہ بالآخر راری دنیا پر ان کا تسلط قائم ہو جائے گا، ان کے تمام منصوبے اور مقاصد پورے ہو جائیں گے، اور ان کا فلسفہ حیات اور افکار و نظریات ساری دنیا میں پھیل جائیں گے، کیا انسانیت کی زمام قیادت ان کے حوالہ کر دی جائے گی، اور وہ اس طرح اس کی رہنمائی د

قیادت کرنے لگیں گے جس طرح تاریخ کے بہت سے دوسرے مذاہب، تہذیبوں اور دعوتوں نے اپنے اپنے وقت پر کی تھی۔

ہم اس وقت تک اس سوال کا فیصلہ کن اور قطعی جواب نہیں دے سکتے جب تک کہ ہم اس عجیب و غریب اور بیکراں کائنات پر ایک نظر نہ ڈال لیں، اس کے خالق و پروردگار کے اسماء و صفات، افعال و ارادوں اور اس کے قوانین فطرت و اصول قدرت کا مطالعہ نہ کر لیں، اور انسانی تاریخ کے تجربوں اور اہم واقعات کو اپنی نظر کے سامنے نہ رکھیں۔

ہم اس سوال کا اطمینان بخش جواب اسی وقت دے سکتے ہیں جب نسل انسانی کی صلاحیت، انسانی خمیر میں خیر و شر کی آمیزش، نبی نوع انسان کا مستقبل اور اس کائنات کی تقدیر اور قوانین فطرت ہماری نظر کے سامنے ہوں اور ہمارے ذہن میں ان کا واضح اور مبین تصور موجود ہو۔

اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ خالق کائنات نے اس کائنات اور اس سیارہ کو جس پر ہم رہتے ہیں صرف فساد و تخریب، خون ریزی اور دہشت پسندی، ظلم و سنگدلی، جو انیت و برکت سازشوں اور کمزور فرب کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور اس نے اس دنیا کے لئے یہ سارا اہتمام و انتظام (جو اس کے شیعہ کے حسن و جمال، ترتیب و توازن اور اعجاز سے ظاہر ہے اور جس میں انبیاء کی بعثت، کتب سماویہ کا نزول، وحی و الہام، صاحبین و صادقین کی نصرت، خبر پرشر اور فساد پر صلاح و فلاح کا غلبہ سب چیزیں شامل ہیں) صرف اس لئے کیا ہے کہ اس پر ایک ایسے عنصر کا قتل ہو جائے جو کسی زمانہ میں انبیاء کی طرف منسوب سمجھا جاتا تھا اور جس کی روگ میں ان کے خون کے چند ایسے ذرے شامل ہیں جن کو آج خوردِ دین سے دیکھنا بھی مشکل ہے اور جسکی حقیقت تک رسائی مراد معنی کی مدد سے بھی ناممکن ہے، اُس نے اس کائنات کا پورا انتظام اس کاظم کیا ہے کہ ایک نسل جو اپنے کو (خدا کی پسندیدہ و برگزیدہ قوم) کہتی ہے اور اپنے کو مقدس الہی خاندان کے افراد سمجھتی ہے شاری طاقتوں سارے دشمن اور دولتوں پر قابض ہو جائے۔

اگر ہم یہ فہم کر لیں کہ یہ حنا زمانہ وہ واحد انسانی نسل ہے

جس کو اللہ نے ہر قسم کی صلاحیتوں اور طاقتوں سے نالا مال کر دیا ہے اور ہر قسم کی ذہانت، عقلی دماغی اور ہر قسم کا کمال صرف اس کے ساتھ مخصوص ہے۔ باقی تمام نسل جن سے دنیا آباد اور بزم عالم قائم ہے وہ آٹے کے چوکر کی طرح حقیر و بے قیمت ہیں اور ہر طرح کی اہمیت و صلاحیت، ایجاد و اختراع کی قوت اور مخم یہ کہ تمام عطیات خداوندی سے کسر محروم ہیں تو ہمیں یہ بات یقیناً تسلیم کر لینا چاہیے کہ صرف اسی نسل کو نبی نوع انسان پر حکمرانی کا حق حاصل ہے اور دوسری تمام نسلیں واقوام صرف اس لیے پیدا ہوئے ہیں کہ ان کو جانوروں کے روپ اور بھیدوں کے گلہ کی طرح ہانکا جاتا ہے۔ اس ناز پروردہ اور محبوب اولاد اور ان ”وہی و پیدائشی خوش نصیبوں“ کے سوا جتنے لوگ بھی ہیں وہ شطرنج کے ان گھروں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے جن کو بیغوز اور ذہین یہودی بڑی تادیب و تہارت کے ساتھ ایک دوسرے سے لڑاتے اور ان سے کھیلنے رہتے ہیں، خود ان کو اپنے مستقبل کی تعمیر اور زندگی کی تشکیل میں کوئی دخل نہیں ہے۔

اسی طرح اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ انسانی فطرت اصلاً بد ہے، اور تعمیر کے مقابلہ میں تخریب کو اور اصلاح کے مقابلہ میں فساد کو پسند کرتی ہے، ہر چیز کو بے گمانی کی نظر سے دیکھتی ہے۔ ساری دنیا سے بیزار اور برسر پیکار ہے، امنی و حال دونوں سے برگشتہ ہے۔ وہ ہر وقت بغاوت اور انتقام، نفرت اور کینہ کی آگ میں جلتی رہتی ہے، اور اپنے سینہ میں ہر قسم کی قدیم و جدید عداوتوں کا ذخیرہ رکھتی ہے اور ہر صنعت و تعمیر اور ہر تمدن ہی ورثہ اور تمدنی دولت کے صرف کمزور پہلو دیکھنے کی عادی ہے۔ اپنے سوا سب کو حقیر سمجھتی ہے، وہ احساس کمتری کا شکار ہے، در اس کی نگاہ میں انسان کی عزت و شرافت

۱۔ اکیات کو قرآن مجید نے ان کی زبان سے اس طرح ادا کیا ہے۔ نحن ابناء الله و احباؤه
رسولہ ما ئدہ ۱۸) اہل عہد عتیق اور تلمود کے مہتمات ان وغیرہ یہ جبرس ہوتے ہیں اور ان میں جا بجا یہودیوں
کے امتیاز و تفاخر کی برتری کا ذکر ہے۔ یہ مختصر مضمون اس کی تفصیلات کا مضمون نہیں۔

کا کوئی قیمت نہیں ہے۔ مادہ پرستی کے سوا اس کا کوئی سطح نظر نہیں اور سطحی جذبات کی تسکین و تکمیل کے سوا اس کا کوئی مشرب و مسکب نہیں وہ فتح کے وقت ظلم و بربریت کی آخری حد پر پہنچتی ہے، اور ہزیمت کے بعد بزدلی کے آخری کنارے پر، وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ہر قسم کے جائز و ناجائز وسائل کو استعمال کرنا ضروری سمجھتی ہے، اپنے عزائم کو بروئے کار لانے کے لیے اس کو ذلیل سے ذلیل، بڑے سے بڑے ظلم، ہت سے ہت، استغاثہ اور آخری درجہ کے عداوت سے بھی کوئی عار نہیں ہوتا۔

اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ فرض کر لیں کہ تاریخ سادھی، تہذیب و تمدن کی تشکیل، انسانی کی فلاح اور اقوام عالم کی سیاست و تدبیر کا واحد قیصری اور حقیقی محرک اور طاقتور و مؤثر عنصر صرف کرد و فریب، جرائم پسندی، تخریبی ذہانت ہے اور تہذیب و تمدن کا یہ درخت صرف فسادانی الارض، ضمیر اور خاندانی نظام کے خاتمہ، بے حیائی و بے قید زندگی کی تبلیغ و اشاعت اور بغاوتوں اور سازشوں کے ذریعہ برگ و بار لاسکتا ہے۔ اور وہ واحد ذریعہ اور وسیلہ جو اقوام کی تقدیر کو ڈھالتا ہے اور دنیا کے تمام انقلابات میں کارفرما نظر آتا ہو، اور تاریخ کا رخ بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ دراصل وہ خفیہ ہاتھ ہے جو سازش کا جال پھیلاتا ہے، اور وہ سب سے بڑی طاقت جس پر اعتماد ممکن ہے بدعہدی، دھوکہ بازی، عسکری اور اعلیٰ درجہ کی رذالت اور کردار کی پستی و گندگی ہے۔ اور خدا کو سب سے زیادہ پسندیدہ شئی جو فتح و کامرانی کی شرط اور انسانیت کی فلاح و خوشحالی کی بنیاد ہے وہ تکبر اور خود غرضی ہے۔

اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ انسانیت کا چہرہ ہمیشہ سے سیاہ اور داغدار ہے اور امن و سکون، انسانی اخوت، ہمدردی و انسانیت اس کی تقدیر میں نہیں بلکہ اس کی قسمت میں ملے قرآن مجید نے ان ہیودیوں کے لیے "مغلوب علیہم" کا لفظ دراصل اسی لیے استعمال کیا ہے یہ وصف سورہ فاتحہ میں ہے جو بار بار پڑھی جاتی ہے اس طرح جیسے کا صحیح ذوق دہی لے سکتا ہے اور ہیودیوں پر اس کے ٹھیک ٹھیک انصاف کا اندازہ اس کو ہو سکتا ہے جو ہیودیوں کے قوی خصائص اور اس کو دار سے واقف ہے جو انہوں نے انسانیت کی تاریخ میں ادا کیا ہے۔

صرف یہ لکھا ہے کہ ایک جنگ سے دوسری جنگ، ایک المیہ سے دوسرا المیہ، ایک بد نصیبی سے دوسری بد نصیبی اور ایک بغاوت سے دوسری بغاوت کے درمیان بچکولے کھاتی رہے یہاں تک کہ اس جہنم میں جا پڑے جو غیظ و غضب، کینہ و حسد اغراض و ہوس اور نفرت و عداوت کی ایندھن سے بھر کر رہا ہے۔

اگر ہم یہ مان لیں کہ اس دنیا میں رسالت و ہدایت کا کوئی قصہ ہی سرے سے موجود نہیں "یہاں" عقائد و مبادی کا کوئی سوال ہے، نہ قلب و ضمیر کا کوئی مسئلہ، نہ اخلاق و فضائل کی کوئی ضرورت، نہ خدا کی پسندیدہ شریعت اور نظام زندگی کی کوئی حاجت، یہاں صرف ایک ہی حقیقت کار فرما ہے اور صرف اسی کو زندہ اور باقی رہنے کا حق ہے، اور وہ ہے نسل و خاندان کی برتری، آباؤ اجداد کا خون، پرانی روایات، نفرت و انتقام، کینہ و حسد، غم و غمٹ، رفتہ کے حصول کی کوشش اور اپنے پرانے علاقوں کو واپس لینے کی ہوس ہم پسندی، اور ہوس ملک گیری کی تسکین اور اپنے جذبہ جرم و طمع کی تسفی و تسلی۔

اگر ہم ان تمام مفروضات کو تسلیم کر لیں اور یہ ساری باتیں مان لیں تو پھر اس میں یقیناً شبہ نہیں کہ یہودی انسانی قیادت اور غلبہ و کامرانی اور اقتدار و تسلط کے جائز اور روزوں امیدوار ہیں۔ اور ان کو ابتداء سے اسی کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس نقطہ نظر سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ حالات اسی طرح برقرار رہیں گے۔ اور یہودیوں کی ہوس ملک گیری اور اپنی سرحدوں کو بڑھاتے رہنے کی پالیسی کامیاب ہوگی اور ان کے لیے کوئی چیز تنگ راہ نہ بن سکے گی اور ان کے تمام شیطانی منصوبے ایک ایک کر کے پورے ہو جائیں گے۔ یہی وہ حقیقی تصویر ہے جو ہمیں یہودیوں کے عہد قدیم بائبل میں تلود میں حکما و صیہون کے پروٹوکولز میں اس کے لیڈروں کی تقریروں میں ان کے جلسوں کی کارروائیوں میں بلکہ خود ان کے عملی اقدامات میں ملتی ہے۔ خاص طور پر اس جنگ کے بعد یہ تصویر اور زیادہ ابھر کر سامنے آ رہی ہے لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہئے کہ یہ پوری تصویر کینہ پروری اور حقارت کی تصویر ہے یہ جن لوگوں سے تیار ہوئی ہے اس میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ انسانیت سے قدیم بغض و عداوت یہودی نسل کے تقدس پر ایمان کاٹل، اسرائیلی خون کی عبادت و پرورش کی حد تک غمٹ

اور تاریخ انسانی کے ہر دور اور دے زمین کے ہر گوشہ میں بقیہ انسانی نسلوں اور قوموں کو ہر اہمیت و صلاحیت سے محروم سمجھنا، پوری دنیا پر تسلط حاصل کرنے کا منصوبہ شر و فساد کا طبیعت نامیہ اور فساد طبع بن جانا، تشدد اور دہشت انگیزی کا قومی خصائص اور مودنی عاداتوں کا درجہ اختیار کر لینا۔

یہ تصویر یہودیوں کی تاریخ کے ساتھ اس طرح وابستہ ہے جس طرح مزاج انسان کے ساتھ یہ سائے کی طرح ہر وقت اور ہر جگہ ان کے ساتھ ہے، اس لیے کہ سازش ان کی تاریخ کی سب سے بڑی بنیاد اور ان کے نظام زندگی کا سب سے بڑا ستون ہے۔ یہ وہ محور ہے جس کے گرد ان کی ساری ذہانت اور کاوش گھومتی ہے۔ یہی وہ داغ یا خفیہ ہاتھ ہے جو ہر فساد، انقلاب، سازش، تحریکی نظریات، تباہ کن فلسفوں اور ہر قسم کی بے چینی، اضطراب، انارکی اور ہر طرح کے اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اور اخلاقی بحران کے پیچھے کام کر رہا ہے۔ ایک ممتاز یہودی مفکر ڈاکٹر اسکر لوی نے اپنے اس جملے میں اس قوم کی ساری تصویر کھینچ دی ہے۔ وہ یہودیوں کے کردار پر فخر کے ساتھ روشنی ڈالتے ہوئے لکھتا ہے:-

”ہم ہی دنیا کے حاکم اور مفسد ہیں، ہم ہی تمام ملتوں کو ہموادیتے ہیں ہم ہی جلا دیں۔“
یہودیوں کے پاس اُن کی زندگی کے کسی دور میں کوئی عالمی پیغام نہیں رہا۔ اس کی

لہ۔ برطانیہ کے سابق یہودی وزیر اعظم بنجمن ڈزرائیلی لارڈ بکنسٹریلڈ نے اپنے یہودی ہیرسینڈینا کی زبان سے ”ہن الاقوامی یہودی“ کی حقیقی تصویر کھینچ دی ہے، وہ لکھتا ہے:-

”یورپ میں ایسی کوئی عظیم ندری تحریک شکل ہی سے لے گی جس میں یہودیوں کا بہت بڑا اور نمایاں حصہ نہ ہو۔ قدیم زمانہ کے عیسائی بھی یہودی تھے۔ بہم روسی ڈپلومیسی جو یورپ کے ملکوں کے لیے باعث بریشانی ہے اس کی تنظیم اور نفاذ بھی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے۔ وہ عظیم فراغت جس کا حوالہ جرمنی میں تیار ہو رہا ہے اور جو ایک قسم کی تحریک اصلاح دینی سے ملتی جلتی چیز ہے بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ سادہ جس سے خود انگلستان کے لوگ بھی بہت کم واقف ہیں، وہ بالکل یہودیوں ہی کی نگرانی میں پروان چڑھ رہی ہے۔“ (مہتری فورڈ کی کتاب کے عربی ترجمہ ”الیہودی العالمی“ ص ۱۱ سے ماخوذ ہے)

دجہ یہ ہے کہ خون اور نسل کی تقدیس اور ہر قسم کی فوقیت و برتری، پاکیزگی اور روحانی ترقی کی صلاحیت اور قرب خداوندی کو صرف ایک نسل و برادری کے ساتھ مخصوص سمجھنے کا عقیدہ عالمی پیغام کی روح اور اسپرٹ سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا اس طرح مساوات، انسانی اخوت و برادری اور ترقی کے مواقع میں یکسانیت اور وحدت انسانیت کا انکار عالمی پیغام اور اخلاقی دعوت کے ساتھ کبھی جمع نہیں ہو سکتا۔ خون و نسل کی تقدیس اور ہر قسم کی ذہانت و اعلیٰ دماغی اور غفلت و برتری کو صرف ایک طبقہ کے ساتھ مخصوص سمجھنے کا مزاج نسل انسانی پر نفقت کے بالکل منافی ہے۔ روئے زمین کی دوسری اقوام اور پوری انسانیت کو اپنے دعوت و پیغام میں شریک کرنا، اور اپنے علم صحیح، عمل صالح اور اخلاق فاضلہ میں ان کو حصہ دار بنانا اس مزاج کے ساتھ کبھی جمع ہی نہیں ہو سکتا، یہ مزاج ہدایت و دعوت کا دائرہ قدرتی طور پر تنگ کر دیتا اور اس کو ایک نسل اور عنصر میں محدود کر کے سر بہ ہر کر دیتا ہے اس لئے اس کی ترویج و اشاعت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہی دجہ ہے کہ یہودی مذہب کسی دور میں انسانیت عامہ کا مذہب نہ بن سکا اور نہ یہودی (اپنے مذہبی صحیفوں کی روشنی میں) تبلیغ رسالت کے کبھی تکلف ہی کئے گئے بلکہ ان کی مذہبی کتب میں ایسے نصوص موجود ہیں جو ان کو اپنے مذہب کی تبلیغ سے باز رکھتے ہیں۔ اس کا قدرتی نتیجہ یہی نکلا چاہئے تھا کہ وہ نبی اسرائیل اور دوسری اقوام کے درمیان برابر امتیازی سلوک کرتے رہیں اور خیر و شر اور گناہ و ثواب کے صرف اس معیار اور پیمانے پر ایمان رکھیں جو نسل اور قوم کے ساتھ بدلتا رہتا ہو اور نہ تو مسلم امریکن فاضلہ مریم جیل نے ایک جگہ لکھا ہے کہ:-

”یہی نہیں کہ یہودی اپنے مذہب کی تبلیغ علی طور پر نہیں کرتے تھے بلکہ وہ یہ بھی پسند نہ کرتے تھے کہ دوسرے لوگ ان کا مذہب اختیار کر لیں۔ مجھے ان کی طویل تاریخ میں صرف دو مثالیں ایسی ملتی ہیں جب ایک قابل ذکر قہاد نے یہودی مذہب اختیار کیا۔ ایک بار سین میں بعثت محمدی (مسلم) سے کئی صدی پہلے دوسری بات نامہاری الاصل مملکت خزاعہ کے باشندوں کا یہودی مذہب قبول کرنا یہ ریاست ایک زمانہ میں ان کے حدود میں تھی۔

(Islam verba Ahle-KITAB Part 2, Page 223)

ان کو دوسری قوم کے ساتھ بڑی سے بڑی نا انصافی جرم اور ظلم سے عائد ہو۔ قرآن عسید کی مندرجہ ذیل آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے۔

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا الْإِنْسَ عَلَيْنَا
فِي الْأَلَمِينَ سَبِيلٌ ۖ
انہیں جو ہم پر آیتوں کے بارے میں کوئی گرفت

ان تمام حقائق کے پیش نظر یہ بات بالکل قدرتی اور کچھ میں آنے والی ہے کہ وہ تمام قویں اور نیلیں جو یہودیوں کے اقتدار و تسلط میں ہیں ان کی کھلی ہوئی نا انصافی و حق تلفی اور سخت ترین مظالم کا شکار ہوں۔ اس لیے کہ وہ ان اقوام کو اپنے برابر کی قوم اور ایک شریف اور باعزت انسانی نسل اور انسانی مجموعہ کی حیثیت سے نہیں دیکھتے وہ ان کی نظر میں بے جان جمادات یا بے زبان حیوانات سے زیادہ قیمت نہیں رکھتے، اللہ نے ان کو صرف اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ نو ذباہت اس کی "لاڈلی اولاد" کی خدمت گذاری کرتے رہیں۔

لیکن وہ نظرت سلیم جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کی ہے، وہ پیغام جو مذاہب اور آسمانی صحیفوں میں ملتا ہے اور جس میں سب سے زیادہ خدا کے عدل و انصاف، رحم و مہمت اور قدرت کا بیان ہے اچھلی میں اس عجیب و غریب، متوازن اور منظم کائنات کی تخلیق کا مقصد اور نسل انسانی کی پیدائش اور اس کو خلافت الہی سے سرفراز کرنے کا مواظب بیان کیا گیا ہے، اس مفروضہ کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہستیادیں جو خواص رکھے ہیں اور اقوام کے عروج و زوال حکومتوں کے قیام اور سقوط، تہذیبوں کی ترقی اور پسپائی اور فتح و شکست کی جو قوانین مقرر فرمائے ہیں اور تمام مذاہب، فطرت سلیم رکھنے والے انسانوں، نیز عقل انسانی نے جس طرح متفقہ طور پر اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ وہ صرف ایک نسل، ایک قوم ایک خاندان اور ایک ملک یا شہر کا رب نہیں بلکہ سب کا معبود اور

۱۔ سورہ آل عمران ۷۷۔ ۷۸۔ یہ نظریہ اور عقیدہ ہندوستان کے برہمنوں اور آریہ نسل کے قدیم فاضلین کے نظریے سے بہت ملتا جلتا ہے جس پر ہندو مذہب کے طبقاتی نظام اور عدم مساوات کی بنیاد ہے۔ اور جو متعدد اصلاحی کوششوں کے باوجود اب تک ہندوستانی سماج میں اس طرح رائج ہے اور اس پر بدستور عمل ہو رہا ہے۔

غلبہ اور فتح انشاء اللہ اہل حق کی اور انسانیت کے لیے عمومی اور ابدی پیغام رکھنے والی ملت ہی کی ہوگی جس کی شفقت میں پوری انسانیت کا حصہ ہے اور جس کی نظر میں ساری مخلوق خدا کا کنبہ ہے جو حق کے لیے ہر جگہ سینہ سپر ہو جاتی ہے۔ اور ظلم کا مقابلہ ہر موقع پر ہر شکل میں ہر جگہ کرتی ہے۔ جو انسانیت کی خدمت کے لئے زندہ ہے اور انسانیت ہی کے ساتھ وابستہ ہے۔ جس کا دامن فتنہ و فساد سے پاک ہے اور اور جو دنیا میں علو و فساد کی نہیں حق و انصاف کی علمبردار ہے۔ (باقی)

(بقیہ حاشیہ صفحہ گذشتہ) پھر مسلمان ان پر غالب آئیں گے اُن سے قتال کریں گو ہر چیز یہودیوں کی دشمن ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ پھر بھی ان کی بخبری کریں گے۔ علماء اہل سنت تیرہ سو برس سے آثار قیامت کے باب میں ان احادیث پر غور و خوض کرتے رہے ہیں۔ اس وقت یہ باتیں عالم اسباب اور واقعات کے لحاظ سے بہت بعید بلکہ محال اور ناقابل فہم تھیں۔ اس لیے کہ اس پورے عرصہ میں یہودی ساری دنیا میں پراگندہ اور منتشر رہے یہاں تک کہ اس صدی کے نصف میں یہ نوی پیشین گوئی ظاہر ہونا شروع ہوئی فلسطین میں یہودیوں کے لئے قومی وطن کے قیام کی تجویز سامنے آ گئی۔ اس کے بعد وہ سب کچھ پیش آیا جو اب کسی سے مخفی نہیں اب پیشین گوئی کے آخری حصہ کو بھی پورا ہونا ہے جس طرح اس کا پہلا حصہ پورا ہو چکا ہے۔ یہ نبوت کے ان معجزات میں سے ہے جس کا کچھ حصہ صبح کی طرح روشن ہو چکا ہے اور باقی بھی اسی طرح ظاہر اور روشن ہونے والا ہے۔

وَاللّٰهُ الْاَكْبَرُ مِنْ قَبْلِ وَمِنْ بَعْدِ۔

اکبر کا دین الہی اور اس کا پس منظر

از پروفیسر محمد اسلم

— (۲) —

اکبری بدعات

اکبر نے دین اسلام سے برگشتہ ہوتے ہی اپنے عمال کے نام ایک حکم جاری کیا جس کی رو سے انھیں مسلمانوں سے زکوٰۃ وصول کرنے کا کوئی اختیار نہ رہا۔^۱ جزیہ اس سے پہلے ہی منسوخ ہو چکا تھا۔ علمائے دین اور ائمہ اہل سنت (جنھیں ابوالفضل سبزی فردش اور کفیش ددو کہہ کر بکار کرتا تھا) کے ساتھ تو اسے خدا واسطے کا بیر تھا، اس لیے ان ایام میں اگر وہ کسی کو گالی دینا چاہتا تھا کسی کی تحقیر مقصود ہوتی تھی تو وہ اسے ”نقیبہ“ کہہ کر پکارتا تھا۔^۲ اس کی صحبت میں ملک اشرف فیضی صاحب تفسیر سوانح الالہام ”ایں پیالہ آبِ بکدویٰ فقہامی خودیم“ کہہ کر جام چڑھایا کرتے تھے۔^۳

پادری سو بد و ستور جی مہر جی را اسکے زیر اثر وہ آگ کی تعظیم کرنے لگا تھا اور اس ابوالفضل

^۱۳۱۰ مکتوباتِ علوی، دوق، ۲۰، ۲۱، الفت

^۲۳۱۰ ایضاً، ۲۰۹

^۳۳۱۰ ایضاً، ۲۶۱

کہ یہ حکم دیا تھا کہ وہ اس بات کا خاص خیال رکھے کہ شاہی محل میں ہر وقت آگ روشن رہے۔ شاہ کے حکم سے کہ ان سے آتش پرستوں کی ایک جماعت فقیر سیکری بلائی گئی۔ وہاں کے ایک نامی گروہی آتش پرست اور شیر کو خاص طور پر بلایا گیا تھا۔^{۵۴۵} محسن خانی کی روایت ہے کہ اگر کوہ ان نامی ایک آتش پرست کا دل و جان سے احترام کیا کرتا تھا^{۵۴۶}

اکبر کی رعایا کی اکثریت اور اس کی ہندو بیویاں گائے کی پرستش کرتے تھے۔ اس لیے اس نے گائے کو کئی قانون نافذ کر دیئے۔ اس کے علاوہ اس نے یہ بھی کیا کہ گائے کے گوبر کو پوتر قرار دے کر اس کی تعظیم کرنے کا حکم جاری کیا۔ وہ خود بھی گوبر کا دل و جان سے احترام کیا کرتا تھا۔^{۵۴۷} اسی دور میں اس نے یہ حکم جاری کیا کہ اگر کوئی شخص کسی قصائی کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بچھا گیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔^{۵۴۸} دن میں دوبار اکبر سورج کی پرستش کیا کرتا تھا۔ اس سورج پر وہ سورج کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو جاتا اور سنسکرت زبان میں سورج کے نام بتایا۔^{۵۴۹} ایک سرکاری درباری عالم لائبریری نے جب ان اسماء الحسنیہ کو منظوم کر کے بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تو اس نے اپنی خوشنودی کا اظہار کیا۔^{۵۵۰}

بادشاہ نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ اس کی یہ خواہش ہے کہ وہ ماہ رمضان میں ایک سانسے کھایا پیا کریں، اور اس غرض سے اگر وہ پان کا بیڑا منہ میں رکھ کر دربار میں آیا کریں تو یہ زیادہ سوزن ہو گا۔ بصورت دیگر وہ روزہ دار ہونے کے الزام میں دھریے جائیں گے۔^{۵۵۱} اورنگ زیب کے سوانح نگار فاروقی صاحب اپنی کتاب میں اکبر کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس نے اپنے بیٹے دانیال کے نام یہ فرمان جاری کیا تھا کہ وہ میر گڑھ کی مسجد گرا کر اس کی جگہ مندر بنوادے۔^{۵۵۲} لیکن شاہزادے نے اس کی تعمیل پر کوئی توجہ

^{۵۴۴} بدایونی ص ۲۱۱ ^{۵۴۵} دستان مذاہب ص ۲۶۱ ^{۵۴۶} ایضاً ص ۲۶۱ بدایونی جلد ۲، صفحہ ۲۱۱

^{۵۴۷} ایضاً ص ۲۶۱ دستان مذاہب ص ۲۶۱ ^{۵۴۸} تذکرۃ الملوک، ورق ۲۲۲ ب

^{۵۴۹} بدایونی، جلد ۲ ص ۲۲۲ ^{۵۵۰} بدایونی جلد ۲ ص ۲۲۱

^{۵۵۱} تذکرۃ الملوک، ورق ۲۲۱ ب ^{۵۵۲} اورنگ زیب ایڈیٹر نامہ ص ۶۳

نہ دی اور اس طرح یہ سجدہ پکھی ۵۷۰ بار سے ملے مسجد اور شاہی محل میں اذان اور نماز باجماعت پر پابندی لگادی گئی اور بادشاہ نے احمد، محمد، محمود اور مصطفیٰ جیسے نام رکھنے پر ناخوشنودی ظاہر کی ۵۷۱
اس نے خود اپنے پوتوں کے نام ساسانی بادشاہوں کے ناموں پر پوشنگ، طومرث اور باسیفر
رکھے ۵۷۲ اس کے علاوہ اگر بادشاہ کے کسی ملازم کے نام کا بزدل ہو جاتا تو وہ اس ملازم کو کواد
دیتے وقت کسی دوسرے نام سے پکارتا تھا ۵۷۳ حضور کا اسم گرامی مکہ طیبہ میں سے خد نہ کر دیا
گیا اور خاص خاص حلقوں میں پاشاہی محلات کے اندر یہ کلمہ پڑھا جاتا تھا ۵۷۴

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَكْبَرُ خَلِيفَةُ اللَّهِ

ہما بھارت کے دیباچہ میں ابو الفضل اکبر کو خلیفۃ اللہ ہی لکھتا ہے ۵۷۵ اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا
تھا کہ اکبر کا اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ براہ راست تعلق تھا اور اس کے اور خدا کے درمیان
نبی اکرم کا واسطہ ضروری نہیں تھا۔ اکبر معجزات پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ اس لیے وہ حضور
کے معجزات مثلاً شق القمر اور معراج کا منکر تھا ۵۷۶ اس کے علاوہ بہت سی احادیث کا بھی منکر تھا۔
جو شخص قرآن کو ہی حضور کی تعریف سمجھتا ہو، اس سے یہ توقع رکھنی ہے کہ وہ حدیث پر
ایمان رکھتا ہو۔

ان ہی ایام میں اس نے یہ حکم جاری کیا کہ سولہ سال سے کم عمر کے لڑکے اور چودہ سال
سے کم عمر کی لڑکی کی شادی نہ کی جائے ۵۷۷ اور اگر دو لڑکا اور دو لڑکی کی عروں میں کوئی شبہ ہو تو
یہ ضروری تھا کہ ان کا قریبی کو توالی میں توئے بگی سے معائنہ کر دیا جائے ۵۷۸ اسی طرح اکبر نے
خدا کی دین کے کافر ہونے کو دوسری شادی پر پابندی لگادی ۵۷۹

۵۷۵ آثارِ فرشتہ، جلد ۲، ص ۲۹۱ ۵۷۶ برالوی جلد ۲، ص ۲۶۹، ۲۷۰

۵۷۷ ملکہ اکبر نامہ، ورق ۳۵، الف ۳۰، الف ۴۶، الف ۵۵، برالوی، جلد ۲، ص ۲۶۹، ۲۷۰

۵۷۸ ایضاً ۲۰۳ ۵۷۹ ہما بھارت، ورق ۵، الف

۵۸۰ برالوی، جلد ۲، ص ۲۷۰-۲۷۱ ۵۸۱ ایضاً ۱۶۳ ۵۸۲ ایضاً

۵۸۳ ایضاً ۳۶۶ ۵۸۴ ایضاً ۳۵۶

بادشاہ کے حکم سے کئی قبرستان اور مسجدیں سما کر دی گئیں اور اکثر مقابر پر ہندو قابض ہو گئے۔ بادشاہ نے یہ فرمان جاری کیا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ آئندہ عربی اور علوم اسلامیہ کی بجائے ریاضی، ہیئت، فلسفہ اور طب جیسے مضامین کا مطالعہ کریں۔ غائبانہ ہی ایام میں اس نے بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کے تختہ پر پابندی لگا دی اور اس کے بعد یہ معاملہ ان کی صواب دہ پر چھوڑ دیا گیا۔ تختہ ہندو عورتوں کو سستی ہونے کی اجازت بھی دیدی گئی۔^{۱۶۹} جب اکبر کی والدہ کا انتقال ہوا تو اس نے ہندوؤں کے رواج کے مطابق بھدرا کر دیا۔ اس واقعہ کے پچھ سال بعد جب اس کی رضاعی ماں فوت ہوئی تو اس موقع پر بھی اس نے اور اس کے خوشامدی امرا نے بھدرا کر دیا۔^{۱۷۰} جب ۱۰۰۰ ہجری میں شیخ مبارک راہی ملک بھاگوا، تو ابو الفضل علامی اور صاحب تفسیر سواطع الالہام ابو الفیض فیضی نے بھی بھدرا کر دیا۔^{۱۷۱} خواجہ کلاں خواجہ عبید اللہ بن خواجہ باقی باللہ نے ابو الفضل کی ایسی ہی حرکات دیکھ کر اس کا شہاد ملحدوں اور زندیقوں میں کیا ہے۔^{۱۷۲} بدایونی رقمطراز ہے کہ جب سلیم کی شادی راجہ بھگوان داس کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تو شادی کی رسومات ہندوانہ طریقے پر ادا کی گئیں۔^{۱۷۳} اکبر ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کا بڑا معتقد تھا اور اس کے متعلق یہ روایت ملتی ہے کہ چینیہ کی طرح میں بھی گایا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے ایسے مکے بھی ڈھلوائے تھے۔ جن پر رام چندر اور سیتا کی مورتیں موجود تھیں۔^{۱۷۴} مشہور مورخ اسٹینلے لین پول نے برٹش

^{۱۶۹} فیض الص ۳۶۳

^{۱۷۰} بدایونی ص ۳۲۲

^{۱۷۱} اکبر اینڈ دی جیو ایٹس ص ۳۵، ۱۱ بدایونی جلد ۲ ص ۳۶۶،^{۱۷۲} بدایونی جلد ۲ ص ۳۶۹

^{۱۷۳} ذی قرعہ عالم، دوق ۳۵ الف و الف و الف، سوانح اکبری ص ۱۲۲، (۱۱) اکبر نامہ جلد ۳ ص ۸۳۱

^{۱۷۴} جلد ۲ ص ۳۸۸

۶۸۵

^{۱۷۵} سیلج الرجال دوق ص ۳۳۵ الف

^{۱۷۶} بدایونی جلد ۲ ص ۳۲۱، ۱۱ تذکرۃ الامراء دوق ۱۳۱ اب

^{۱۷۷} ادنگ زیب اینڈ ہرٹالز ص ۵۶۳

میوزیم لندن کے محل سکوکات کی فرست تیار کی تھی اس فرست میں پانچویں بریت پر
۲۰۰ نمبر کے پر دام اور سیتا کی صورتیں موجود ہیں ۱۱۷

اکبر کے حکم سے شاہی دربار کے قریب ایک میخانہ کھولا گیا اور شراب نوشی پر سلطان احمد کی
حوصلہ افزائی کی گئی ۱۱۷ شیطان پورہ کے نام سے بادشاہ نے طوائفوں کی ایک انگلیتی قائم
کر دی تھی۔ بدایونی لکھتا ہے کہ بادشاہان کے حالات سے باخبر رہتا تھا احسان کے ذاتی حالات
میں بڑی دل چسپی لیتا تھا ۱۱۸

بادشاہ نے یہ حکم جاری کیا کہ آئندہ کوئی مسلمان اپنی خالہ، پھوپھی، ماں یا چچا کی رگوں کے
ساتھ نکاح نہ کرے کیونکہ ایسے نکاح سے جو ادلاء پیدا ہوتی ہے وہ ہمیشہ کمزور رہتا ہے۔ اکبر
جو بازی میں بھی دل چسپی لیتا تھا اور اس مقصد کے لیے اس نے ایک جو خانہ بھی کھلوا دیا۔
یہاں جواریوں کو سرکاری خرمنے سے جو اڑھیلنے کے لیے فرض بھی ملتا تھا ان باتوں کو مدد کو
کریں معلوم ہوتا ہے کہ اکبر اسلام کا جانی دشمن پورا تھا، امدودہ ایک ایک کر کے تمام اسلامی شعا
نہنے پھٹکا پڑا تھا۔

اکبر کا ایک قریب سلطان خواجہ ذوق تھا تو شاہی حکم کے مطابق اس کی قبر میں اس کے چہرہ
کے مقابل مشرق کی جانب ایک سوراخ دکھا گیا تاکہ ہر صبح جب سورج طلوع ہوتا تو اس کی چلی
کر نیں سلطان خواجہ کے چہرہ پر پڑیں۔ بدایونی لکھتا ہے کہ اکبر اور اس کے پیرو سمجھتے تھے کہ
سورج کی مقدس روشنی انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے ۱۱۹
اکبر لوگوں کو مرید کیا کرتا تھا۔ اور جو شخص اس کا مرید ہوتا تھا اُسے "چیلہ" کہتے تھے ۱۲۰

۱۱۷ دی کوئٹہ آن دی نکل ایمر رز آف ہندوستان ان دی برٹش میوزیم، ص ۲۲۔

۱۱۸ ا۔ اخبار محبت، ذوق، ۹۹، الف دب، ۱۱، بدایونی، جلد ۲، ص ۳۰۲

۱۱۹ ا۔ اخبار محبت، ذوق، ۹۹، الف دب، ۱۱، بدایونی، جلد ۲، ص ۳۰۲

۱۲۰ ا۔ اخبار محبت، ذوق، ۹۹، الف دب، ۱۱، بدایونی، جلد ۲، ص ۳۰۶

۱۲۱ بدایونی، جلد ۲، ص ۳۰۲، ۳۰۱، ۱۱۷، الف دب، ص ۳۶۵

جس طرح موقوفے کرام اپنے سرمدوں کو اپنے مشائخ کا شجرہ فراہم کرتے ہیں۔ بعینہ اکبر اپنے چیلوں کو اپنی تصاویر دیا کرتا تھا جسے وہ اپنی دستاویز میں اڈس لیتے تھے۔ جب یہ چلے آئیں میں ملتے تو سلام سنوں کی بجائے ایک پچیدہ اندر اکبر کہتا تو دوسرا اس کے جواب میں جلالہ لکھتا بادشاہ کا پچیدہ بننے سے پہلے امیدوار کو اس مضمون کی ایک تحریر بھی بادشاہ کی خدمت میں پیش کرنا ہوتی تھی۔

”مکہ فلاں بن فلاں باشم بطور رغبت و شوق قلبی از دین اسلام مجازی و تعلیمی کو از پرداں دیدہ و شنیدہ بوم ابد و تیرا نمود و در دین الہی اکبر شاہی در آدم و در اتب چہارگانہ اخلاق کو ترک مال و جان و ناموس و دین باشر قبول کردم۔“

بیرن دیوی اور پکھوتم جیسے ہندوؤں نے اکبر کے ذہن میں یہ بات بٹھادی تھی کہ سوکھ (نغوذ باشر) خدا کا منظر ہے اور ایک بار خدا نے (نغوذ باشر) اس کی صورت میں اولاد دیا تھا۔ اس لیے ہر صبح سوکھ کے درشن کرنا باعث سعادت ہے۔ چنانچہ بادشاہ علی الصبح اس کے درشن کیا کرتا تھا اور اس مقصد کی خاطر شاہی محل میں سوکھ خانہ قائم کیا گیا تھا۔

اسلام میں چونکہ مردوں کے لیے ریشمی لباس کا استعمال اور مرد و عورت کے لیے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا حرام ہے اس لیے بادشاہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا اور درباریوں کو ریشمی لباس زیب تن کر کے دربار میں آنے کی ترغیب دیا کرتا تھا۔ اپنی اسلام دشمنی کی بنا پر ہی اس نے سب بھری کا استعمال متروک کر کے اس کی جگہ ابراہنی سن راج کیا۔

قصہ مختصر اکبر نے جملہ شعار اسلامی مٹا دیے۔ بقول ڈاکٹر محمد حسین صاحب اگر اس صورت حال کا اسلامی ذہن سے مطالعہ کیا جائے تو وہ دین اسلام سے نفرت ہو چکا تھا۔ مسلمانوں

۱۴۵ھ۔ بدایونی ص ۳۳۸ ۱۴۳ھ۔ ایضاً۔ ص ۳۵۶ ۱۴۲ھ۔ ایضاً۔ ص ۳۴۲

۱۴۵ھ۔ ایضاً۔ ص ۳۰۵ ۱۴۲ھ۔ ایضاً ۱۴۴ھ۔ بدایونی جلد ۲ ص ۳۰۶

۱۴۵ھ۔ ایضاً ۱۴۴ھ۔ اے۔ سوشل سٹری آن اسلامک انڈیا ص ۱۲۲

کے لیے یہ بڑا نازک وقت تھا۔ حضرت امام ربانیؒ رقمطراز ہیں: ”مسلمانان از اظہار احکام اسلام عاجز بودند اگر میکردند بقتل میر سیدند“۔^{۱۹۱} ایک دوسرے مکتوب میں آپ یوں تحریر فرماتے ہیں: ”اگر مسلمانے از شکار اسلام اظہار نماید بقتل میر سیدؒ حالات اس قدر ناگفتہ بہ ہو گئے تھے کہ خود حضرت مجدد الف ثانی اس دور میں ظہور ہمدی کے منتظر تھے۔ ان حالات میں شیخ سلیم چشتیؒ کے صاحبزادے شیخ بدرا الدینؒ ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ میں جا بے^{۱۹۲} بعض سواروں کا یہ بھی خیال ہے کہ اکبر نے خود ان کو جلاوطن کر دیا تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق دہلویؒ حجاز تشریف لے گئے تو واپس آنے کا ارادہ ہی ترک کر دیا۔ یہ تو جھلا ہو شیخ عبدالوہاب تھقی کا کہ انھوں نے آپ کو ہندوستان واپس جا کر اپنا شن چلانے کی ترغیب دی۔^{۱۹۳} ورنہ ہندوستان اس بزرگ کی دینی خدمات سے محروم رہ جاتا۔ جون پور کے قاضی ملامحمد زیدی نے، جو ایک مانے ہوئے عالم تھے، یہ فتویٰ دیا کہ اکبر مرتد ہو چکا ہے اس لیے اس کے خلاف صف آرا ہونا ہر مسلمان کا فرض ہے“۔^{۱۹۴} (امام الہند شاہ ولی اللہؒ کے پوتے، شاہ اسماعیل شہیدؒ بھی اکبر جیسے ”کافر، زندیق اور مرتد“ حاکم کے خلاف بغاوت کو جائز قرار دیتے ہیں)^{۱۹۵}

علماء کی ایک جماعت نے ملامحمد زیدی کی جرأت کی داد دیتے ہوئے اکبر کے خلاف تلوار اٹھانے کا فتویٰ جاری کیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ محمد معصوم کابلی، میر معز الملک، محمد معصوم خاں فرخودی، نیابت خاں اور عرب بہادر جیسے جانناز بادشاہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔^{۱۹۶} بعض دوسرے امراء نے بھی اکبر کے بھائی حکیم میرزا کے ساتھ خط و کتابت شروع کر دی۔^{۱۹۷} میرزانے ہندوستان پر حملہ کر دیا اور وہ لاہور تک بڑھ آیا۔ بنگال اور بہار کے توراتی

^{۱۹۱} مکتوبات امام ربانی، جلد ۱، مکتوب نمبر ۴۶۔ ^{۱۹۲} ایضاً مکتوب نمبر ۱۰ (بادشاہ نامہ محمد امین قزوینی درق)

الف پر بھی قریب قریب اسی مضمون کی عبارت ملتی ہے) ^{۱۹۳} دایوینی، جلد ۲، ص ۲۱۲

^{۱۹۴} حیات شیخ عبدالحق محدث دہلویؒ ص ۱۱۹۔ ^{۱۹۵} دیکھیں برج پٹری آن انڈیا، جلد ۱، ص ۱۳۶

^{۱۹۶} منصب امامت، ص ۹۰۔ ^{۱۹۷} دایوینی، جلد ۲، ص ۲۴۶۔ ^{۱۹۸} مغل فوجی، درق ۱۴۲۔

اُمراء نے جمعہ کے خطبے سے اکبر کا نام حذت کر کے اس کی جگہ حکیم میرزا کا نام شامل کر دیا۔^{۱۹۸}
 باغی اُمراء کی قیادت بابا خاں جباری اور وزیر جنبل نے کی اور کچھ مدت کے لیے وہ اکبر کی
 اطاعت سے آزاد ہو گئے۔ اکبر نے ان کے خلاف فوج کشی کی۔ فریقین میں گھمان کی جنگ
 ہوئی لیکن بد قسمتی سے بابا خاں عین معرکہ کا راز میں کام آیا۔^{۱۹۹} امیر میر کی نام ایک سردار جو
 اپنی فوج لے کر باغیوں کی مدد کو آ رہا تھا شاہی فوج کے ہاتھ لگا۔ بادشاہ نے اس کا سر قلم کر دیا۔^{۲۰۰}
 حسین بیگ چتر گڑھ قلی بھی اکبر کے خلاف لڑا ہوا میدان جنگ میں کام آیا۔ باغی اُمراء
 کا زور ٹوٹنے ہی علماء کی پکڑ دھکڑ شروع ہوئی۔ میر یعقوب قاضی بنگال کے دست و پا باندھ کر
 انھیں دریا میں پھینک دیا گیا۔^{۲۰۱} ملا محمد زیدی اور میر معز الملک بھی میر یعقوب کی طرح دریائے
 جمنہ میں پھینکے گئے۔^{۲۰۲} قاضی لان برنی کو اکبر کے حکم سے فوج کیا گیا۔ لاہور کے اکثر
 علماء کو اکبر نے مروا ڈالا، اور بقیۃ السیف کو دور دراز علاقوں میں جلا وطن کر دیا۔^{۲۰۳} حضرت
 مجدد الف ثانی کے خسر شیخ سلطان تھاغیرسی بھی بادشاہ کے حکم سے تختہ دار پر لٹکائے گئے۔
 ڈاکٹر محمد سلیم رقمطراز ہیں کہ وقتی طور پر اکبر باغیوں کو دبانے میں کامیاب ہو گیا
 لیکن بالآخر اس کے مرنے کے بعد راسخ العقیدہ مسلمان اپنے مشن میں کامیاب ہوئے۔^{۲۰۴}
 اکبر کے الحاد اور بے دینی کے خلاف اس کی زندگی کے آخری ایام ہی میں کام شروع
 ہو گیا تھا۔ خواجہ باقی بانشر اور حضرت مجدد الف ثانی اس تحریک کے رُوح رواں
 تھے۔ لیکن ان کا طریق کار زورانی اُمراء کے طریقے سے مختلف تھا۔
 (بشکریہ المعارف لاہور)

^{۱۹۸} مغل اہل سنت، ۱۹۹۱ء تا سچ محمدی، ورق ۲۰۲-۲۰۱، ایضاً ورق ۱۰۳ الف

^{۱۹۹} ایضاً ورق ۱۰۳، ^{۲۰۰} بدایونی، جلد ۲، ص ۲۷۷

^{۲۰۱} ایضاً۔ ii تا سچ محمدی، ورق ۱۰۳ الف

^{۲۰۲} تا سچ محمدی، ورق ۸۲ الف، ^{۲۰۳} بدایونی، جلد ۲، ص ۲۷۷

^{۲۰۴} اے سوشل سٹری آف اسلامک انڈیا، ص ۱۳۴۔

دو محسنوں کی وفات

از عتیق الرحمن مذبہلی

گزشتہ مہینے دو محسنوں سے محرومی ہوئی، یعنی شفاء الملک حکیم عبدالعزیز صاحب لکھنؤی اور مولوی فہیم الدین صاحب (میرٹھی) نے علی الترتیب ہر ذی الحجہ اور ذی الحجہ کو ملک آخرت کی راہ لی۔ ملک الملک سے دعا ہے کہ انھیں رحمت و مغفرت سے نوازے اور ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔

شفاء الملک حکیم عبدالعزیز صاحب لکھنؤ کے مشہور خاندان اطہا سے جھوڑی ٹولہ کی بزرگ ترین یادگار تھے۔ کوئی ۷۵ سال مطب فرمایا اور قریب پچاسی برس کی عمر پائی۔ الفرقان کے خریداروں میں ان کا نام نامی ایک مدت سے تھا۔ مگر اب سے چند سال پہلے تک میرس لیے وہ تقریباً ایک اعلیٰ شخصیت تھے۔ ۱۹۶۷ء میں سخت اعصابی ضعف کا حملہ ہوا اور وہ رہ کر اس کا اعادہ ہوتا رہا۔ ۶۶ء کی گرمیوں میں یہ حالت ہو گئی کہ دوا علاج بیکار محسوس ہونے لگا۔ والد ماجد بار بار معالجہ کی طرف متوجہ فرماتے اور میں ایک ایس کی کیفیت کے ساتھ ٹالتا جاتا۔ حتیٰ کہ بستر سے اٹھنا مشکل ہو گیا۔ حکیم صاحب قبلہ سے رجوع کی نوبت اتنا نہ آئی تھی، والد ماجد نے اصرار سے فرمایا کہ ابکی ان سے رجوع کر کے دیکھا جائے۔ اور پھر ایک دن (غالباً ۱۴ جون ۱۹۷۶ء کو) حکیم صاحب کے مطب میں حاضری عمل میں آ ہی گئی۔ والد ماجد نے تعارف کرایا کہ الفرقان کی تمام ذمہ داری ایک عرصہ سے اسی نے اٹھا رکھی تھی مگر اب دعائی سال سے ضعف اعصاب کی کیفیت چل رہی ہے کہ کسی علاج یا تبدیلی آتے ہو اسے کیسا ہی فائدہ ہو جائے لیکن ادھر کچھ کام کیا اور

ادھر عواضی ٹوٹنا شروع ہوئے۔ حکیم صاحب نے بڑی شفقت سے نسخہ تجویز فرمایا اور علاج شروع ہو گیا۔

علاج کا یہ سلسلہ تقریباً ایک سال نہایت پابندی سے جاری رہا۔ ہر ہفتے یا زیادہ سے زیادہ دو ہفتے کے بعد حاضری ہوتی تھی۔ مطلب کا وقت میری کمزوری کے اعتبار سے خصوصاً موسم گرما میں نہایت ہی سخت تھا، یعنی گیارہ سے ایک تک۔ اور عموماً حکیم صاحب کی تشریف آوری گیارہ کے بعد ہی ہوتی تھی، پھر مطلب کا فاصلہ بھی کوئی ڈیڑھ میل۔ غرض یہ آمد و رفت سخت دھوپ اور ٹوکے دنوں میں بہت ہی ہوشربا ہوتی تھی۔ مگر حکیم صاحب کی طرف سے جس عنایت و کرم اور شفقت و التفات کا معاملہ تھا اس کی خشکی نے کبھی اس کلفت کے اگے بہت کوسٹ نہ ہونے دیا، کہ حسب ہدایت حاضری میں فرق پڑتا۔ میں حاجت مند تھا اور وہ کرم فرما، دوسرے فیس پیش کرتے تھے اور مجھ سے فیس بھی نہیں لی جاتی تھی لیکن التفات و کرم کا یہ عالم تھا کہ ادھر نظر پڑی اور ان کی یہ خواہش ہوئی کہ سب کو چھوڑ کر پہلے مجھے دیکھ لیں۔ کچھ دیر لگتی تو بیچ میں ایک دو بار معذرت آمیز جملے زبان پر آ جاتے۔ عمر اور عمرت کے اعتبار سے میرے بزرگوں کے بزرگ تھے مگر ایسی تواضع سے پیش آنے کہ شرم آئے۔ حال کہنے کی قریب والی کرسی پر بیٹھتا تو عموماً مصافحہ کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ پھر اس قدر شفقت بھرے ہجے میں مال پوچھتے جیسے کسی حد درجہ عزیز سے مخاطب ہیں۔ حال اچھا ہوتا تو زبان پر ”الحمد للہ“ اور چہرہ پر مسرت نمایاں ہو جاتی وہ مسرت نہیں جو ایک معالج کو اپنی کامیابی سے ہوتی ہے بلکہ وہ مسرت جو ایک شفیق بزرگ کو اپنے کسی عزیز کی راحت سے ہوتی ہے۔ کچھ تکلیف بتاتا تو ای طرح اس کا تاثر چہرہ پر آ جاتا۔ اور پھر نسخہ میں ترمیم فرما کر بڑے دلنوازا انداز میں فرماتے کہ ان شاء اللہ اس سے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی، اب یہ تکلیف نہیں رہے گی۔ اور پھر اسی کریمانہ انداز سے رخصت کرتے جس سے شروع میں پیش آئے تھے۔

حکیم صاحب کے علاج کا یہ سلسلہ پوری پابندی اور تسلسل کے ساتھ تقریباً سال بھر چلا۔ اور اس میں موصوف نے اپنے ایک خاص تدریجی نقشہ پر معالجہ کی تکمیل فرمائی لیکن اس کے بعد والے سال میں بھی میں وقتاً فوقتاً ضرورت پڑنے پر حاضر خدمت ہوتا رہا۔

ہو۔ خود الفرقان بھی ان کی اس شرافت و طہیت کے منت کشوں میں ہے کہ جب کبھی ضرورت ہو تو بس سادہ سے دو جلی ٹیلیفون پر کہہ دے اور عموماً مولوی صاحب کا آدمی ہی روپے پہنچا گیا۔

عام حاجت مندوں کی امداد و اعانت میں ان کے ہاتھ کی وسعت کا علم اللہ ہی کو ہوگا مگر مجمل طور پر اتنا اندازہ ہے کہ وہ مال کے بارے میں **وَالَّذِينَ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ لَا ذَمِّ عَلَيْهِ** رکھتے تھے۔ کسی حاجت مند کی حاجت براہ راست اپنے سامنے آئے یا کسی قابل اعتماد شخص کے ذریعہ اس کا علم ہو وہ اپنے اوپر واجب سمجھتے تھے کہ اس کی مدد کریں اور **وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْحَقِيقِ** کے نعرہ میں داخل ہوں۔ صرف وقتی مدد نہیں بلکہ بیواؤں یتیموں اور معذوروں کے بعض مستقل مالدانہ وظیفے بھی ہمارے علم میں ہیں۔ اگرچہ ان کے اخفاء کا تو یہ عام تھا کہ شاید وظیفہ پانے والے آج تک نہ جانتے ہوں کہ کہاں سے آرہا ہے۔

حافظ قرآن تھے اور اچھا یاد تھا خصوصاً پڑھتے تو بہت ہی اچھا تھے سادہ اور نہایت صحیح، مخارج کی ادائیگی میں بڑی پنگی۔ دس سال سے میرا قیام بھی ان کے گھر دس برس تھا۔ محلہ کی ایک چھوٹی سی مسجد میں جو چند آدمیوں کے دم سے آباد ہے وہ پابندی کے ساتھ تراویک میں قرآن سناتے تھے۔ آٹھ بجے دوکان بند کر کے آتے اور پھر چند منٹ رک کر مکان سے میرے مسجد چلے جاتے، کھانا یا ناشتہ بعد میں کرتے۔ ان دنوں بلکہ رمضان کے پورے مہینے میں فجر کی نماز بھی اسی مسجد میں پڑھتے۔ روزانہ کچھ دیر ساتھ کا موقع پورے سال میں اسی مبارک مہینے میں ملتا تھا۔ اور اس کے لیے وقت نماز فجر کے بعد کا تھا کہ مسجد سے نکلے اور میرے ساتھ میرے مکان سے کچھ آگے بڑھ کر امین الدولہ پارک تک چہل قدمی کی۔ طبیعت

سے اور دو حاجت مندوں کو اللہ کے اس مال میں میرے جو اس نے تم کو دی ہے۔ (قرآن)

اللہ اور اللہ کے فرماں بردار بندوں کے مالوں میں حق ہوتا ہو یعنی وہ حق سمجھتے ہیں) مانگنے

اور نہ مانگنے والے سب حاجت مندوں کا۔ (قرآن)

میں ساوگی کا جو ذکر اور پرکھا ہے اس کا یہ عالم تھا کہ مجھے اگر کچھ آگے بڑھ کر کسی دن دودھ لینا ہوتا تو ساتھ چھوڑتے نہیں تھے بلکہ اصرار کر کے وہاں تک ساتھ جاتے تھے۔

اللہ عز و جل رحمت کرے اپنے تجربہ میں تو وہ فرشتہ صفت انسان تھے صرف چون برس کی عمر پائی صحت اچھی اور جسم بھرا ہوا تھا۔ عید الفصحی سے دودن پہلے فلو ہوا عید کو اچھے رہے دوسرے دن اور اچھے تھے۔ کہ نو بجے صبح دل کا حملہ (ہاٹ ایک) ہوا۔ جو آنا سخت تھا کہ ڈاکٹر وین نے شروع ہی سے مایوسی ظاہر کر دی۔ اللہ نے انھیں سب کچھ دیا تھا دوسرے دن صبح تک قیمتی سے قیمتی علاج ہوا۔ دو دو ڈاکٹر رات میں ان کی تیار داری کو رہے مگر وقت پورا ہو گیا تھا۔ حکم الہی کے آگے کسی کی نہ علی۔ اور صبح ۸ بجے کے قریب روح جسم سے جدا ہو گئی۔ رہے نام اللہ کا! کیسے دیکھتے دیکھتے مولوی صاحبِ خیرت کے لیے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ اللہ ان سے جنت میں ملاقات نصیب کرے۔ وہ یقیناً ہمیشہ یاد آتے رہیں گے۔

مولوی صاحب کی یاد گارتین بچے ہیں دو صاحبزادے اور ایک صاحبزادی پسماندگان میں عزیز واقارب کے وسیع حلقے کے ساتھ اہلیہ بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے صدمے کو، جو بعض وجوہ سے ان کے لئے بہت ہی سخت ہے، ہلکا کرے۔ انھیں دیا میں راحت سے رکھے اور جنت النعیم میں پھر ملنا مقدر فرمائے۔ اور اصل ملنا تو وہیں کا ہے جس کے بعد پھر جدائی کا خطرہ ہی نہیں **وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِیَ الْحَیْوَاتِ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ** لے جی چاہتا تھا کہ گزشتہ الفرقان ہی میں اپنے ان دو محسنوں کی تعزیت کی جائے۔ گرامال بھر کے قریب ہو گیا ہے کہ کھنے سے طبیعت کو سخت ابا ہے۔ کھنے کی محنت بہت اچھی خاصی طبیعت ہی بارگاہی ہے کہ اب اس کا تصور بھی طبیعت کو ان ہوتا ہو کوئی چیز کی سخت ضرورت یا اندیشہ خواہش سے کھنا ہی پڑے تو کئی دن کی کوشش سے طبیعت عوار ہو تی ہو اور قیاساً کوشش گزشتہ اتھت کے وقت میں نہیں تھی مجبوراً موز کرنا پڑا اگرچہ دل کو یہ تاخیر بہت ہی شاق تھی۔ ناظرین سے درخواست ہے کہ دونوں حضرات کے لیے رحمت مغفرت کی دعا فرمائیں کہ الفرقان میں تذکرہ کا مقصد یہی ہے۔

لے آخرت کی زندگی ہی، اگر تم جانتے ہو تو اصل زندگی ہے۔ (قرآن)

حدیث نبویؐ اور اس کے مُتعلقات

بخاری شریف کا (اردو)

بخاری شریف کو امت نے قرآن مجید کے بعد صحیح ترین اور سب سے زیادہ مستند کتاب مانا ہے۔ یہ اس کا قائل تھا و ترجمہ جو تین ضخیم جلدیں، اعلیٰ کاغذ قیمت جلد ۱۵۰ (مبدلہ بخاری جلد ۱ و ۲) (اردو) یہ بخاری شریف کی جامع اور مکمل نسخہ ہے۔ قیمت جلد ۱۳/-

الادب الفرو (اردو)

یہ امام بخاری کی ایک مستقل تصنیف جو جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل عیالات و روایات اور منہ و مسموعات کو جمع کیا جو جن کا تعلق باب بخاریت و اختلاف سے ہے۔ اس کے ایک سو چھ جلدوں کی تعداد ہے۔ لکھنے والوں کے لیے قابلِ توجہ ہے۔ قیمت جلد ۱۲/-

حصن حصین (ترجمہ مع عربی)

ذخیرہ حدیث میں جس خود رعایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و ماثور ہیں وہ سب اس میں جمع کر دی گئی ہیں جتنی مشکلات اور درجہ بیات کے لیے اس کا ختم جز بات میں سے ہے۔ قیمت جلد ۱۲/-

کتاب الامثالہ و ترجمہ (اردو)

قریباً نو سو آیتیں ہیں۔ فقید ذخیرہ میں کو امام اعظم نے پائیں ہزار احادیث و آیتوں سے منتخب فرمایا۔ قیمت جلد ۱۲/-

بورق الامرام (ترجمہ)

حدیث کی شہرہ و کتاب جو قیمت جلد ۱۲/-

ترجمان السنہ (۳ جلد)

از حضرت مولانا عبدالحق عالم ہما جومانی
کتاب اپنی شہرت و مقبولیت کی وجہ سے تقاریر کے لیے نیاز ہے قیمت جلد اول ۱۲/- جلد دوم ۱۰/- جلد سوم ۱۲/- جلد چہارم ۱۲/- جلد کیلئے ہر جلد پر دو روپے زیادہ

علوم الحدیث (ترجمہ اردو)

اس کتاب کے مصنف لبنان کی دو سنی کے پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ صلیح ہیں، ترجمہ غلام احمد صاحب تھریکی نے کیا ہے، اپنے موضوع پر جامع فاضلانہ کتاب جو اس کے خاص موضوعات میں ہیں۔ سچیت، حدیث، تاویل، تدریس حدیث، حدیث اسلامی فقہاء کی بیانات، اصول حدیث، حدیث کی کتابوں اور ان کے

موضوعات کی تعداد۔ کتاب کی نوعیت کا انگریزی مطالعہ کے بعد ہی ہو سکتا ہے۔ پانچ سو سے زیادہ صفحات نفیس کاغذ۔ نہایت اعلیٰ کتابت و طباعت۔ قیمت جلد ۱۲/-

عجائب النعمان مع شرح فوائد جامعہ

نہ حدیث پر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب دہلوی نے نظریہ اور فقہ تدریس تصنیف کی شرح ہے اس کی افادیت میں بیحد امتداد کر دیا ہے قیمت جلد ۱۵/-

ابن ماجہ اور علم حدیث

از فاضل گرامی مولانا عبد الرشید نعمانی
عہد رسالت سے امام ابن ماجہ کے زمانہ تک کی تاویل تدریس حدیث اور سنن ابن ماجہ پر تفصیلی تحقیق تبصرہ۔ قیمت ۸/-

محمد شہین عظام اور ان کے

عربی کا نام ہے

از مولانا تقی الدین ندوی مظاہری
امام ابوہریرہ اور اصحاب صحاح سند کا تذکرہ اور تدریس حدیث کی مختصر تاریخ، شریعہ میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا مقدمہ قیمت جلد

چار روپے پچاس پیسے

کتب خانہ الفتان، کچہری روڈ، لکھنؤ

اسلام کیا ہے

مقالہ: مولانا محمد منظور نعمانی مدظلہ العالی لکھتے

مضمت نے ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کی دینی ضرورت اور بنی اصولی نکتہ غور کر
 سلنے رکھ کر توجہ اور محنت سے یہ کتاب لکھی ہے، اسلامی تعلیمات پر مبنی خیر اور نجات کا یہ کتاب اردو
 زبان میں کم از کم ہمارے علم میں نہیں جو اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کیلئے ہی
 نہیں بلکہ کال عثمان اور شاہ کادلی بننے کے لئے بھی اس کتاب کا مطالعہ اور اس پر عمل پیرا ہونا کافی
 ہو، اسلام کی ضروری تعلیمات کو پیش پیشوں کی شکل میں مرتب کر کے اس کتاب میں، پیش کیا گیا جو
 ہر سبق اپنے موضوع پر ایک مستقل مضمون اور مؤثر خطبہ ہے، یہاں کہ مسلمان بنانے کی خاص
 کوشش کی گئی جو کہ بے جز سے لوگ اور کم عمر بچے بھی آسانی سے سمجھ سکیں، خود چڑھ کر ایمان آواز
 بھیجئے، بیوی بچوں کو پڑھا کر انھیں پکا اور کامل مسلمان بنائے، مسوزں اور عیوں میں سنا کر
 تبلیغ کا حق ادا کیجئے، اور مسلمانوں میں ایمانی روح اور دینی زندگی پیدا کر سنے کا بے انتہا خواہ
 حاصل کیجئے، اور اگر آپ کو کوئی غیر مسلم دوست اسلام کو جاننا اور سمجھنا چاہے تو اس کے لئے ہاتھ
 نہ رہے یہ کتاب اس کی کتاب بنے دیکھئے۔۔۔۔۔ کاغذ و طبع است حق۔۔۔۔۔

مکتبہ اہل سنت، کراچی، پاکستان، گوئیں و ڈاک

پشکوان کے
عصده تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں براڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۲۰۱ اور ۱۵۵۵ کلو

عصده وناستی
۳۰۲۰۱ اور ۱۶۵۵ کلو

ستلوا، تیل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۵۵۵ کلو

بلاڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۶ کلو

کھجور

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۲ اور ۱۵۵۵ کلو

اجی سلاڈ تیل

۳۰۲ اور ۱۵۵۵ کلو

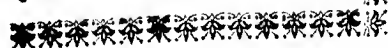
عصده ریز، بستی



الفستان

عزیز

عشقِ ابرارِ حسن بن بھلی



قرآن آپ کی کیا کہتا ہے؟

تالیف: مولانا محمد رفیع الدین

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے، لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے یہاں تک کہ اس کو "کلامِ الہی" ماننے والی اُمت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں ۷۰ عنوان تحت مختلف قرآنی آیات کو بہایت سوز و دلورج پر انشروحات میں لکھا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو جدید تکنیکیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے عجائبیات کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔
- قرأت الٰہی لذتِ جہنم، تفسیر، ۷۰ صفحات، جلد ۱۱، ۱۱۰ روپے

کے بیچانہ افستین لکھنؤ

سَالَانَه چَندَه

غیر ممالک سے

۱۵ شلنگ

ہوائی ڈاک کے لیے مزید

محصولہ ڈاک کا اضافہ

لکھنؤ

انفسان

ماہنامہ

فیسے کا پانچے ۷۰ پیسے

سَالَانَه چَندَه

ہندستان سے ۷/۵۰

پاکستان سے ۷/۵۰

ششماہی

ہندستان سے ۴/۰

پاکستان سے ۴/۰

جلد ۴ | اہت ماہ صفر ۱۳۷۹ء مطابق مئی ۱۹۶۹ء | شمارہ ۲۹

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عتیق الرحمن بنعلی	۲
۲	درس قرآن	مولانا محمد منظور نعمانی	۱۰
۳	شیخ شہاب الدین سہروردیؒ دعایا اور نصائح کے آئینہ میں	مولانا نسیم احمد فریدی	۱۹
۴	یک دو ساعت صحیحے با اہل دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۴
۵	اسلام کے حلقہ بگوش عربوں کو ستران کی نوید فتح	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۳۳
۶	سائنس کی بے خدائیت کے خلاف اقبالؒ کا جہاں	ڈاکٹر رفیع الدین ایم اے پی ایچ ڈی	۴۶
۷	جدید مطبوعات	رع - س	۵۵

اگر اس دائرہ میں ○ سرخ نشان ہے، تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہوگئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ہمیں بھیجیں۔ آجائے درز اگلا شمارہ بعینہ دی نی ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادوارہ اصلاح و تبلیغ کسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صورت ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیدیں ڈاکخانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور مئی آرڈر کوئی پر اپنا غیر خریداری مندر لکھ دیا کیجئے

مالیج اشاعت :- اگر تقاریر ہرگز ہی عینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہو، اگر ہر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں، اگلی اطلاع ہر تاریخ تک آجائے اس کے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر انفسان، پکری روڈ، لکھنؤ

(نوٹی) محض منظور دہائی پرنٹر و پبلشر ایڈیٹر و پرنٹر نے تو یہ پریس میں چھپو کہ دفتر انفسان پکری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سِکّاهِ اُمّیں

عَلِیْقُ الرَّحْمٰنِ سَنَبْهَلِی

پاکستان کے جن اذیت ناک حالات کا خاتمہ ۲۰ مارچ (سنہ ۱۴۰۱ھ) کو ایک نئے مارشل لا پر ہوا، مولانا عبدالمجید صاحب یادی مدظلہ صاحب نے ان حالات سے متاثر ہو کر مارچ کے صدقہ جدید میں "جیاد پاکستان" ایک محاسبہ کے عنوان سے ایک مضمون تحریر فرمایا ہے۔ مضمون دا طلب بھی ہے کہ نہ صرف اپنے بارے میں کم نظری اور فریب خوردگی کا برملا اعتراف کر کے اخلاقی جرأت کی ایک اعلیٰ مثال مولانا نے قائم کی، بلکہ اس اعتراف کی زد اگر مولانا کے بے شمار ہم خیالوں پر بھی پڑ رہی تھی تو ان کی ناگواری کے برحق اندیشہ کو بھی اپنے احساسِ فہم داری پر اثر انداز نہیں ہونے دیا۔ لیکن یہ داد تحسین مولانا کے ہمسروں کا منصب ہے۔ ہمارا حصہ اس میں نصیحت و عبرت ہے جو مولانا کا اصل مقصد ہے۔

مولانا نے لکھا ہے کہ مطالبہ پاکستان کی بنیاد اصولاً دنیوی تھی، یعنی مسلمانوں کو ملکی حقوق کے بارے میں ہندوؤں سے شکایات، اندیشے اور تلخیاں پیدا ہوئیں جن کا حل بعض لوگوں نے یہ ڈھونڈھا کہ کچھ حصہ ملک کا مخصوص اپنا کر لیا جائے، دلوں کو آزادی اور امن و چین سے رہنے کا موقع ملے گا اور ان حق تلفیوں سے نجات ہو جائے گی۔ مسئلہ دینی شکایات کا بالکل نہیں تھا، علاوہ ازیں مطالبہ کے ترجمان اعظم جناح صاحب تھے، یہ خود اس بات کی بہت کھلی علامت تھی کہ معاملہ دینی نہیں ہے۔ کیونکہ وہ نہ دینی حیثیت رکھتے تھے اور نہ کوئی خاص دینی واقفیت۔

یہ مولانا دریا بادی کے ابتدائی حصہ مضمون کا خلاصہ تھا، آگے کچھ حصہ یعنی ان کے الفاظ

میں پڑھ لیجئے۔ فرماتے ہیں۔

”جب تحریک بھیلی اور اس کے قدم جم لیے تو عام مسلمانوں میں اپنی سادہ دلی سے قدرۃً یہ خیال پیدا ہوا کہ جب حکومت اپنی ہوگی تو لازمی طور سے قانون اسلام رائج ہوگا اور اس فزیب نفس میں مبتلا ہونے والے بے شمار عامی مسلمانوں میں ان سطور کا راقم اور صدق کا مدیر بھی تھا۔ علماء میں مخلصین اور تہجد گزاروں کی ایک بڑی تعداد بے شبہ تھی لیکن وہ بھی اے موجودہ سیاسیات کی باریکیوں اور پیچیدہ گتھنوں کو کیا سمجھتے، ان کے ذہن میں حکومت کا تاثر وہی سادہ نقشہ تھا جو کر دیٹرز (حروب صلیبیہ) کے زمانہ میں آج سے سیکڑوں سال قبل تھا۔ جب مسلمانوں اور غیر مسلموں میں جنگ جہاں کہیں بھی ہو بڑی آسانی سے جہاد دینی کی شکل اختیار کر لیتی۔ موجودہ نسلی و لسانی، جغرافی و سیاسی معاشی و عمرانی قسم کی بے شمار پیچیدگیوں کا کسی دماغ کو اندازہ ہی نہ تھا۔“

تقریباً آخر میں جا کر مولانا پھر لکھتے ہیں :-

”پاکستان کا اصل مقصد دُنیوی حکومت حاصل کرنا تھا، مسلمان قوم و ملت کو آزادی دلانا تھا۔ داعیانِ پاکستان اسی مطالبہ کو لے کر اُٹھے تھے۔ تحتِ اشعار میں اہمیت یہ بات تھی کہ جب قوم کو آزادی حاصل ہوگی تو قدرۃً وہ اپنے ہی نظامِ حکومت کا انتخاب کرے گی۔ اس راہ کی پیچیدگیاں، گتھیاں اور لاینِ خیل و ذواریاں ہرگز مشور میں نہیں نہ لاشعور میں۔ بس ایک جمل، مبہم اور نہایت پر جوش نعرہ تھا جو زبان اور علقوں سے نکل رہا تھا (....)، اس کے مضمرات متفصلاً کا واضح کیا معنی، حیدر لا خیال نہ مسلمانوں کے چھوٹوں کے دل میں آیا نہ بڑوں کے۔۔۔ بھولی قوم کی طرح لیڈر بھی کچھ ایسے ہی بھولے بھالے تھے! بد نصیبی دونوں میں مشترک۔“

مولانا کا لہجہ جس قدر بہرہ ورانہ ہو اور محاسبہ میں جتنی رعایت سے انھوں نے کام لیا ہے وہ بالکل ظاہر ہے، مگر غربت و فیسحت کے لیے اتنا بھی بہت کافی ہے۔ قوم کے ایک خاص رابطہ مزاج کی تشخیص اس میں پردہ داری ہی کے ساتھ سہی، مگر آگئی ہے۔ اور وہ ہے نغزلِ پیریت ہو جانا اور ان کے تجزیہ کو گناہ ٹھیرانا، خوابوں کی دُنیا میں مڑے لینا اور حقائق کی طرف آنکھ

اٹھا کے نہ دیکھنا، جذبات کی تحریک پر دوڑنا اور دعوت فکر و نظر کو خاطر میں نہ لانا۔ یہ ہماری ملت کا وہ مزاج بن گیا ہے کہ سوچ سمجھ کے بات کرنے والے یا کوشش میں پڑے رہتے ہیں یا طعن و تشنیع کا جوت بنتے ہیں۔ اور جذبات کو اپیل کرنے والے خواہ وہ اربابِ اخلاص ہوں یا طالبِ جاہ اور طالع آزمائے ان کی پرستش کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہو۔ بس ان کی زبان پر من پسند نعرے ہوں، شعلہ نواہی کی ابھی صلاحیت رکھتے ہوں اور قوم ان کے الفاظ میں اپنے دل کی بات سنے، حد یہ ہے کہ کسی شخص سے یکایک اور بالکل غیر متوقع طور پر ان کے مسائل میں کچھ اس طرح کی باتیں ظاہر ہوتی ہیں جو سو فیصدی ان کی پسند کی ہیں، اس سے زیادہ یہ اس شخص کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ اور اگر کچھ جانتے تھے تو وہ کچھ کشش یا حسنِ ظن کی بات نہیں تھی۔ لیکن اب اس سے جو خوش ہوئے ہر تو پھر بالکل ضرورت نہیں کہ اسے تمام پہلوؤں سے جانچیں پرکھیں، کچھ قیافہ فحاشی سے کام لیں کہ فلاں فلاں جو اور مسئلے اس کے دائرہ کار کے ہیں ان میں بھی اس سے اسی رویہ کی امید کی جانی چاہیے یا کچھ اور اندیشہ ہے؟۔ بالکل کسی بات کی ضرورت نہیں، ابھی خوش ہوئے اور مکمل اعتماد کا اعلان کر دیا کہ اس سے بہتر آدمی ہماری نظر میں نہیں۔ ہمارے سامنے اس کی ایک بالکل قریبی مثال ہے اور اسی کا ذکر ہم یہاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن پہلے خود مولانا دریا بادی سے سن لیجئے کہ اس مرض کا ظہور تحریک پاکستان کے ایام میں کس حد تک ہو چکا ہے۔ مولانا کا یہ ٹکڑا ۱۸ اپریل ۱۹۴۷ء کے صدیقِ جدید سے ماخوذ ہے جس میں "چند مزید صراحتیں" کے عنوان سے ۱۸ مارچ کے مضمون پر ایک تکرار ہے۔ فرماتے ہیں:-

"خوش عقیدگی اور اعجابِ پرستی کی جو روح آج سے نہیں صدیوں سے مسلمانوں پر مسلط ہو رہی ہے ہر دور میں انھیں عجیب عجیب خوش فہمیوں میں مبتلا کرتی رہی ہے اور انہی نے قائدِ اعظمؒ کی مذہبیت سے متعلق طرح طرح کی اختراعی روایتیں پھیلا رکھی ہیں لوگ بے تکلف انھیں ایک سے دوسرے کی طرف منتقل کرتے رہتے تھے اور کسی کو ان پر جو حتمی عقیدہ کا خیال تک نہ آتا تھا۔"

اس کے بعد ایک بڑے مستند حوالے سے چلی ہوئی روایتِ جناح صاحب کی تہجد گزاری کی

نقل کر کے مولانا فرماتے ہیں:-

”جی ہاں نماز پچگانہ ہی نہیں نماز تہجد! — سادہ لوح و معصوم صفت قوم اس خوش خیالی میں مبتلا اور اس کی منتظر کہ امام مہدی کا ظہور بس اب ہوا چاہتا۔۔۔“

خوش عقیدگی کی اس مثال کے بعد حال کی وہ مثال جو ہمیں دینا ہے، بڑی ہلکی نظر آئے گی۔ مگر اسے لانا اس لیے ہو کہ ایسی ایسی چوٹیں کھانے کے بعد بھی کیا فطرت ہماری ملت کا ہو اور کیا وضع داری اس نے پائی ہے کہ کوئی خود ہی اس کے حق عقیدت پر متم دھا جائے تو دوسری بات ہے ورنہ اسے آج بھی بس ایک ادا پر مکمل سپردگی میں کوئی انکار نہیں! قیام پاکستان کے بعد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی دائیں چانسلری پر ڈاکٹر ذاکر حسین خاں صاحب فائز ہوئے، وہ بھلا مسلمانوں کو کیا پسند آتے، ان کے بعد یہ جگہ کرنل بشیر حسین زیدی کو مل گئی۔ ان کے طور طریق بھی پسند آنے والے نہیں تھے، خصوصاً وہی خیال کے مسلمانوں کو جو علی گڑھ سے کوئی رابطہ رکھتے تھے ان کی بعض ترقی پسندیاں بہت ناگوار تھیں اور معاملات مسلم پریس میں آنے لگے۔ وہ گئے تو مرکزی حکومت کے ایک سکریٹری اور ایک پرانے قوم پرور خاندان کے فرزند برادر بن طیب جی نے ان کی جگہ لی۔ ہمیں یاد ہے کہ ان کی ان دونوں حیثیتوں کی بنا پر وہ لوگ اس تقرر سے کچھ زیادہ مطمئن نہیں تھے جو علی گڑھ کے معاملات میں قوم کے ترجمان بنے ہوئے تھے، بلکہ آتے ہی طیب جی نے سرسید فنی پر جو تقریر کی وہ کچھ تشویش انگیز تھی — مگر آدمی صاحب ضمیر اور صاحب رائے تھے، اس وقت کے وزیر تعلیم مٹر چھاگلا یونیورسٹی کا جو حلیہ بنانا چاہتے تھے، اس سے انھیں اختلاف ہوا اور بعض مواقع پر یونیورسٹی کی حیثیت اور نوعیت کے بارے میں انھوں نے پبلک طور پر ایسی باتیں کہیں جو وزیر تعلیم سے اظہار اختلاف کی حیثیت رکھتی تھیں۔ یونیورسٹی کے بارے میں بعض اکثریتی حلقوں سے ہونے والے مکروہ پروپیگنڈے کی تردید بھی انھوں نے ایک شان خود داری اور فخرانہ ناگواری کے ساتھ کی۔ ان کی اس طرح کی باتوں سے یونیورسٹی کے مسلم طلباء اور عقیدہ مسلمان اشاف میں ایک خود اعتمادی پیدا ہوئی، دوسری یونیورسٹیوں کے مقابلہ میں احساس کسری اور لاجاری نازل ہونے لگے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ اقدامات طیب جی نے اپنے مختصر دور میں اپنے طلبہ کی انگلیں پوری کرنے اور قومی زندگی میں انھیں

نہ ابر کا درجہ دلانے کے لیے کیے۔ اور اپنی ان سرگرمیوں میں وہ برابر اضافہ ہی کرتے ہوئے یونیورسٹی سے رخصت ہو گئے۔

کیا شبہ ہے کہ طیب جی کی یہ باتیں قابلِ تحسین تھیں۔ اور کسی قدر غیر متوقع ہونے کی بنا پر ان کا اور بھی زیادہ اعتراف کیا جانا چاہیے تھا۔ مگر کیا ان چند باتوں سے طیب جی کا پورا ذہن سامنے آ جاتا تھا۔ اور ان لوگوں کو غیر مشروطاً اعتماد کا اظہار کر دینا چاہیے تھا جو ایک دینی روح بھی مسلم یونیورسٹی میں جاری و ساری دیکھنا چاہتے تھے؟ حالانکہ اس پہلو سے طیب جی ابھی تک بندھے۔ مگر جب قائد اعظم جناح صاحب ہندوؤں سے کشمکش کے معاملہ میں مسلمانوں کا دل خوش کر دینے کے بعد متجدد گرائی کا حُسنِ ظن پاسکتے ہیں تو کیا طیب جی اتنے اعتماد کے بھی حقدار نہ تھے کہ اگر وہ اس روح کے علمبردار نہ بنے تو کسی غیر دینی روح کے بھی علمبردار یا طرفدار نہ بنیں گے چنانچہ جب وہ واپس بلا لیے گئے تو ان لوگوں نے ان کا اسی طرح سوگ منایا جیسے ان کا ایک آئینہ دل و اُس جانسازان سے چھین لیا گیا اور پھر جہان کے بعد نواب علی یا درجنگ آئے اور کچھ نوالے ہی ستم ڈھا کر چلے گئے تو ان کی خالی جگہ کے لیے ایک بیکٹو کونسل کی طرف سے رکھے گئے ناموں کو اس پہلو سے بھی رد کرتے ہوئے کہ یہ صحیح اسلامی ذہن نہیں رکھتے ہیں اور اس لیے مسلم یونیورسٹی کے لیے موزوں نہیں ہو سکتے، پھر ایک بار بدرالدین طیب جی کو یاد کیا گیا کہ بس وہ ہیں جو اس یونیورسٹی کے لیے موزوں ہو سکتے ہیں! اب کیسے سب نقشہ کھینچا جائے کہ لوگوں کے اظہارِ اعتماد کا کیا عالم تھا! کسی گریڈ کی ادبِ ملک ان کے لیے گفتگوؤں اور اخباری مضامین و مراسلات میں ٹپک رہی تھی۔ مبادا کوئی سمجھے کہ وہ اب علی گڑھ لوٹنا پسند نہیں کریں گے۔ لہذا ایسوں کے اطمینان کے لیے ان کی طرف سے از خود ہی اس کا اطمینان اس طرح کے اشعار لکھ کر دلادیا جاتا تھا کہ

مہرباں ہو کے مجھے چاہو بلا جس وقت
میں گیا وقت نہیں ہوں کہ پھر مٹاؤ آدھ سکوں

لے میں اس سے بالکل اخوان نہیں جو طیب جی واقعی بہت موزوں ہیں لیکن یہاں بات دوسری ہو رہی ہے۔

یہ سب کچھ ہو رہا تھا مگر اس کا اب بھی سوال نہیں تھا کہ طیب جی کے دینی خیالات تو معلوم کر لیے جائیں اور اہل حق پاؤں کٹانے سے پہلے یہ تو جان لیا جائے کہ وہ اس بے پناہ اعتقاد کے ہر پہلو سے اہل بھی ہیں یا نہیں؟۔

ابھی ماتم مکمل نہیں ہوتا۔ طیب جی کو علی گڑھ کا چانس تو ملا نہیں اور ادھر وہ کچھ دن بعد سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو گئے۔ رگوں میں ایک سیاسی خاندان کا خون تھا جسے علی گڑھ کی دُنس چاندی کے درمیں مسلمانوں کے حالات کے قریبی مطالعے اور ان کے اظہار اعتقاد و عقیدہ نے جگا دیا۔ چنانچہ ریٹائر ہونے کے بعد یہ خبریں ملنے لگیں کہ طیب جی ملک کی سیاست میں آئے ہیں۔ بس پھر کیا تھا، علی گڑھ کے سلسلہ میں ان کے خصوصی حامی اور سفارشی جو مسلمانوں کے لیے ایک اہل اندیاز لیڈر کی تلاش میں بھی تھے، دوڑ پڑے کہ دیدہ و دل فرش راہ ایک تشریف لائیں! تاج قیادت سمجھائیں، مسلمان گوش بر آواز ہیں، طیب جی سمجھدار آدمی تھے، پہلے انھوں نے لکھنؤ کا ایک دورہ طے کیا، کہ اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔

دورہ کے پروگرام میں پہلا نام لکھنؤ ہی کا پڑا، جو بہت دن سے مسلم سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے اور شاید مسلم سیاست میں طیب جی کے آنے کا دعویٰ اول بھی وہی تھا۔ پانچ دن طیب جی رہے۔ کیا بتایا جائے کہ کیا جذبات خوش آمدید کہنے والوں کے تھے! کیا کیا نخل ان کی امید پر بنائے گئے تھے! مگر وہ آدمی چونکہ ایمان دار تھے، اس لیے بس دو تین دن ہی میں ظاہر ہو گیا کہ وہ ان لوگوں کے ذرا کام کے نہیں جو مسلمانوں کی بالکل الگ ریاستی تنظیم چاہتے ہیں۔ یہ بھی کھل گیا کہ وہ دین کے معاملے میں پورے ”ترقی پسند“ ہیں۔ علما تک کو تجدد کی دعوت دینے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ علی گڑھ یونیورسٹی کے بائے میں جس پہلو سے وہ سو فی صدی قابل اطمینان نظر آتے تھے اس میں بھی رخنہ نکل آیا کہ در بھری پریس کانفرنس میں کہہ گئے، کہ مسلم یونیورسٹی کو اسلامی کلچر کی نمائندگی کرنے والا ادارہ تو ضرور رہنا چاہیے، جیسے بنارس ہندو یونیورسٹی ہندو کلچر کی نمائندگی کرے، مگر یہ میں نہیں مانتا ہوں کہ مسلم یونیورسٹی مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے۔ بس اس کے بعد ہمارے خوش فہموں کا دہی حال تھا

جو ہر حکمتی چیز کو سنا سمجھ کر دوڑنے والوں کا ہوتا ہے۔ سائے جذبات خاک اور سائے ہمتا
بارہر کہہ رہے گئے۔

یہ مثال اتنی طویل ہو گئی کہ کہیں اصل موضوع بحث فراموش نہ ہو گیا ہو، یا کسی کو یہ گمان نہ
ہو جائے کہ اصل مقصد اسی کا تذکرہ تھا۔ واقعہ یہ ہے کہ مضمون شروع کرتے وقت یہ قصہ بطور
مثال بھی ذہن میں نہ تھا۔ اس کا خیال یکایک اُس جگہ پہنچ کر آیا جس جگہ اس کی تقریب شروع ہوتی
ہے۔ اور پھر جب تقریب پیدا ہو رہی تھی تو اس کا پھوڑا ناظم تھا۔ یہ بالکل تازہ بتازہ عہد پادہ ہے۔
اس میں ہمارے مزاج خوش آمدنی، جھٹ پٹ عقیدہ بندی اور خود گردناری کو درس عبرت بننے
میں کوئی لمبا سفر طے نہیں کرنا پڑا۔ سالہ متنازعہ بھی نہیں ہے کہ عبرت انگیزی میں کوئی شک
ہو۔ اور ایک خاص پہلو یہ ہے جس کی طرف اس مثال کے تقریبی جلوں میں اشارہ ہو گیا تھا۔
کہ طیب حبی بیچارے نے ذرا بھی کوئی ایسی بات نہیں کی یا کسی تھی جس سے اس طرح کی
خوش فہمیوں کی اُن پر کوئی دہم داری آتی ہو اور مبتلا ہونے والوں کے لیے کوئی عذر بنتا ہو۔
صرف وہ کام کیا تھا جو ایک خود شناس اور خود دار دانش چانسلم کو کرنا چاہیے کسی یونیورسٹی
طلبہ احساس کسری دہاں کے فضلاء کی ملک میں قدری ان پراور یونیورسٹی کے شان پر ہیروانٹ ایک باشعور اُس چانر
کی نظر میں وہ کسی توہین پراور یونیورسٹی کے قدر ہی سے اس کا دفاع ہو جائے ذہن اگر غلط نہ ہو گئے ہوتے تو کسی نجات ہڈی کی
تلاش مانگو لیا تاکہ نہ پہنچ گئی ہوتی، تو یہ کوئی مشکل سے سمجھ میں آنے والی بات نہ تھی۔
بالخصوص جبکہ طیب حبی کا اصول، اُن کی تعلیم و تربیت اور عام زندگی بھی اُن کے اس طرز عمل
کو نہ خاص معنی پہنانے میں کوئی مدد نہیں کرتی تھی جو بڑے جزم و اعتماد کے ساتھ پہنا دیے
گئے۔ تو اس مثال سے اندازہ کیجئے کہ ہم میں دھوکہ کھانے کی صلاحیت کس حد تک پہنچی
ہوئی ہے! ایک آدمی نہ دھوکہ دے رہا ہے نہ کوئی بات ہے اس کی ایسی ہے جس سے خواہ مخواہ
غلط فہمی ہو سکے مگر ہمیں بس بہانہ چاہیے کہ کسی کو مرکز امید بنالیں۔

اور اس سے بھی بڑھ کر اس قصے کا الماناک پہلو یہ ہے کہ یہ دھوکہ کھانے والے عوام نہیں تھے
وہ تھے جنھیں قوم کی کریم کہا جاتا ہے۔ پڑھے لکھے عالم و فاضل، وکیل اور بیرسٹر، ہانا ندیدہ و سنجیدہ

جنھیں مسلمان ہند کے اس پُر آشوب دور نے بچا کہ دیا ہے۔ بتائیے جیت کر ہم کا یہ حال ہو کہ بے سبب دھوکہ کھائے تو قوم کس درجہ پر ہوگی! اور ایسی قوم کے لیے خطرات کا کیا ٹھکانہ ہے۔

مولانا عبد الماجد صاحب نے ایک بند کھول دیا ہے، پتہ نہیں کہ اس صورت حال پر دل خون ہو رہا تھا۔ مرض کے اتنے پہلو ہیں اور قوم بقول مولانا دروادی ہوتی، بھولی ہے کہ ہندی کی چندی کے بغیر چارہ نہیں، اس لیے اب گھٹو کو آئندہ پرکھنا ناگزیر ہے۔
سفینہ چاہیے اس بحر بیکراں کے لیے
توفیق ساز گار رہی تو اپنی بساط بھر سب ہی پہلو کھولنے میں تاکہ جو ملکی تلاش ہو کے اور کوئی ملج
اس ”پریشاں نظری“ کا سوچنا آسان ہو!

لَبَنَّا اِيْمَانٍ لَّدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدًا

ذی الحجہ ۱۳۳۵ء کے الفتان میں والد ماجد کے ایک نوٹ کی بنا پر اہل کرم صحت کا حال پوچھتے ہیں۔ الحمد للہ وسط مارچ سے حال بہت غنیمت ہے۔ علاج ڈاکٹری چل رہا ہے جو بظاہر مانگتا ہو لیکن اسے ایک لذت کا سامنا ہوا، دورہ ہوا اس گرمی کے موسم میں آئے دن عداوت کجری کی سخت تکلیف دہ حاضری بہت کوئی مناسبت بھی نہیں۔ ”نوائے ملت“ جس سے اسے قریباً بیسے پہلے قطع تعلق بھی کیا جا چکا ہے اس نے پچھلے تعلق کی نشانی کے طور پر دفعہ ۱۵۳۔ الفت (اخبارات کی گوشمالی) کے تحت اکٹھے پانچ فقرے اس جان ناتواں پر ہیں۔ میں اس سلسلہ ابتلا کے ’خیر و عافیت اور استقامت کے ساتھ گزر جانے کے لیے نہایت ہمدردانہ دعاؤں کا طالب ہوں۔

میں شاید اپنی عدم مناسبت اور کمزور صحت کی بنا پر بہت دیر ہوئی میں ان تقدرات سے حیران ہو جاتا اور الفتان کے لیے کچھ لکھنے کھانے کا تو سوال ہی نہ رہتا مگر خدا بہترین غائبوں سے نوازے، میرے چھوٹے بھائی حفیظ الرحمن نعمانی کو کہ وہ مجھے بے مثال محبت لکھتے ہیں اور ان تقدرات کی پیردی کا سارا بار انھوں نے اس طرح اپنے اوپر لے لیا ہے کہ مجھے (دہاتی صفحہ ۱۱۰)

دَرَسِ قُرْآن

مسجد مرکز والی۔ ۱۱ محرم الحرام ۱۳۸۹ھ

دین سے غدار مئی کرنے والے

نام نہاد مسلمانوں کو سخت ترین انتباہ

[حمد و صلوٰۃ اور اعوذ اور بسم اللہ کے بعد]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ
أَمْ عِزَّةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُمَاقِفُونَ
كُومَةً لَا سِطْرَ ذَٰلِكَ فَضَّلَ اللَّهُ يُونُسَ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ
عَلِيمٌ إِنَّمَا أَوْفَّقَكُمُ اللَّهُ لِتَتَّبِعُوا سُبُلَهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ
لَا يَعْلَمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ سَاهُونَ
وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ
هُمُ الْغَالِبُونَ ٥

۱۱ نذرہ ۵۲-۵۵-۵۶

مسلمانانِ اہم سے جو لوگ اپنے دین سے پھر جائیں تو اللہ کو ان کی کوئی پروا نہیں
ان کی جگہ وہ دوسرے لوگ پیدا کرے گا جن سے اُس کو محبت ہوگی اور وہ اس کے
چاہنے والے ہوں گے۔ وہ نرم دل اور فروتن ہوں گے اہل ایمان کے لیے اور سخت
خزان اور زور آور ہوں گے کافروں کے مقابلہ میں، پوری جدوجہد اور جان بازی

کریں گے راہ خدا میں اور بالکل پروا نہ کریں گے (اس کے راستہ میں) کسی ملامت گر کی ملامت کی یہ اللہ کا فضل و انعام ہے وہ اُس سے نوازا تا کہ جس کو چاہتا ہے۔
(مسلمانو! تمہارا ولی یعنی تمہاری غلصانہ دوستی اور وفاداری کا مستحق) میں اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ مؤمنین صادقین جو ابھی طرح نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور (اللہ کے سارے ہی احکام کے سامنے) تسلیم خم کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی ولایت (یعنی غلصانہ دوستی اور وفاداری) کا تعلق قائم کر لیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور سچے اہل ایمان سے (وہ حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت میں شامل ہیں اور یہ خداوندی جماعت ہی انجام کار غالب ہونے والی ہے۔

تفسیر و تشریح :-

یہ سورہ مائدہ کے آٹھویں رکوع کی آخری تین آیتیں ہیں، پہلے ہفتہ جب یہ رکوع شروع ہوا تھا تو میں نے اس صورتِ حال اور پس منظر کا ذکر کیا تھا جس میں سورہ مائدہ کا یہ حصہ نازل ہوا ہے۔

میں نے بتایا تھا کہ جس زمانہ میں یہ صورت کا یہ حصہ نازل ہوا ہے، مدینہ طیبہ کے لوگ علمِ طور سے اسلام قبول کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہٴ جگوش ہو چکے تھے لیکن ان میں کچھ ایسے بھی تھے جو اسلام قبول کرنے کے بارے میں پورے غصے نہیں تھے قرآن پاک میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ کم سے کم دو طرح کے تھے۔ ایک تو وہ جو اندر سے اسلام اور مسلمانوں نے سخت ترین دشمن تھے اور انہوں نے صرف فریب کے طور پر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے ہی کے لئے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، اس قسم کے منافقوں میں عبد اللہ بن ابی بنی اسکندل کا نام بہت مشہور ہے۔

دوسری طرح کے منافق وہ تھے جنہوں نے اسلام کو وقت کی ایک مقبول دعوت اور کامیاب تحریک دیکھ کر اور اُس سے وابستگی کو اپنے لئے نفع بخش سودا سمجھ کر قبول کر لیا تھا اور کلاموں میں شامل ہو گئے تھے، لیکن انھیں اسلام کے بارے میں وہ اذعان و یقین اور شرحِ صدر بالکل نہیں تھا جو مؤمنین صادقین کو ہوتا ہے، اس لئے ان کا اسلام

ان کی مفاد پرستی کا بالاج تھا اور انھیں اسلام سے زیادہ اپنے مفادات عزیز تھے لیکن انھیں اسلام اور مسلمانوں سے وہ مفاد بھی نہیں تھا جو عبد اللہ بن ابی جیسے نمبر کے منافقین کو تھا۔ بلکہ یہ دراصل فرض پرست اور مفاد پرست قسم کے لوگ تھے۔

سچے مخلص مسلمانوں اور دو قسم کے ان منافقوں کے علاوہ ایک جو تھا مستقل عنقر وہاں یہودیوں کا تھا مدینہ کے اس پاس میں ان کی مستقل بستیاں تھیں، یہ لوگ عام طور سے خوشحال اور دولت مند تھے، بڑے کلمے بھی تھے، اہل کتاب تھے، ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو مذہبی بزرگ اور پیشوا مانے جاتے تھے ان کا پورے علاقہ میں بڑا وقار تھا اور اپنے دائرہ میں ان کو ایک طرح کی مذہبی و روحانی حکومت و سیادت حاصل تھی۔

جب مدینہ طیبہ میں اسلام کو عام مقبولیت حاصل ہو گئی اور وہاں کے قریب قریب ہر لوگ اسلام کے حلقہ تکبوتس ہو گئے تو ان یہودیوں میں اور خاص کر ان کے لیڈروں اور مذہبی پیشواؤں میں حسد کے جذبات بھرک اٹھے اور وہ اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف طرح طرح کی ریشہ دوانیاں اور سازشیں کرنے لگے اور مسلمانوں میں سے وہ مفاد پرست اور غدار قسم کے لوگ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، ان کے آلہ کار بن گئے وہ ان یہودیوں سے خاص خلا کار کھتے تھے اور وہ ان کو خوب استعمال کرتے تھے۔

مسلمانوں میں ایسے مفاد پرست غدار ہمیشہ رہے ہیں اور آج بھی بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ اس رکوع میں ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا“ کے الفاظ سے اگرچہ خطاب بظاہر عام مسلمانوں سے کیا گیا ہے لیکن دراصل اسی غدار طبقہ کو تنبیہ کرنا اور آگاہی دینا مقصود ہے جو اللہ اور رسول اور دین کے مقابلہ میں اپنے مفادات کا زیادہ وفادار تھا اور جو دشمنان اسلام یہودیوں کا آلہ کار بن جاتا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ سیدھے مسلمان بھی اپنی سادہ لوحی سے یہودیوں کے ساتھ ایسے غلصانہ روابط رکھتے ہوں اور یہ نہ سمجھتے ہوں کہ یہ یہودی اس لائق نہیں ہیں کہ ان سے ایسے تعلقات رکھے جائیں اور نادانانہ طور پر وہ یہودیوں کے آلہ کار بھی بن جاتے ہوں۔

بہر حال مسلمانوں میں سے جو لوگ اپنی منافقانہ ذہنیت باسادہ لوحی کی وجہ سے

یہودیوں کے ساتھ ایسے تعلقات اور روابط رکھتے تھے جن کی وجہ سے وہ ان کے آلہ کار بن جاتے تھے، دراصل انہی کو تنبیہ کرتے ہوئے اس رکوع کی پہلی آیت میں فرمایا گیا تھا۔
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آلَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ
 (اے ایمان والو! یہود و نصاریٰ کو اپنا ولی نہ بناؤ) یعنی ان سے ایسے روابط نہ رکھو جو ہم مقصد اور عمدہ دوستوں کے درمیان ہی ہوتے ہیں۔ اس حکم کی تشریح اور تفصیل میں پچھلے ہفتہ کے درس میں کرچکا ہوں اور یہ بھی بتا چکا ہوں کہ غیر مسلموں سے تعلقات اور روابط کا مسئلہ زیادہ تفصیل اور وضاحت کے ساتھ اٹھائیں یہ پایہ میں سورہ ممتحنہ میں بیان فرمایا گیا ہے۔

۲۔ آج اس وقت میں نے اس رکوع کی جو آخری آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں بھی اسی طبقہ کو اور اس طرح کے تمام لوگوں کو خواہ وہ کسی زمانہ میں اور دنیا کے کسی حصہ کے ہوں بڑے جلال کے انداز میں سخت آگاہی دی گئی ہے اور یہ آخری درجہ کی تنبیہ اور ناکاہی ہے اور اس کے ایک ایک لفظ سے جلال ٹپک رہا ہے۔
 ارشاد فرمایا گیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ كُوفَةً لَا بَأْسَ

اے مسلمانانِ ایمان! جس سے جو لوگ مرتد ہو جائیں، یعنی اسلام سے باغی ہو جائیں اور اس کو چھوڑ کر دوسرا کوئی دین و مذہب اختیار کر لیں تو خدا کا اور اسلام کا کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ وہ خود ہی محروم اور مردود ہو جائیں گے اور اللہ ان کی جگہ دوسرے بندوں کو دین کی نصرت اور خدمت کے لئے کھڑا کرے گا۔ جن میں یہ اوصاف ہوں گے۔ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ۔ ان کو خدا کی محبت اور اس کا پیار حاصل ہو گا اور وہ دل و جان سے خدا سے محبت کریں گے، اس لیے ان کی دوستی اور دشمنی اور نرمی اور گرمی صرف اللہ کے لئے ہو گی۔

أَذِکَّةً عَلَى الْهُدَىٰ مَنِيتٌ أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اہل ایمان کے لئے یعنی خدا، اس کے رسول اہدیان کے دین کے ماتنے والوں کے سامنے وہ باطل عاجز و بیچارے نرم دل اور ان کے خدمت گزار ہوں گے۔ ”أَذِکَّةً“ ذلیل کی جمع ہے، اس کے معنی یہاں نرم اور متواضع کے ہیں۔ ذلت اگر خدا کی طرف سے یا دشمنوں کے دباؤ سے ہو تو مصیبت و نفقت ہے۔ اور اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور اگر بندہ اپنے ارادہ اور اختیار سے اپنے کو دوسروں کے سامنے اللہ کے لیے بہت اور نرم کرے اور اپنے کو ان سے نیچا اور کمتر سمجھے تو یہ بڑا کمال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے تھے ”وَفِي نَفْسِي ذَلَّةٌ تَذِلُّنِي“ اس آیت میں اللہ کے جن محبوب و مقبول بندوں کا ذکر ہے، ان کے کردار کا ایک رخ تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ مومنوں اور اللہ کے وفادار بندوں کے سامنے ”أَذِکَّةً“ یعنی بہت اور نرم ہوں گے۔ اور دوسرا رخ یہ بتایا گیا ہے کہ ”أَعِزَّةً عَلَى الْكَافِرِينَ“ یعنی خدا کے باغیوں، منکروں اور دین کے دشمنوں کے مقابلہ میں وہ زور آور سخت اور گویا فلولادی انسان ہونگے اسی کو قرآن پاک میں دوسری جگہ ان لفظوں میں بیان فرمایا گیا ہے ”أَشِدَّةً أَوْ عَلَى الْكَافِرِينَ“ (سورہ الفتح)

آگے ان کی تیسری اور چوتھی صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ
يُمَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يُمَاخِضُونَ كُوفَةً لَا يُمْرُوهَا اللَّهُ الرَّاسَةُ فِي
اپنے امکان بھر جدوجہد اور جان بازی کریں گے اور اللہ اور اس کے دین کے ساتھ سچے
عشق کی وجہ سے اس راہ میں کسی ملامت اور کی ملامت کی مطلق پرواہ نہیں کریں گے۔

یہ ان بندوں کے اوصاف بیان ہوئے جن کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں میں سے کچھ بغیض اور معاوہ پرست مرتد ہو جائیں تو اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں، وہ خود محروم و مردود ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اپنے دین کی نصرت و خدمت کے لیے اور لوگوں کو اٹھائے گا جن میں یہ اوصاف ہوں گے، وہ اللہ خدا کے محبوب اور دل و جان سے اس کے محب ہوں گے۔ ایمان والوں کے لئے یعنی اللہ کے وفادار بندوں کے لئے نہایت نرم و متواضع اور اس کے باغیوں

کافروں کے مقابلہ میں مرد آہن اور بے پلک ہوں گے۔ اللہ کے دین کی راہ میں بے دریغ جہاد کریں گے اور ہر قسم کی قربانی دیں گے اور کسی لامت گری لامت انکھتہ قدموں میں لغزش نہیں پیدا کرے گی۔ آگے فرمایا گیا ہے: **ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ**۔ یعنی ان ایسا لی اوصاف کا کسی بندہ کو عطا ہونا اور دین کی نصرت و خدمت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو منتخب کیا جانا اور اُس کی توفیق طناء اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و انعام ہے۔ اس عظیم نعمت اور دولت سے وہی بندے فوائدے جاتے ہیں جن کو خدا کے عظیم و حکیم نوازنا چاہتا ہے۔ آخر میں فرمایا گیا۔ **وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے خزانے بے انتہا وسیع اور لامحدود ہیں جو بندے اپنے کو اس فضل و انعام کا مستحق بنا لیں وہ ان سب کو بھر دے عطا فرمائے گا۔ لیکن وہ عظیم کل اور بہہ داں ہے اس لیے وہ کسی کو عطا فرمانے یا محروم کرنے کا فیصلہ اندھا دھند نہیں کرتا بلکہ اُس کے سارے فیصلے علم و حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔

یہ میں نے آیت کے اجزا کی مختصر تشریح کی ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اس آیت میں **"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا"** کے الفاظ سے بظاہر عام مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا ہے لیکن فی الحقیقت اُن منافقانہ ذہنیت رکھنے والے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہی دی گئی ہے جو اللہ و رسول اور اسلام کی وفاداری میں پورے غلص اور یکسو نہیں تھے بلکہ اپنی مفاد پرستی کی وجہ سے دشمنان اسلام سے بھی یارانہ کاٹھے ہوئے تھے اور ان سے ایسے روابط اور تعلقات رکھتے تھے جو صرف ہم مقصد اور ہم مشرب رفیقیوں کے درمیان ہی ہونے چاہئیں۔ اس آیت میں اُن کو نشانایا گیا ہے کہ خدا کو اور اُس کے دین کو تمہاری بالکل ضرورت نہیں۔ اگر تم بالفرض مرتد ہو کر کھلے دشمنوں کی صفوں میں شامل ہو جاؤ جب بھی تم کچھ نہیں بگاڑ سکو گے اور اللہ تعالیٰ تمہاری جگہ دین کے غلص جاننا زسیا ہی پیدا کرے گا اور تم مردود ہو جاؤ گے۔ لہذا اگر تم مسلمان رہنا چاہتے ہو اور خدا کی رحمت اور عنایت سے محروم ہونا نہیں چاہتے تو اللہ و رسول اور دین کے پورے وفادار ہو جاؤ۔ اپنے اندر حنیفیت کی شان پیدا کرو اور خدا کے دشمنوں سے ایسے تعلقات نہ رکھو اور اُن کے آلہ کار اور ایجنٹ نہ بنو

یعنی جو لوگ اللہ کے رسول اور پیغمبر کو اپنا ولی بنالیں اور اپنی مولایت یعنی "یاری و فاداری" کا تعلق ان کے لئے خالص کر لیں وہ اللہ کے لشکر کے سپاہی اور خدائی یارٹی "جذب اللہ" کے ارکان و اعضاء ہیں اور یہ خدائی یارٹی اور یہ اللہ کا لشکر انجام کار و ثمر ہو کر غالب آئے والا ہے۔ یہ اللہ کا فیصلہ اور اس کی اُٹل تقدیر ہے۔

یہاں تک میں نے ان آیتوں کا سادہ مطلب بیان کر دیا ہے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا تھا ان آیتوں کے نزول کے وقت ان کا خاص رشتے خفیہ مومن مخصوص طبقہ کی طرف سے تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا لیکن فی الحقیقت ان آیات میں ہر دور کے ان مسلمانوں کے لئے جو سخت اجتہاد ہے جو اپنے دنیوی مفادات اور نفس کی خواہشات کے مقابلہ میں اللہ و رسول کے احکام اور دین کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کھلی ہوئی بات ہے کہ آج کی مسلمان قوم میں جس کو لوگ نادانستی سے "خیر امت" کہتے ہیں، وہ فیصدی سے زیادہ کا حامل ہی ہے۔ یہ حال یہ آئیں ان سب مسلمانوں کو سنار ہی ہیں کہ خدا کو اور اس کے دین کو ہماری کوئی ضرورت اور حاجت نہیں، اگر تم اپنی بد بختی سے اس نافرمانی اور جہیز دی ارتداد کی حالت سے آگے بڑھ کے بالکل مرتد بھی ہو جاؤ تو اللہ کو کوئی پروا نہیں۔ اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لائے گا اور ان سے دین کی خدمت کا کام لے گا اور پھر ان پر اس کا فضل و انعام ہو گا۔

اس آخری آیت نے یہ بھی صاف بتا دیا کہ ہر مسلمان کو لاینے والا اللہ کے لشکر کا سپاہی اور اللہ کی یارٹی "جذب اللہ" کا کون نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمان کو لاینے والا کسی قوم کے لیے نصرت اور غلبہ و تحیابی کا وعدہ نہیں ہے بلکہ یہ وعدہ صرف ان اہل ایمان کے لیے ہے جنہوں نے اپنی وفاداری کو اللہ و رسول اور پیغمبر صادقین کے لیے خالص کر دیا ہو اور ان کی عملی زندگی اس کی شہادت دے رہی ہو جو یہی اللہ کے لشکر اور "جذب اللہ" کے کون ہیں، انہی کے لئے فرمایا گیا ہے "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِزْبَ اللَّهِ هُمَا الْغَالِبُونَ"۔

آج کل دنیا کے مختلف حصوں میں اور مختلف ملکوں میں مسلمانوں اور غیر مسلم طاقتوں کے درمیان جو ٹکراؤ ہو رہا ہے میں ان کی نصیحت ہرگز نہیں کہ ایک طرف اللہ کے دوست

اور دنا دار بندے ہوں اور دوسری طرف اُس کے دشمن، ایک طرف "حزب اللہ" ہو اور دوسری طرف "حزب الشیطان" بلکہ اس لحاظ سے جو صورت حال ہے وہ بالکل کھلی ہوئی ہے اور اس میں کسی کو غلط فہمی کی بھی گنجائش نہیں ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کی اُس غیبی مدد اور نصرت کا کوئی استحقاق نہیں ہے جس کا وعدہ اس آیت میں موجود قرآن پاک کا دوسری آیتوں میں کیا گیا ہے۔ سبھی بات یہ ہے کہ دنیا کے اکثر حصوں میں مسلمانوں کی اجتماعی عملی زندگی قریب قریب اتنی ہی گندی ہو گئی ہے جتنی کہ نزول قرآن کے وقت نبی اسرائیل کی تھی جس پر قرآن پاک میں جا بجا سخت تنقید کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس زندگی کی وجہ سے اُن پر خدا کی لعنت ہوئی اور وہ نعمتوں سے محروم کئے گئے۔ میں نے اس دور میں بار بار آپ سے کہا ہے کہ قرآن پاک میں "بنی اسرائیل" کا ذکر اتنی کثرت سے اتنی تفصیل سے جو کیا گیا ہے اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہم مسلمان اُس کے آئینے میں اپنے چہرے دیکھتے رہیں اور اس سے سبق حاصل کرتے رہیں۔

— نگاہ اولیں — (جلد صفحہ ۹)

ملاوٹ پر حاضری کے سوا کچھ اور نہیں کرنا پڑتا۔ ندائے ملت سے قطع تعلق کے بعد سے مقدمہ آتے کے مصارف تک کی فکر بھی وہی والد ماجد سے مل کر کرتے ہیں۔ خود ان پر بھی اس سلسلہ کا ایک متحرک ہے مگر علاوہ جیسے سب اُن سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اور ہر خیر ازانی فرمائے۔ ہمارے مشیران قانونی جناب عبدالمنان صاحب ایڈوکیٹ اور جناب سید منیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی عنایات سے نوازے۔ ان کا خلوص بھی بالکل مثالی ہے۔

۱۔ بعض اخبارات میں ان ہی دنوں ہندوستان بھر کے اُخذ اخبارات اور افراد کی فرست نکلی ہے اُس میں غلطی سے چھوٹی معلومات میں میرا نام درج ہے، حتیٰ کہ ندائے ملت میں یہ غلطی اسی طرح نقل ہو گئی ہے۔

حضرت شیخ شہنا الدین بہار دہلی قس مسر

وصایا اور نصائح کے آئینے میں

(مرتبہ مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی)

(۳)

(وصیت : بنام نصیر الدین بغدادی کا بقیہ حصہ) {تسلل کے لیے ملاحظہ ہو}

مربین کو اپنے مشائخ کے ساتھ کیا طریقہ برتنا چاہیے؟ اس کے لیے آنحضرت صلی اللہ کے سوا
کا طریقہ بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کرامؓ نے فرمایا ہے کہ ہم نے ہمت کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے
طاعت پر خوشحالی میں اور تنگدستی و پریشانی کے عالم میں جی چاہا یا نہ چاہا ہر حال میں۔
اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے کلام پاک میں غایت ادب رسولؐ کی تہذیب فرمائی ہے چنانچہ ارشاد فرمایا۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُعْطُوا زَكَاةً فِيمَا شَعَرُوا بِنُفْسِهِمْ ثُمَّ لَا يُجِدُوا
فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔

خدا کا قسم لوگ ایماندار نہیں ہوں گے جب تک وہ اپنے آپسی جھگڑوں میں آپ کو اپنا حکم نہ بنائیں
پھر آپ جو فیصلہ صادر فرمائیں اس سے دل میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور آپ کے فیصلے کو تسلیم
کریں۔ اللہ تعالیٰ اُمت کو حکیم رسولؐ کا حکم فرماتا ہے۔ اُن تمام معاملات میں جو اس کو
پیش آئیں۔ اگرچہ اس آیت کا سبب نزول حضرت زبیر ابن عوفؓ وغیرہ کا مقدمہ ہے،
زمین کے بادے میں۔ لیکن اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے نہ کہ خصوص واقعہ کا.....

اشر قائل نے اپنے تحکیم ثبات بنانے کا حکم فرمایا۔ اُس کے بعد نئی قلب نہائی کرنے کا۔
 اس لیے کہ تحکیم و طیفہ نئی ہر اور ادب ظاہر ہو اور ذوالی نئی قلب و طیفہ باطن اور ادب باطن ہو
 بعض لوگ حکم بنانے پر تو قادر ہوتے ہیں مگر (خلاف مزاج) فیصلے کی صورت میں نئی
 قلب کے اذائے پر آمادہ نہیں ہوتے ممکن ہے کہ وہ مرید بھی جس نے خرقہ تبرک پہنا ہو فقط صاحب
 تحکیم کی حیثیت میں ہو جائے اور جس نے خرقہ اُردت پہنا ہو وہ اذالہ کراہد الا ہو۔ ہم نے جو کچھ
 ذکر کیا ہے مرید کے اپنے شیخ کے مقابلے میں اپنے اختیار سے باہر آجانے کے متعلق۔ وہ
 اس آیت کو کہہ کے مفہوم میں داخل ہے۔ جب مرید شیخ کے ساتھ ادب کا راستہ اختیار
 کرنے کا ارادہ کرے تو وہ قرآن مجید کے ذریعے ادب سیکھے اور منہ ہو۔ اُس پر آیت سے جو
 اللہ تعالیٰ نے اُمت محمدیہ کو صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمائی ہو چنانچہ وہ جو باتیں
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ (انہی قولہ)
 وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
 پس مرید خود کہے اور سیکھے اُس ادب کو جو کلام اللہ میں ہے۔ سورہ نور میں ہے۔
 اِنَّهَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ
 عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوا۔ اس آیت سے ولایت ہو رہی
 ہے اُس بات پر جس کو ہم نے ذکر کیا ہے یعنی شیخ کی صحبت اور اُس سے مفادقت بصیرت کے ساتھ
 ہو۔ بہت سی آیات میں یہ معنی موجود ہیں جو تلاش کرے گا وہ کلام اللہ میں پائے گا۔
 مرید کو کوئی باتوں کا حکم دیا جائے اُس میں بڑی تفصیل ہے لیکن جس بات کی تاکید پہلے کی جا رہی
 وہ یہ ہے کہ تجویدِ توبہ کہے اس لیے کہ توبہ ہی کام کی جڑ اور بنیاد ہے بعض مشائخ نے فرمایا ہے
 کہ مرید مرید نہیں ہو سکتا جب تک اُس کے بائیں طرف کافر شتر میں سالن تک کچھ نہ لکھ
 پائے۔ حفاظتِ توبہ پر مرید قادر نہیں ہو سکتا سوائے ودام محاسبہ کی مدد کے۔

عد حیثیت یہ ہے کہ ایمان والے بندے بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر اور دینی کا علی یہ ہو چکی ہیں
 کبھی اجتماعی ہم میں رسول کے ساتھ ہوں تو اُس سے اجازت لیے بغیر کہیں نہ جاتیں۔

جیسا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے محاسبہ گرد (دنیا میں) اپنے نفسوں کا اس سے پہلے کہ محاسبہ کے جبار (یعنی قیامت میں)۔ اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نفس کا محاسبہ ہر فرض نماز کے بعد کرے۔۔۔۔۔ جب سچائی کے ساتھ محاسبہ پر ادا مت کرے گا تو اس کی نغز شیں کم ہوتی جائیں گی یہاں تک کہ معدوم ہو جائیں گی۔ جب محاسبہ کا قدم ادا ہو گا تو قبل و فعل میں بولائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں اُن سے باز رہے گا۔

اگرچہ وہ مباح ہی کیوں نہ ہوں۔ اس وقت اس کی فضولیات کم ہوں گی اور اس کا ظاہر
محسوس علم کے قبضے میں ہوگا۔ پھر اس بات کی توقع ہوگی کہ وہ مقام مراقبہ تک پہنچ
کرے اور اس کا باطن بھی ظاہر کی طرح سیاست علم کے ماتحت ہو جائے۔ مراقبہ اصطلاح
صوفیاء میں یہ ہے کہ اپنے قلب کو اس بات کی طرف متوجہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اس وقت وہ
اللہ تعالیٰ سے پوری طرح شراے گا اور ضمیر کے خطرات سے بھی اس طرح پرہیز کرے گا جس طرح عبادت
جو ادب سے پرہیز کرتا ہے پھر اس مقام سے توفیق کہے کہ مقام مشاہدہ تک پہنچے گا اور اس کا
یہ کہنا صحیح ہوگا کہ میرے قلب نے رب کو دیکھا یہی مقام احسان ہے جس کی طرف اس حضرت
صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قول مبارک میں اشارہ فرمایا ہے۔ ان تعبدوا اللہ کاثقاثا تروا۔
(یعنی احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے گویا کہ اُسے دیکھ رہا ہے)
اور اب مشاہدہ کے مواجید مختلف ہوتے ہیں مگر اصول میں سب متفق ہیں نقطہ فرہاد میں
اختلاف ہوتا ہے۔ وہ اسباب جو نوثر ہیں اور مُربین کے لیے نیز کثیر و کمینے دے
ہیں چار ہیں تمام شاخ صوفیاء ان چار چیزوں اور ان کے تحت پانچ تاثر پر متفق ہیں۔
اور وہ یہ ہیں۔ قلت کلام، قلت طعام، قلت تنام، قلت اختلاط مع الانام (یعنی لوگوں سے جفا
ضرورت ملنے جلنے سے بچنا)، مُرید کو چاہیے کہ ان چار باتوں کا خیال
رکھے۔ اس کے بعد وہ ثمرات و برکات مشاہدہ کرے گا۔ اور جو کچھ ہم نے
بیان کیا ہے یہ احوال مشائخ ہیں اور اُن کے ہدایات اور نہایت ہیں اور
یہ سب باتیں میراثِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مشائخ کو یہ میراثِ حق مننا بصحت
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے شیوخ کے ساتھ صدقِ صحبت کی برکت سے

اور یہ سلوکی کرنے والے کے حق میں انتقاماً بدسلوکی نہ کرے بلکہ بدسلوکی کرنے والے کو معاف کرے اپنے علم و عمل پر نازاں نہ ہو۔ اپنے آپ کو چشمِ حقارت سے اور تمام مسلمانوں کو چشمِ احترام و تعظیم سے دیکھے۔ ہر حلقہ کو چاہیے کہ وہ تہجد بھی پڑھے..... اگر ممکن ہو تو مغرب و عشا اور نذر عصر کے درمیان بھی نوافل پڑھ لے۔ چاشت کی نماز کا بھی خیال رکھے۔ غسلِ جمہ کا اور طہارت کی حالت پر سونے کا بھی لحاظ رکھے۔ جمعہ کے دن جامع مسجد کو جلد چلا جائے اور اس جمعہ کے دن کو خاص طور پر آخرت کے لیے بنادے (کم از کم) اس دن میں تو اور دنیا کی آمیزش نہ کیے۔ ہر روز صدقہ دے جتنا بھی ہو۔ کم ہو یا زیادہ — زیادہ نہ ہنسے — سحرے کو ہلکا رکھنے کی کوشش کرے۔ — نفلی روزے بھی رکھے۔ — ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھے اور اس میں اضافہ کر دے تو اچھلے روزہ ہر ماہ ایامِ بیض (۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱) کے روزے رکھے اور یہ کم سے کم ہیں۔ — اپنے تمام جوارح کو مخالفتِ شرع سے محفوظ رکھے خاص طور پر آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھے کہ آنکھ سے کسی ناجائز چیز کو نہ دیکھے اور زبان سے غیبت نہ کرے۔ — بد نظری اور غیبت ان دونوں چیزوں میں لوگ زیادہ مبتلا ہیں۔ — راستے میں جب چل رہا ہو تو ذکرِ قلبی کر رہے ہو کوئی قدم غفلت کے ساتھ نہ اٹھائے۔ — میں نے جتنی باتیں ذکر کی ہیں ان کو پورا کرنے پر دھی لوگ قادر ہوتے ہیں جو دنیا سے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ — (اور آخرت کا دھیان رکھتے ہیں) انسان کو چاہیے کہ غرضِ دُعاوی کے ساتھ اثرِ تعلق سے ان باتوں کو طلب کرے اور یہ بھی جان لے کہ (اس دنیا میں) اثرِ تعلق کے ایسے بندے بھی موجود ہیں جنکو ان باتوں پر عمل کرنا نصیب ہے۔ — ان کا نصب العین ایک ہی نصب العین ہے (اثر کو راضی کرنا اور آخرت کی طیاری)..... نماز کی کو چاہیے کہ نماز کی ہر حالت کی حفاظت کرے۔ بایں طور کہ قیام، رکوع اور سجدے وغیرہ میں جو کلمات زبان سے کہے اسکے معنی دل کے اندر سمجھے تاکہ معنی کا دھیان اُس کے دل کے دوسو سوں کو دود کر دے۔ — یہ اصل کبیر ہے اسکو خوب یاد رکھے۔ — اسی طرح تلاوتِ قرآن اور اذکار میں بھی معنی کا دھیان رکھے۔ — اثر ہی توفیق دے گا والا اور مدد کرنے والا ہے۔

یک دُعا عتِ صحتِ با اہل دل

مجلسِ حضورِ شاہ محمد یعقوب مجذبی مدظلہ

(چند ہونیس مجلس)

(مرتبہ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی)

اہر ذیقعدہ ۱۳۸۸ھ مطابق ۲۵ جنوری ۱۹۶۹ء (خمسینہ) شنبہ یکم دن

پہلے کچھ دیر قرآن شریف کا درس ہوا، پھر شکوہ شریف کی ایک حدیث پڑھی گئی، اس کے بعد مکتوباتِ امام ربانی کا ایک مکتوب شہ بنام خواجہ صلاح الدین احمدی پڑھا گیا اور اس کا ترجمہ سنایا گیا اس کے بعد مجلس شروع ہوئی، اصل کلام یہ تھا کہ معرفت سے پہلے آدمی کچھ اور ہوتا ہے، معرفت کے بعد کچھ اور، معرفت سے پہلے وہ جو معاملہ کرتا اور زبان سے جو کہتا ہے وہ اس کا فعل نہیں ہوتا، اس کی حالت اور نادانیت کا کمرہ ہے، معرفت کے بعد گویا ایک نیا وجود ظہور میں آیا اب اس کے ساتھ اس کے نمایان شان معاملہ کیا جائے گا، اس پر واقعیان فرمایا کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک صاحب رہتے تھے، دو برس انھوں نے خدمت کی، ایک دن ان بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی فرمائش یا محتاج ہے؟ انھوں نے کہا کہ حضور مجھے کیا کا شوق ہے؟ فرمایا کہ تم نے پہلے نہ بتایا، یہ تو معمولی بات ہے، اب اس کا سامان نہ کیا کرو، کیا بنانا سکھاؤں، انھوں نے عرض کیا کہ بزرگ، کڑھائی سب ساتھ

دکھتا ہوں، ان بزرگ نے کہا اچھا کڑھائی چڑھاؤ کڑھائی میں جوش آیا تو دروازہ کے سامنے ایک بوٹی کھڑی اشارہ کر کے فرمایا یہ ڈالو، اس کے ڈالتے ہی رنگ سیاہ ہو گیا، اور کی تہہ ہٹائی تو معلوم ہوا کہ چاندی ہے، وہ صاحب بہت خوش ہوئے، کہنے لگے کہ اس بوٹی کو تو میں روزانہ اپنے پاؤں سے روندتا ہوں، اور اس پر جو تاپہن کر چلتا پھرتا ہوں، فرمایا کہ نہیں تم اس کو نہیں روندتے تھے، تمہاری جہالت اس کو روندتی تھی۔

فرمایا کہ جہالت اپنا کام کرنا نہیں چھوڑتی، انسانی فطرت اپنا کام کرتی ہی رہتی ہے، ذریعہ پل بندھا جاتا ہے، پائے زمین میں گاسے جاتے ہیں، پل پیاد کی طرح کھڑا ہوتا ہے، گزریا نہیں مانتا، اس کے پایوں سے ٹکراتا ہوتا ہے، اُن کو ہلا کر گرا دینا چاہتا ہے، انہیں کامیاب تو نہیں ہوتا، مگر اپنا کام نہیں چھوڑتا، پل پرانا ہو کر گر جاتا ہے، مگر دریائے فطرت نہیں ہلتی، وقوت متضادہ ہر وقت اس سے نکلتی رہتی ہے، یہی انسان کا حال ہے، بنی اسرائیل کو دیکھیے کیسی کیسی آیات، بنیات، روشن معجزات دیکھے، اللہ نے سمندر اُن کے لیے پیاب کر دیا، اور وہ گزر گئے، اس سب کے دیکھنے کے بعد بھی اُن کی جہالت نہ گئی، اور اُن کی فطرت نہ بدلی، لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھا تو خود بھی بت پرستی کا شوق اُبھر آیا، اور حضرت موسیٰ سے کہنے لگے کہ میں بھی پرستش کے لیے ایک نیا معبود بنا دیجیے۔ "قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا ماکالہم الہۃ قال انکم قوم تجهلون"۔ (بولے کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی اُن کے معبودوں کی طرح ایک معبود بنادو۔ موسیٰ نے کہا کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو۔)

بعض لوگ نمانہ کے بھی پابند ہوتے ہیں، ج بھی کر لیتے ہیں، ذرا کشاغل بھی ہوتے ہیں، تجلیات اور انوار بھی اُن کو نظر آتے ہیں، لیکن ہدایت کے چھوٹے چھوٹے مسائل اُن کو یاد نہیں ہوتے، اور ایک منطقی حکم شرعی پر بھی غل کرنا دشوار اُن کو ہوتا ہے۔

فرمایا کہ درستگی عقائد کے لیے ایک مکتوب بہت عمدہ ہے، مدت سے خیال آتا ہے کہ اس کو الگ چھاپنا چاہیے، اگر عقیدہ درست ہو تو اعمال خود درست ہو جائیں گے، اعمال اور عبادات کے بارے میں بھی ضروری ضروری ہدایات ہیں، گویا ایک دستور العمل ہے۔ راقم مسطورہ کے دریافت کرنے پر کہ حضرت سید آدم نبویؑ، اور خواجہ محمد معصوم

رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے میں کیا فرق ہے؟ (دونوں حضرت مجددؑ کے خلفائے خاص ہیں) اور دونوں سے الگ الگ سلسلے جاری ہوئے، فرمایا کہ دونوں طریق میں کوئی (مبنیادی) فرق نہیں ہے، موقع اور وقت کے لحاظ سے دونوں حضرات نے سبک کی تعلیم کی ہے، لوگ اس کو سبک مقررہ سے الگ سمجھ لیتے ہیں، فرمایا کہ جہاں تک غور کیا، اس راہ میں سمجھا اور پڑھا ہوا کام نہیں دیتا، یہ تو الہامی چیز ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے اصلاح و تربیت کے طریقوں کا ارتقاء ہوتا ہے، اُسی سے صحیح اصلاح و تربیت ہوتی ہے، حکیم سید ابو حبیب صاحب دینوی کے صاحبزادے مولوی سید ابو ظفر صاحب ندوی آئے تھے، ان کو اکثر سوالات کا جواب خلافتِ توقع ملا، وہ لطیفہ قلب کو پوچھنے لگے، میں نے کہا کتاب اور کاغذ پر جس کو لطیفہ قلب لکھا ہے، وہ قلب نہیں، حقیقتِ قلب کچھ اور ہے، جس طرح نقشہ میں جہاں کچھ لکھا ہوتا ہے، وہ کہہ نہیں سکتے، کہیں اور ہے، اگر کوئی اس پر انگلی رکھ کر کہے، یہ کہہ ہے تو وہ کہہ نہیں سکتے، انھوں نے دریافت کیا، کہ توجہ کس طرح دی جاتی ہے، اور توجہ کی کیا حقیقت ہے؟ میں نے کہا کہ یہ لفظ غلط ہے، انبیاء کا خیال نکالی کر کے پہلے اپنے کو کامل بنانا چاہیے، جو بزرگ توجہ نہیں دیتے، ان کی توجہ خود بخود پڑتی ہے۔ یہ مقررہ چیزیں کام تو دیتی ہیں، مگر کبھی گڑبڑ بھی ڈال دیتی ہیں، ان بزرگوں کے سارے ارشادات حدیثوں کا ترجمہ ہوتا ہے، حضرت مجدد صاحبؑ نے تحریر فرمایا ہے کہ دوسرے طریقوں میں تعلقاتِ ماسوی اللہ کا منقطع کرنا اور انفس و آفات کی نفی کرنا طریق کا پہلا قدم ہے، اور اثبات پر مقدم ہے، اللہ نے کچھ کو الٹا کیا کہ ذاتِ بادی سے تعلق پیدا کرنا خود ماسوی سے منقطع ہونے کا سبب ہوگا، میں عرصہ تک اس پر غور کرتا رہا کہ اس کی دلیل دیکھ لیا ہے؟

ماسوی اللہ سے انقطاع کے بغیر اللہ سے تعلق، اور اس کی ذات کا استحضار اور استغراق کیسے ہوگا؟ میری عادت تھی کہ جو خیال میرے دل میں پیدا ہوتا تھا، اس کو دل میں رکھتا تھا، استغفار نہیں کرتا تھا، اللہ تعالیٰ نے بزرگوں کے دل میں خود خیال پیدا فرمادیا تھا

مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے برادرِ اکبر، اور حضرت پیر الہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجازِ وظیفہ،

اور مجھے ایسے سوال کا جواب مل جاتا تھا 'ایک دن والد صاحب کو وضو کر رہا تھا 'فرمایا کہ حضور نے امام حسنؑ کو جو دعا سکھائی تھی وہ تم پڑھتے ہو؟' اللّٰهُمَّ اقْضِ فِی قَلْبِی رَجَاءَکَ 'حادثہ رجبائے عتم سے سوالِ حشری لا اُرجو غیرک' میرا مطلب حل ہو گیا 'کہ اس میں اللہ کی امید دل میں پیدا ہو جانے 'اور اس کے جہزِ قلب میں ممکن ہو جانے کی دعا پہلے کی گئی ہے' پھر غیر اللہ سے امید منقطع ہو جانے کا سوال کیا گیا ہے 'کہ یہ اس کا لازمی نتیجہ ہے' کتنے عالی مرتبہ سلوک کی اپنے نواسہ کو تعلیم فرمائی گئی ہے 'کیسی کیسی محنتیں اور محنتیں لوگ برداشت کرتے ہیں' اللہ کے رسول صلعم نے کتنی آسانی سے تعلیم فرمادی ہے 'لیکن کبھی اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔

حیدرآباد میں سلسلہ چشتیہ کے ایک مشہور شیخ حضرت شاہ خاموش صاحبؒ تھے۔ ان کا

شعر ہے :-

جہاں کس مصیبت سے تصور یاد کا دل میں بٹھایا سنتیں کر کے اس بلی کو ٹھل میں
میرے دل میں آیا کہ یہ تو دائرہ کے خلاف بات ہے تصورِ مصیبت سے جایا نہیں جاتا 'ٹھایا اور ڈھایا
جاتا ہے' یہاں بالکل شروع میں ایک تبلیغی جلسہ ہوا تھا 'اس میں ایک پنجابی صاحب نے اپنی
تقریر میں کہا کہ 'ذاکرین اپنا حلقہ ذکر چھوڑ چھوڑ کر اس سلسلے میں شامل ہو گئے ہیں۔ میں
نے مجمع میں تو کوئی تردید نہیں کی 'لیکن بعد میں اپنے دوستوں سے کہا کہ ذکر چھوڑا ہی نہیں جا
سکتا 'وہ ذکر ہی نہیں جو آسانی سے چھوٹ جائے 'نہم کی کالی میں جو گر جائے وہ ٹھل نہیں
سکتا' ع ہر کہ در کان نہم رفت نہم شد
کوئی اگر ذکر حقیقی کو چھوڑنا چاہے تو ذکر اس کو نہیں چھوڑتا۔

کو روای میں ایک افغانی مفتی صاحب تھے 'وہ سرحد میں کسی بزرگ سے بیعت تھے'
وہ مجھ سے کہنے لگے 'کہ ہم مراقبہ میں جب بیٹھتا ہے 'تو نیند آنے لگتی ہے' میں نے کہا کہ بڑی
عمر بات ہے 'مراقبہ میں جو اس ہی کو بہ تکلف معطل کیا جاتا ہے 'نیند میرا وہ بلا تکلف
معطل ہو جاتے ہیں' یہ جو مراقبات کیے جاتے ہیں دائمی ہیں 'اُن میں خیال کو کسی ایک
چیز پر جمانا ہوتا ہے 'لیکن جو مراقبات قلبی ہوتے ہیں 'اُن میں بیداری رہتی ہے 'حدیث

میں آتا ہے۔ "تسام عینی ولا یسام قلبی"۔ (میری آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا) کسی کی انگوٹھی رات کو گم ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں چراغ لاؤ، میں کہتا ہوں کہ چراغ بجھا دو، تاکہ انگوٹھی اندھیرے میں چمکے اور نظر آجائے، جتنی یہ روشنی بڑھتی ہے، وہ روشنی ماند ہوتی ہے۔ "ان فی ذلک لذكری لمن کان له قلب اذعق السمع و ھو شہید"۔ بے شک اس میں نصیحت ہے اُن لوگوں کے لیے جن کے پاس دل ہو اور وہ متوجہ ہو کر سنیں۔

فرمایا کہ بعض حضرات کے یہاں مراقبات اصل ہیں، اور انھوں نے مراقبات کا آغاز و دیں "یتفکرون فی خلق السموات والارض" کو قرار دیا ہے۔ وہ عالم مراقبہ میں پوری تیر کو بخی کرتے ہیں۔ اس راہ کے سالکین کے یہ مصرعہ در ذہان رہتا ہے۔
بالاردم بالاردم، بالاتر از الاردم

میں عرض کرتا ہوں، کہ اس میں مُسلم اور غیر مسلم شریک ہیں، دونوں تیر کو بخی کرتے ہیں، اس تفکر سے پہلے ایک اور چیز جو، جو اس نماز کے لیے بمنزلہ وضو اور ہلالت کے ہے، وضو اور ہلالت نماز پر مقدم ہے، ترکان شریف میں ہے۔ "الذین یذکرون اللہ قیاماً و قعوداً و علیٰ جنوبہم و یتفکرون فی خلق السموات والارض" جب اس تفکر سے پہلے ذکر ہو گا تو اخلاق و نفوس مرکی ہو جائیں گے، اور یہ تفکر فی الخلق شمر معرفت، اور موصول الی اللہ ہو گا، یہ وہ تفکر ہے جس میں غیر مسلم شریک نہیں، پہلے اپنے دماغ کو مرکی و مہلر بنالو

سے راقم سطور عرض کرتا ہے کہ اس وقت پر حضرت نے ایک قادری بزرگ کی تصنیف جو قلمی اور قدیم تھی، نکال کر دکھائی، اس میں ایک دائرہ بنا ہوا تھا، جس میں وسط میں اوپر سے نیچے کی طرف روح القدس، جبریل امین، عیسیٰ، کرسی، لکھا ہوا تھا، اور کنارہ کی طرف زحل، مشتری، مریخ، شمس وغیرہ کے نام لکھے تھے، یہ مراقبہ تفکر کا ایک دائرہ تھا۔

مے جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کمرے، بیٹھے اور حالت استراحت میں اور غور کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں۔

پھر اس دائرہ (خلق) سے نکلنے کی قوت پیدا ہوگی، ورنہ ہمیں کیسیلے رہے ہو گے، راکٹ میں آگنی بلندی پر پہنچے، راکٹ ابھی بہت نیچے ہے، کیونکہ چاند بھی خلق ہے۔ اللہ کے ہندے خلق سے کہیں اوسنے پہنچتے ہیں، اللہ کے کثیر ذکر سے دماغ مرئی اور مصطفیٰ ہو جاتا ہے، اب جدھر لے جائیے گا دست ہی دست ہے، اللہ کے ذکر کو تنگی ہوتی ہی نہیں ہے۔

فرمایا کہ نیچی دائرہ سب کی دکھی، پانچواں ادنیٰ بہت کم لوگوں کو دیکھتا ہوں، حالانکہ میرے خیال میں بہت ہی تاکید و وعید اس پر آئی ہے، دائرہ ہی پر نہیں آئی ہے۔

فرمایا کہ تمہا انسانی قوت سے کام نہیں ہوتا، جب انسانی طاقتوں نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں، اور انسان نے اپنے بحر کا اعتراف کر لیا ہے، تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ظاہر ہوئی ہے، اور اس کی قوت نے کام کیا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان اپنی دلی طاقت اور کوشش صرٹ کرے۔ یہی معنی ہیں آیت قرآنی کے: "والذین جاهدوا فینا لنھدینہم سبیلنا وإن اللہ مع المحسنین"۔

(اور جو جان لٹوائیں گے، ہماری خاطر ہم ضرور دلائیں گے انھیں اپنے راستوں پر اور بے شک اللہ اپنے پرستاروں کے ساتھ ہے)

میں نے جب مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ مطلب بیان کیا، تو وہ بہت خوش ہوئے، کئی بار سینہ سے لگایا، اور دور تک پہنچانے آئے، اگر محض اپنی قوت، انسانی عزائم اور ہمتوں سے کام لیا جائے گا، تو کام نہیں بنے گا۔ جب تباہی مغلط ہو جائیں اور ہمت ٹوٹ جائے تب موادت خداوندی شروع ہوتی ہے، جہاں سپر اور ہتھیار ڈال دیئے، وہیں اللہ نے سپر دی اور ہتھیار پہنائے، بدر کا کیا قصہ تھا؟ جب حضور صلعم نے فرمادیا "اللہم

إن تملک هذه العصا بته لن تعبد۔" (پروردگار اگر تو نے اس جمیعت کو ہلاک ہونے دیا تو پھر تیری پرستش کرنے والا کوئی نہ ہوگا) تو مدد آئی، سورہ یوسف میں ہے: "حتیٰ ۱۵۱ استیثس الرسل وظنوا أنهم قد کذبوا جاءهم نصرنا"

(یعنی ان تک کے جب ایس ہونے لگے، پیغمبر اور انھیں خیال کرنے لگا کہ نصرت کا وعدہ یوں ہی تو نہیں تھا، تو انہی ہماری مدد)

تھیاد ڈال دیے گا یہ مطلب نہیں کہ پہلے ہی ہے تھیاد ڈال دو پہلے تھیاد پہنو پہن کر لڑو پھر ایک موقع آئے گا حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اپنی فرودگاہ سے یہ سوچ کر نہیں نکلے تھے کہ روئے دجلہ میں گھوڑے ڈال دیں گے جب موقع آگیا گھوڑے ڈال دیے، اللہ نے جو قوت دی تھی وہ ختم کر دی، اب اللہ کی قوت نے دستگیری کی۔

ضلع بھنڈر میں ایک صاحب آلمہ کا نوش وارد بناتے تھے جو نہایت قوی ہوتا تھا اور وہ جان بلبہ مریضوں کے لیے جو اہر مہرہ کا کام دیتا تھا وہ کہتے تھے کہ آلمہ کو جوش دیتے دقت، اس میں ایک قوت پیدا ہوتی ہے، ٹھیک اسی دقت اس کو تار لینا چاہیے اگر آگ پر رہنے دیا گیا تو وہ قوت ختم ہو جائے گی، اور اگر بے کار ہو جائے گا۔ وہ اس کا ٹھیک دقت پہچانتے تھے، لڑکے کو بھی بتاتا کہ اس کو اس کی صحیح پہچان نہیں آئی، وہ اس کو بنانے میں کامیاب نہیں ہوا، اسی طرح خاص قوتوں پر انسان میں ایمان و توکل کی ایک خاص کیفیت اور ایک روحانی طاقت ابھرتی ہے، اگر اُسی دقت اس سے کام نہ لیا جائے، تو وہ ختم ہو جاتی ہے، پھر تکلف سے پیدا نہیں ہوتی، اگر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ اس دقت دیر لگاتے، اور تداہیر سے کام لیتے تو وہ اس طرح دیر کو عبور نہیں کر سکتے تھے، یہ قوت اختیار کی اور دائمی نہیں، بجلی کی طرح ظاہر ہوتی اور غائب ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدیؒ نے حضرت یعقوبؒ کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔

کچے پر سید از آن گم کردہ فرزند / کہ اسے روشن گہر پیر خرد مند
زمهرشش بے پیرا ہن شمیذی / چرا در چاہ کنعاش ندیدی
گفت احوالی ما برق بھانست / دے پیدا د دیگر دم نہانست
گئے بر طارم اعلیٰ نشینم / گئے بر پشت پائے خود نہ بینم
اگر در دیش بر حائے بماند / سر دست از د عالم بر فشانند

فرمایا کہ جب کوئی اگر کہتا ہے کہ سب سے بڑا گندگار میں ہوں، تو میں عرض کرتا ہوں کہ تمہاری ہی ضرورت تھی یہ بڑے کام کی چیز ہے، اللہ کی راہ میں ان رسا صیحا کی قربانی دو، نوٹوں کے توڑانے سے کام چلتا ہے، ملائی میں ملا کر کھائے نہیں جلتے، ان نوٹوں

کے توڑنے کے لیے نیک ہے، یہ تو بہ اور استغفار کا بینک ہے، جہاں یہ نوٹ توڑ لئے جاتے ہیں اور جہاں ان کی مانگ ہے، اشرقتاے فرماتا ہے۔ "ومن ینع مع اللہ الّا آخر لا یرہاد" وہ بہ قائم احسانہ عند ربہ اینہ لا یفلم الکافرون" اور جو کوئی پکارے اشرک کے ساتھ کوئی دوسرا معبود جس کے لیے کوئی دلیل اُس کے پاس نہیں ہے تو اس کا حساب پروردگار کے پاس ہوگا۔ یاد رہے کہ کافر فلا حیا نہیں ہو سکتا، اب اس کی اصلاح و تلافی کی تدبیر بتاتا ہے "وقل رب اغفرہ وادحم وَاَنْتَ خیر الراحمین" (اور کہو کہ اسے پروردگار بخش دے اور رحم فرما دے۔ کیونکہ تو سب سے اچھا رحم فرمانے والا ہے)۔

فرمایا کہ پہلے انسان دُلا تپلا مسوگھا اور لاغر ہوتا ہے پھر وہ گوشت لگھی میوے اور مقویات و عمدہ غذا اُس کھاتا ہے، تو شادابی اور تازگی آتی ہے، گوشت چڑھتا ہے، پھر ورزش، کسرت کرتا ہے، پھر جب اس کا بدن کسرتی اور طاقتور ہو جاتا ہے، تو وہ میدان میں اُترتا ہے، پہلوانوں سے دو دو ہاتھ کرتا ہے، اور کشتی لڑنے کے قابل بنتا ہے۔ یہی تینوں مرحلے سورہ العصر میں بیان کیے گئے ہیں۔ "الا الذین آمنوا یعنی ایمان لا کر، اپنے اعضاء و مایہ اور دل و دماغ کو صحیح غذا پہونچاؤ پھر ان پر عمل کر دو جو بمنزلہ کسرتہ و ورزش کے ہے۔ وعلو الصالحات" اب اکھاڑہ میں اُتر دو، اور اپنے ایمان و عمل صالح کا جو ہر دکھاؤ، دوسروں کو خفی و صبر کی تلقین کر دو، اب تم دعوت و تبلیغ کے قابل ہوئے، اب اس میں سستی کر دگے، یا بخل سے کام لو گے، تو گنہگار ہو گے، "وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر" اگر کوئی شخص تہ تازہ دفر بہ ہو، اور وہ اپنی طاقت کا استعمال نہ کرے تو گنہگار، اور اگر تندرست و طاقتور ہونے سے پہلے کسی سے کشتی بڑے اور اکھاڑ میں ختم ٹھونک کر اُتر آئے، تو نادان اور قصور دار، ایمان و عمل صالح سے پہلے دعوت غلطی، اور ایمان و عمل صالح کے بعد خابوش رہنا، اور دوسروں کو دعوت نہ دینا غلطی ہے، یہاں ایک لٹو میاں تھے، بڑے کسرتی اور پہلوان گر لڑے کسی سے نہیں۔

فرمایا کہ کئی بار یہ خیال آیا، کہ آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہی صحابہ کرام میں یہ حالات کیسے رونما ہوئے، اور اُن میں اتنی جلدی

اختلافات کی صورت کیسے پیدا ہو گئی، غور کرنے سے معلوم ہوا کہ جو چیز جتنی اعلیٰ اور قیمتی ہوتی ہو، اتنی ہی نازک اور ذکی اٹھس ہوتی ہے۔ انسان کے اعضا میں آنکھ بڑی اعلیٰ اور قیمتی چیز ہے اتنی ہی نازک اور ذکی اٹھس ہے، کہ ایک ذرا سا کولہ کا ذرہ برداشت نہیں کر سکتی، فوراً کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، اس کے مقابلے میں پاؤں میں کتنی توت برداشت اور صلاحیت ہے کہ لنگر دل اور پتھروں پر چلتا ہے، اور کوڑے گر کر پڑتا ہے، اور اس میں فرق نہیں پڑتا، اچھا ہونا، اور بُرا ہونا دلالت کرتا ہے کہ نازک سمجھی ہے، آنکھ کو بار بار صاف کرنے اور دھونے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، بال بھی آئے گا تو بے چین کہ دے گا، جس توت زیادہ بڑھی ہوئی ہے نہ اکت بھی زیادہ ہے۔

مولانا نعمانی کی تالیفات

جن کے مطالعہ سے دینی حقائق پر یقین اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے

معارفِ محمدیہ جلد پنجم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کے ذریعہ

کا ذکر کرتے تھے اور مختلف احوال و اوقات میں جو کام کرتے تھے اور جن کی آپ نے اُمت کو نقصان فرمایا وہ سب اس میں ہی جمع کر دی گئی ہیں۔ احسن اور کم قیمت کے لیے ۶/۵۰

اسلام کیا ہے؟ (اردو) قیمت ... ۲/۵۰

۲۱۔ انگریزی اور شیعہ ۸/۰

دین و شریعت ... قیمت ۳/۵۰

قرآن آپ سے کیا کہتا ہے۔ قیمت ۵/۰

مذہب کی حقیقت ۵/۰ نماز کی حقیقت ۱۲/۰

برکات رمضان ۱۱۔ آسان رخ ۱۰/۵

آپ سے کیسے کریں عبادت کے لیے بہتر چاہ ۲۱/۰

مذہب و عبادت ثانی ... قیمت ۷/۰

مکتوبات خواجہ محمد مصطفیٰ قادیانی قیمت ۲۱/۵۰

حضرت مولانا محمد امین علیہ السلام کی عبادت و عبادت قیمت ۳۲/۰

نورانی حضرت مولانا محمد امین علیہ السلام کی عبادت و عبادت قیمت ۲/۵۰

معارفِ محمدیہ جلد اول ایمانیات، کفر و نفاق، ایمان و آخرت، قبر و بارزخ

قیامت، مسخر، مسطر، میزان، جنت، دوزخ اور تقدیر سے متعلق احادیث نبوی کی تشریح اور مشکوک و شبہات کا اطمینان بخش جواب ... قیمت ۱۵/۰

جلد دوم اصلاح اخلاق اور تزکیہ قلب و نفس

سے متعلق احادیث اور دل میں پیدا

ہوئے خوف اور آخرت کی نگہ پیرا کرنے والے حسن و

کے مواظبات کی نہایت موثر تشریح۔ ہر صبا ایمان کے

لیے بہترین روحانی غذا۔ قیمت ۵/۵۰

جلد سوم طہارت اور نماز سے متعلق جاریہ میں

سورے زیادہ احادیث کی تشریح۔

شاہ ولی اللہ کے حکیمانہ اور مجتہدانہ طرز فکر کی روشنی

میں ... قیمت ۷/۵۰

جلد چہارم روزہ، سوم، جمعے سے متعلق احادیث

کی تشریح اور احکام کے مقاصد

اور حکمتوں کا بیان۔

قیمت ... ۵/۲۵ (جلد ۱۲ ج ۱/۲۵)

اسلام کے حلقہ بگوش عربوں کو

قرآن کی نوید مستح

(از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

— (۲) —

مکرو فریب، سازشی ذہن، مجرمانہ و مریضانہ ذہنیت اور تخریبی ذہانت نے (جو احترام انسانیت کی منکر ہے اور عقل و اخلاق کے حدود کا کوئی لحاظ نہیں کرتی، جو انسانیت اور مٹھی رُخ پر چلتی ہے) تالیخ میں متعدد بار بظاہر ایسی شاندار کامیابی اور فتوحات حاصل کی ہیں کہ لوگوں کی نگاہیں خیرہ ہو کر رہ گئی ہیں۔ اس کی فتح مندویں اور پیش قدمیوں کو دیکھ کر اکثر انسانی تالیخ پر شبہ ہونے لگا اور اس کا اندیشہ پیدا ہو گیا کہ حق کی قوت، صداقت اور حُسن انجام اور اہل تقویٰ و اہل صدق کی فتح کا یقین متزلزل ہو جائے اور اس پر اعتماد جاتا رہے۔ اس تخریبی قوت نے بارہا تالیخ میں ایسے ہنگامے برپا کیے ہیں کہ ان کے سامنے عزم و استقامت کے پہاڑ بھی متزلزل ہو گئے اور بڑے سے بڑے فلسفی اور علماء مذہب بھی اپنی جگہ سے ہل گئے۔ آزمائش کی ان نازک گھڑیوں میں جو حیرت و اضطراب اور شک و شبہ دلوں میں پیدا ہونے لگتا ہے۔ قرآن مجید نے اس کی نہایت بلخ تصویر ہمارے سامنے رکھ دی ہے

حَتّٰی اِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ ۙ

یہاں تک کہ جب پیغمبر مایوس ہو گئے

وَقُلْنَا اَنْفَعُكُمْ فَاَنْفَعُكُمْ
نَحْنُ نَاَفَعِيْكُمْ مِّنْ نَّشَاءٍ وَلَا
يُؤْذِيْكُمْ بَاْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ
الْمُجْرِمِيْنَ
اور ان کو گمان ہونے لگا کہ ان سے
یہ نہیں کمد یا گیا، بہو چکی ان کو ہماری
مدد پس بچا دیا گیا اس عذاب جس کو ہم نے چاہا،
اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے نہیں چھایا جاتا۔

دوسری جگہ آتا ہے۔

اِذْ جَاءُوكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ لَا يَرَوْنَ
اَسْفَلَ سَاقِيْكُمْ فَذَٰلِكُمُ الْاَنبَا
وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ
وَقُلْنَا نَاَفَعُكُمْ بِاللّٰهِ لَنُظْهَرَنَّ
هَٰذَا اِلَيْكَ اَنْتَ اِلٰهِيْكُمْ مِّنْ
وَعَدْنَا لَكُمُ الْاَشَدَّ يَدَا
انسان کی نفسیات ہے کہ وہ ہر غلبہ و فتح سے متاثر ہوتا اور اس کے سامنے اپنا
سر جھکا تا ہے۔ خواہ وہ کسی ہی وقت و عارضی، یا کسی ہی حقیر اور غیر اہم فتح ہو۔ قرآن مجید
نے اس نفسیات کا بہترین علاج پہلے ہی کر دیا ہے۔ ارشاد ہے۔

لَا يَغْرِبُكَ نَفْسُكَ تَقْلِبُ الْاَذْيَنَ
كُفْرًا وَاِيَّ الْاِبْلَادِ - مَسَاغٍ
قَلِيْلٍ نَّشَأَ مَا وَاٰهُمْ جَهَنَّمَ
وَكَيْفَ تَسْتَلِمُ الْاِلْهَادِ
یہ کافروں کا شہر دور دورہ کہتے ہیں
دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ چند دن کی بہار ہے۔
اس کے بعد ان کا ٹھکانا جہنم ہے۔
اور بُرا ٹھکانا ہے۔

دوسرے موقع پر ارشاد ہے۔

مَّا يُجَادِلُ فِيْ اٰيَاتِ اللّٰهِ
اِلَّا الْاَذْيَنَ كُفْرًا وَاَفْلَا يَعْرِشُوْكَ
تَقْلِبُهُمْ فِي الْاِبْلَادِ
نہیں مجادلہ کرتے ہیں اللہ کی آیات میں
مگر کفر کرنے والے، ہوسونہ دھوکا دے تم کو
ان کا شہر دور دورہ۔

۱۱ سورہ یوسف آیت ۱۱۱ سورہ احزاب ۱۱ سورہ آل عمران ۱۹۶ سورہ یوسف ۴۲

اس نے اس کمزور نفسیات اور ذہن کا بھی علاج کیا ہے جو آسانی کے ساتھ کمزور و فریب اور جعل سازی و سازش کا شکار ہو جاتا ہے، اس کو بار بار متنبہ اور آگاہ کیا ہے کہ ان سازشوں و فریب کاریوں اور ظاہری کام رانیوں کا انجام ذلت و ناکامی اور نصیحت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ یہ تار عنکبوت سے بھی زیادہ کمزور و بزدلی اور بے تحقیقت ہیں۔

وَإِنَّ أَوْفَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ
الْعُتْكُبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
اور بے شک گھروں میں بے گھر
گھر کا گھر ہو۔ اگر یہ جانتے ہوں۔

اس نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ شر سے خیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا جس چیز کی بنیاد اور جڑیں اچھی زمین یا فطرتِ سلیم میں پیوست نہ ہوں وہ ہر لمحہ اور ہر وقت خطرے کی زد میں ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

أَمْ نَبْنِي بُيُوتًا عَلَى
شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَاتُخَرَسُوا بِهٖ
فِي نَارٍ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ
یا وہ (اچھا ہے) کہ جس نے اپنی عمارت کی
بنیاد کبھی ایک گرنے والے غار کے کنارے پر
پر ہوئے گرا اس کو آتشِ دوزخ میں ڈال دیا
اللہ نہیں سمجھ دیتا ہو ظالم لوگوں کو۔

دوسری جگہ آتا ہے۔

وَمَثَلُ الْكَلْبَةِ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ
نَجِسَةٍ اِنْ جُنتُكُم مِّنْ فَوْقِ
الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ
وہ حضرت موسیٰ کی زبان سے جادو گروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے۔
وَقَالَ مُوسٰى مَا جِئْتُمْ بِهٖ السِّحْرِ
اِنَّ اللّٰهَ سَيُبْطِلُہٗ اِنَّ اللّٰهَ
لَا يُغْنِيہُمْ عَنْ الْمُسِيْرِۙ وَاِنَّہُمْ
لَا یُغْنٰیہُمْ عَنْ السِّحْرِ
کہا موسیٰ نے کہ تم جو کچھ کہو وہ جادو ہے
یقیناً اسے اللہ ابھی دہم برہم کرے گا
اللہ نہیں بنے دیتا ہو فساد یوں کے کام۔

وہ کمزور و فریب اور سازش و تخریب کا عام قاذون اور اس کا انجام اور خیر بتاتے

۱۔ سورہ عنکبوت، الم ۱۰۹۔ سورہ ابراہیم ۲۴۔ سورہ یونس ۸۱۔

ہوئے کتاب ہے۔

وَلَا يَحْقِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا أَهْلَهُ
فَمَلَّ يَنْظُرُونَ إِلَّا سَنَةَ الْأُولَیْنَ
فَلَنْ يَجْعَلَ لَسَنَةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا
وَلَنْ يَجْعَلَ لَسَنَةِ اللَّهِ
تَحْوِيلًا ۝

اور نہیں پڑتا ہر برے منصوبہ کا وبال اللہ
میں مگر منصوبہ سازوں پر پس کیا وہ انتظار
دیکھ رہے ہیں انگوں کے حشر کا۔ سو تم
اللہ کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے
ہرگز اس کے دستور میں کوئی تغیر تم کو
نہیں ملے گا۔

ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے۔

وَالَّذِينَ يَكْمُرُونَ بِالْشَيْتَاتِ
لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مِّمَّا كُمُرُوا
أَوَلَيْسَ لَكَ هُوَ ابْنُ سَارِثٍ قَدْ
وَدَّ كَاذِبُونَ وَلِيَّانَ ۝

اور جو لوگ اباک سازش کرتے ہیں اللہ
اور رسول کے خلاف، ان کے لیے ہر سخت
عذاب ہے اور میں ان کی سازش تو
دو کا ذکر ہونے والی نہیں۔

اس نے ایک ایسی عالمی حقیقت ہمارے سامنے رکھ دی ہے۔ جو زمان و مکان و نسل و
وطن و کامیابی و ناکامی اور فتح و شکست سے بالاتر اور ان سب پر غالب ہے، وہ ان لوگوں
کی جو حکام و سلاطین کی کامیابیوں، ہمہ پسندوں اور حوصلہ مندوں کی فتوحات اور
بیش قدیموں سے مرعوب اور متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ پرواہ نہ کرتے ہوئے صفات
اعلان کرتا ہے کہ

فَأَصْبُرْ إِنَّ الْآخِرَةَ لَظَافَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ۝

میں صبر سے کام لےئے انجام کار کامیابی
خدا ترسوں کے ہی لئے ہے۔

وَقُلْ بَاءُ الْحَقِّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۝
إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ سَرًّا هَاقًا ۝

اور کہہ دے حق آگیا اور باطل کا چراغ بج گیا
بے شک باطل ہی کو نابود ہونا تھا۔

یہودیوں کے بالمقابل عرب باوجود اپنی ان تمام کمزوریوں اور خامیوں کے جسکی

نشانہ ہی راقم سطور کی اکثر تحریروں و تقریروں میں موجود ہے اور جن میں بہت صاف گوئی و صراحت سے کام لیا گیا ہے۔ انسانیت عامہ کی دعوت و ہدایت اور عالمی و بین الاقوامی پیغام کے حامل و داعی ہیں۔ اور ہمیشہ رہیں گے۔ وہ اب بھی اس دین کے علمبردار ہیں جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب سے پہلے نوازا اور مقام سبقت عطا فرمایا ان کے پاس وہ میراث اور وہ دولت مشترکہ ہے جس میں دنیا کی ساری قومیں اور نسلیں حصہ دار ہیں۔ اس میں یہود کے ”بنی لادھی“ یا ہندوستان کے ہندوؤں اور برہمنوں کی طرح کی اجارہ داری نہیں، اس میں اعتبار نسل و خون کا نہیں بلکہ شوق و طلب، ذوق و جستجو، حسن عمل، جہاد میں سبقت اور سعی و جد جہد میں مقام فضیلت کا ہے۔ امام احمد ابن حنبل ابنی سند کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ

لو کان العلم بالثویا لتنادوا

اگر علم ثریا پر بھی ہوتا تب بھی فارس کے

انسانوں میں انباء فارس

کچھ لوگ اس کو حاصل کر لیتے۔ ۱۰

عربوں نے ہمیشہ ان تمام لوگوں کا خوش دلی اور عالی ہمتی سے اعتراف کیا ہے جنہوں نے علوم و دینیہ میں کمال پیدا کیا خواہ وہ کسی جگہ سے تعلق رکھتے ہوں انہوں نے ان کی امامت و پیشوائی تسلیم کی، اور ان کی تعریف اور مدح و توصیف میں وہ الفاظ استعمال کئے ہیں انہوں نے اپنے ہاں کے فضلا اور اہل کمال کے لئے بھی استعمال نہ کیے تھے۔ انہوں نے امام محمد بن اسماعیل بخاری (م ۳۵۶) کو حدیث میں امیر المؤمنین کا درجہ دیا۔ اور صحیح بخاری کے متعلق ”اصح کتاب بعد کتاب اللہ“ کے الفاظ استعمال کیے۔ امام ابو العالی عبد الملک الجونی نیشاپوری (م ۴۰۸) کو امام اکرمین کا لقب دیا۔ امام غزالی (م ۵۰۵) کو حجة الاسلام تسلیم کیا۔ عراقی اور اہل عجم پہلی صدی ہجری کی وسیع اسلامی مملکت میں مزبج علم اور سرچشمہ فیض بن چکے تھے۔ اور علم و افتاء، اور فقہ و حدیث کی مندان کے سپرد تھی۔ یہ وہ حقیقت ہے جو طبقات امیر اور تراجم کی کتابوں اور اسلامی تہذیب کی پوری تاریخ سے آشکارا ہے۔

۱۱ حضرت ہارون کی اولاد جو تمام مذہبی مناصب کی نگاہ میں حقدار ہیں۔

۱۲ امام حنبل ج ۲ ص ۲۹

یہ تسلسل اسلام کی این روشن اور تابناک ابتدائی صدیوں میں اس طرح قائم رہا کہ علامہ ابن خلدون مغربی دم ۸۰۰ء بھی یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ عجیب بات ہے کہ ملت اسلامیہ کے اکثر اہل علم و اہل کمال سرزمین عجم سے تعلق رکھتے ہیں۔ خواہ علوم شرعیہ ہوں یا علوم عقلیہ، باوجود اس کے کہ ملت عربیہ ہے اور صاحب شریعت بھی عرب ہیں، چنانچہ علم نحو کے مفسر سیبویہ ہیں اس کے بعد ابوعلی فارسی اور ان دونوں کے بعد زجاج، اور یہ سب عجمی نژاد ہیں۔ یہی مناسب علماء حدیث، علماء اصول، فقہاء، متکلمین اور مفسرین میں بھی ہے۔

عربوں میں ان کی فطرت یلیم کی وجہ سے انسانی مساوات کے اصول، اور انسانیت کے احترام کا جذبہ نسبت دوسری قوموں کے زیادہ پایا جاتا ہے، وہ ان اصولوں کے اجرا اور ان پر عمل درآمد میں دوسری اقوام سے زیادہ حجت اور گرہ بخش ہیں یہ اصول ان کی ان غظیم اور مبارک فتوحات میں ہمیشہ ان کا رہبر رہا جنہوں نے دنیا کو علم و تہذیب، نصیلت و تقویٰ کے نئے آفاق سے آشنا کیا۔ اسی مساوات کی وجہ سے وہ مفتوح قومیں جو ہمیشہ فاتح اقوام سے بغض و عناد رکھتی ہیں ان سے محبت کرنے لگیں۔ یہاں تک کہ سندھ اور عمان کی بعض بت پرست اقوام نے پہلی صدی ہجری میں عرب فاتح محمد بن قاسم کا بت ہنگرا اپنے ان بتوں میں شامل کر لیا جن کی وہ پہلے سے پرستش کر رہی تھیں یا ان کی حد سے بڑھی ہوئی عقیدت اور تعظیم کی وجہ سے تھا، اسی طرح مفتوح اہل سمرقند کے ساتھ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو شفقانہ اور محبت آمیز برتاؤ کیا۔ اس نے ان کے دلوں میں ان فاتحین کی محبت اور اسلام کی عظمت پیدا کر دی اور اس کی وجہ سے ان علاقوں میں اسلام بہت سرعت کے ساتھ پھیلا ان قوموں نے نہ صرف اسلامی تہذیب قبول کی

۱۔ مقدمہ ابن خلدون ناشر المطبعة البصیغیة المصریة

۲۔ فتوح البلدان للبلادری میں ہے کہ

جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے تو ان کے پاس اہل سمرقند کا ایک وفد پہنچا اور ان سے شکایت لگا کہ تہذیب نے جب اس علاقہ کو فتح کیا تھا تو انہوں نے اسلامی اصول و قواعد کے خلاف سمرقند پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کو زیادہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے عامل کو لکھا کہ ایک خط بھیج کر کہیں جو اس (بابائی) کے منہ پر

بلکہ عربی زبان بھی اختیار کر لی اور ان اجنبی فاضلین کے اخلاق و عادات، دستور و قوانین اور زبان و لہجوں کو اس قومی ورثہ پر ترجیح دی جس کو وہ صدیوں اور نسلوں سے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ حضرت عمر بن الخطابؓ کا مشہور مقولہ جو انھوں نے اپنے ایک بڑے فوجی قائد سے کہا تھا آج تک دنیا میں گونج رہا ہے۔ اور تاریخ عالم میں ثبت ہے۔

من متی استعبدتم الناس تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنالیا،
وقد ولدتمہا تمہا اپنی ماؤں کے پیٹ سے تودہ آزاد
احسأنا پیدا ہوئے تھے۔

عرب عہد جاہلیت اور عہد اسلام دونوں میں اپنی فطرت، نشو و نما، اور ان اصولوں اور قدروں کی وجہ سے جن پر وہ ایمان رکھتے تھے سازشی ذہن و مزاج جو عیسہ کاری، مکرو فریب، منافقت اور خفیہ سرگرمیوں سے بہت دور تھے، وہ کھلے ہوئے دشمن تھے اور کھلے ہوئے دوست، جنگ کرتے تو کھلے میدان میں مصالحت کرتے تو اعلان کے ساتھ، ان کا کردار، ان کی امثال و حکم، ان کے تاریخی واقعات اور قبائلی جنگیں سب اس پر گواہ ہیں۔ نفاق ان کی طبیعت ہی میں نہیں تھا۔ تقریباً تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ مکہ میں نفاق اس لیے نہیں تھا کہ وہ خالص عربی ماحول رکھتا تھا، اور یہودیت و خادجی عناصر کی آلودگی سے پاک تھا نیز یہ کہ تمام ایسی آیات جن میں نفاق اور منافقتیں کا ذکر ہے وہ مدنی ہیں یعنی مفسرین و اہل اصول نے منہوجہ ذیل آیت سے بھی استدلال کیا ہے۔

(یعنی حاشیہ صفحہ گذشتہ) معاملہ میں فیصلہ صادر کرے۔ اگر وہ مسلمانوں کے اخراج کا فیصلہ کرے تو ان کو اسی وقت شہر سے نکال دیا جائے۔ سب نے ابن حاضر اباجی کو قاضی تسلیم کیا اور انھوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمان شہر چھوڑ کر چلے جائیں پھر اس کے بعد برابر کا مقابلہ ہو۔ اہل سرقند نے جنگ کو پسند کیا اور اس بات پر تیار ہو گئے کہ مسلمان وہاں رہیں چنانچہ مسلمان وہاں آباد ہو گئے۔ یاد رہے کہ یہ فتح سرقند کے سات سال بعد کا واقعہ ہے۔

وَيَسْتَنْجُوْا كَلْبًا مِّنَ الْاَعْمَابِ اور تھامے ارد گرد کے اعلیٰ بولوں سے
مُنَافِقُوْنَ وَ مِّنْ اَهْلِ الْيَمِيْنَةِ اور خود اہل یمینہ میں سے کچھ لوگ منافق
مَرَدًا عَلٰی الْيَفَاقِ ہیں، نفاق کی حد کمال کو پہنچے ہوئے ہیں۔

اس لیے ہر اس خطہ زمین پر جہاں عربوں کی حکومت ہے، یا ان اقوام میں جو عربوں کی قیادت میں ہیں، ان تہذیبوں اور ثقافتوں میں جن کی رہنمائی ان کے ہاتھ میں ہے اس سیاست میں جس میں ان کا سرگرم اور اہم حصہ ہے کم از کم کسی خفیہ سازش خفیہ سرگرمیوں اور پس پردہ تحریکوں کا خطرہ نہیں۔ یہاں اخلاق میں نفاق اور تخریب و فساد پسندی قومی مصالح، خفیہ یا جماعتی انسانیت کے لیے نئے نئے مسائل اور الجھنیں پیدا کرنے کا ذہن، ایک گروہ کو دوسرے سے لڑانے کا شوق اس لیے نہیں پایا جاتا کہ ان کی قیادت ہمیشہ سے ایک خاص مزاج رکھتی ہے وہ صاف بے لاگ، واضح اور فیصلہ کن ہے اس کا ظاہر و باطن یکساں ہے۔ اور شرق و غرب اور عجم و عرب کے معاملے میں امتیازی طرز فکر اور سلوک اس کی قومیت کے اجزاء، ترکیبی سے خارج ہے۔

جہاں تک اس انتہا پسندانہ قومیت اور جاہلی عصبیت کا تعلق ہے جو بعض عرب علاقوں اور آبادیوں میں مصیبت و آزار مائش بن گئی ہے اور اس عہد آخر میں بعض عربی قیادتوں نے اس کا علم اٹھا رکھا ہے وہ ایک خارجی، عارضی اور بیرونی عنصر ہے جو حقیقی عربی اسلامی مزاج کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ یہ مزاج و ذہن پہلی فرصت میں اس پر غالب آئے گا۔ اور اس کی حقیقی شکل نکھر کر سامنے آجائے گی اس کو بالآخر اس ایمان کی آغوش میں پناہ ملے گی جو پہلے ہی سے اس کے جسم و جان میں پیوست ہے اور اس کے خون میں جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت
اَتْقٰاَ لَہٗ۔ والا وہ ہے جو اس کا سب سے زیادہ

لحاظ و ادب کرتا ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب انسان آدم کی اولاد ہیں اور آدم
مٹی سے پیدا کیے گئے کسی مٹی کو عجیبی پر کوئی تفضیلت نہیں مگر تقویٰ کے ساتھ۔

اگر اسلام اللہ کا آخری اور ابدی پیغام ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بقا و دوام
کا ذمہ لیا ہے اگر قرآن آخری آسمانی کتاب ہے جس کی حفاظت و بقا کی ضمانت اللہ
نے کی ہے۔ اور اس کے بغیر اسلام اور مسلمانوں کی (ایک عقیدہ و اصول مخصوص شخصیت
فائز و شریعت اور پیغام و دعوت کی حامل قوم کی حیثیت سے) بقا کا تصور ہی نہیں
کیا جاسکتا اور ان سب چیزوں کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مکمل ضمانت ہے اور صاف

اعلان ہے

إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نَّارِ الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ
لِحَافِظُونَ ۝۶۰

بے شک ہم نے ازل کیا ہے۔ نصیحت نا
اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔

تو پھر اس کے ساتھ عربوں کی بقا اور حفاظت کی بھی مکمل ضمانت موجود ہے۔ قرآن
عجید کی بقا عربی زبان کے بغیر ممکن نہیں اور عربی زبان کی بقا اہل زبان کے بغیر ناممکن
اور یہ سب غلاں نہیں اس آب و گل کی دنیا میں ہونا ہے۔ اس لیے یہ بات کسی طرح سمجھ میں
نہیں آتی کہ یہ ابدی، عالمی اور لافانی کتاب ایک ایسا معجزہ یا جیتا بن جائے جس کا
کوئی سمجھنے والا ہی نہ ہو یا ایسا سرگرم راہ ہو جائے جس کی دریافت اور جس سے افادہ ہی
ناممکن ہو، تاہم کئی زبانوں کی طرح اس طرح صاف جائے جس طرح ہیرہ و گلیفی، فنیقی اور گیری زبانیں
مٹ گئیں اور آثار قدیمہ میں پہونچ گئیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بہت اعلیٰ
اور بلند و بالا ہے کہ وہ ایسی صورت کو حفاظت و بقا قرار دے اور اس کو عزت و شرف
سے تعبیر کرے اور اپنا یہ احسان اس امت اور پوری انسانیت کو بار بار یاد دلانے جو
ہر قسمل اور ہر دور کے لیے روشنی کا نیا رہے اس طرح یہ بات بھی حکمت کے خلاف
ہے کہ یہ عرب ایک طویل عرصہ کے لیے غلام اور ذلیل و خوار بنا دیے جائیں اور اپنی
اس طاقت حیثیت اور صلاحیت سے محروم ہو جائیں جو نئی نوع انسان کی رہنمائی اور

انسانیت کی قیادت کے لیے ضروری ہے اور یہ پورا علاقہ یہودیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے جہاں سے اسلام کا آفتاب طلوع ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی روشنی اطراف عالم میں پھیل گئی جس کے ساتھ اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ اسی طرح وابستہ اور جزو لا ینفک ہے کہ اس کی مثال مذہب کی پوری تاریخ میں نہیں ملتی جہاں وہ بہت عتیق (دمیت اللہ) ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کے لئے نگہوارہٴ امن اور بجائے پناہ قرار دیا ہے اور اس کو تعظیم و محبت اور عشق و شفقت کی کاسبک بڑا مرکز بنایا ہے اور جہاں وہ منیۃ الدنویا ہے جس کو ہم مرکز وحی، آغوش اسلام اور کاد گاہ تاریخ کہہ سکتے ہیں اگر عرب ذلیل ہوتے ہیں اور یہ خطہ زمین جہاں مسلمانوں کے مقدس مقامات ہیں جو اسلام کا قلعہ اور حصار ہے اور اس کا سرچشمہ اور اصلی مرکز ہے ان کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو اسلام کی بقا اس کی عزت و سربلندی اور امن و اطمینان کی فضا میسر نہیں آسکتی خواہ سیکڑوں ہزاروں نئی اسلامی حکومتیں قائم ہو جائیں اور سیکڑوں سبر جھنڈے فضا میں اُڑنے لگیں بچا بچہ بعض اُردہ اقوال میں آیا ہے کہ

اذا ذلَّ العرب ذلَّ الاسلام
اگر عرب ذلیل ہوئے تو اسلام ذلیل ہو جائے گا

اس لیے یہ غیر طبعی اور غیر فطری حالات بقا و ترقی کی صلاحیت خود ہی نہیں رکھتے ، فطرت انسانی عقل سلیم منطق و استدلال ، خواص اشیاء ، حقائق ثابتہ اور مذہبی تصوص آسمانی وعدے تاریخ و جغرافیہ حتیٰ کہ خود صحت مند اند اور حقیقت پسندانہ سیاست کا (جو عقل درشد سے محروم ہو کر جنون و یا گلی بن کی سرحدوں میں نہ پہنچ گئی ہو) بھی یہ فیصلہ دیکھ لے وہ عا یا نہ یا بھگانہ سیاست یا ڈی بی سی جو امریکا اور روس نے عربوں کے معاملوں میں اختیار کر رکھی ہے وہ ایک روایتی سیاست ہے جس کا عقل و ذہانت ، فیصلہ کی قوت ، اخلاقی جرأت ، حیا و غیرت اور اصول آدمیت سے کوئی تعلق نہیں وہ اکثر و بیشتر یہودی اثر و سرخ کے زیر سایہ رہتی ہے اس کا زیادہ تر انحصار اپنی اس کند ذہن مکر ٹیرٹ پرانے کاغذات اور فائلوں پر ہے جو حقائق پر مبنی نہیں ہوتے یہ سیاسی طرز اعدایہ یہ قوموں میں اس وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ بڑھ چاہے کھار ہوئے گئی ہیں اور ان کے نظام کے دن قریب ہوتے ہیں۔

یہ حالات زیادہ دن تک برقرار نہیں رہ سکتے۔ اگر کچھ عرصہ یہ حالات باقی رہ جاتے ہیں تو اس غیر طبعی صورت حال کے لحاظ سے یہ بڑت بھی طویل ہی سمجھی جائے گی۔

صیہونیت کی یہ وقتی فتح اور اس کے بعض مقاصد اور منصوبوں کی تکمیل ایسی فتح نہیں جس کو ایک پیغام کی دوسرے پیغام پر، ایک نقطہ کی دوسرے نقطہ پر، ایک اُمت کی دوسری اُمت پر، ایک مذہب کی دوسرے مذہب یا حق کی باطل پر فتح کہی جاسکے۔ یہود کے پاس نہ پہلے دنیا کے لئے کوئی دعوت تھی نہ آج، یہ یہود کے لئے جوہ چون شاع کہ کو پیش آیا یہودیوں اور اُمت مسلمہ کے درمیان نہیں تھا، نہ یہودیوں اور عرب اقوام کے درمیان تھا۔ اس میں تو اس ملت اور ان عرب اقوام کو گھسنے کا اور اپنے جوہر دکھانے کا موقع بھی مل سکا، چون کہ اس جنگ سے اسلام کو بہت دور رکھا گیا۔ پہلے سے سوچے سمجھے منصوبے کے ماتحت اس کو میدان جنگ سے ہٹا دیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ ایک زیادہ عملی اور حقیقت پر مبنی قیادت کی ایک ناکارہ قیادت پر فتح ہے۔ یہود کی خوش قسمتی تھی کہ ہزاروں سال کے بعد ان کو پہلی بار ایک ایسی قیادت حاصل ہوئی جس نے وہ ننگ و عار اور داغ و دھوڑ الوداع ہزاروں سال سے ان کی پیشانی پر لگا ہوا تھا، اور ان کی نئی تاریخ بنائی، عربوں کی نصیبی یہ تھی کہ ان کی قیادت نے بہت سے ان اسباب کی بنا پر جن کا ذکر کتاب کی ابتدائی تفصیلات میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے ان کے ساتھ اور ان کی تاریخ کے ساتھ بڑا ظلم کیا ہے۔ اور ان کو ایک ایسی جگہ پہونچا دیا ہے جہاں سے آگے بڑھنا بھی مشکل ہے اور پیچھے ہٹنا بھی دشوار۔

اس کے باوجود قیادت کی غلطیاں (خواہ کتنی ہی سنگین کیوں نہ ہوں اور خواہ وہ ایک عرصہ تک ایسا عمل کرتی رہیں۔ اور اثر ڈالتی رہیں) پھر بھی ایسی نوعیت رکھتی ہیں جن کی اصلاح ہو سکتی ہے اور جن میں تبدیلی بہر حال ممکن ہے۔

البتہ پیغام و دعوت، قوموں کی صلاحیت اور بقا و ترقی کی قوت اور فتح کا مستحق ایک ایسا دشوار ترین اور پیچیدہ مسئلہ ہے جو کسی نئی دعوت، صلاحیت کو مستعار لیکر حل نہیں کیا جاسکتا۔ نہ اس کے تین مردہ میں نئی روح ڈالی جاسکتی ہے۔

عربی اسلامی ملت کو کسی نئے پیغام کی ضرورت ہے نہ کسی نئے دین کی نہ اس میں نئی روح ڈالنے کی، یہ اُمت، زندگی، قوت، حوصلہ و ہمت بلکہ برق و شر سے بھر پور ہے اور ہر وقت اپنے جذبہ قربانی اور جذبہ ایمانی کا مظاہرہ کرنے کے لیے مضطرب اور بیتاب ہے اس کے برخلاف اس کی قیادتیں (لیڈرشپ) سمندر کی ان موجوں کی طرح ہیں جو آتی جاتی رہتی ہیں، وہ کبھی کبھی تیز اُٹھ کر اپنے وجود کا اعلان کرتی ہیں بعض اوقات کسی جہاز یا کشتی کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں اور ڈبو بھی دیتی ہیں لیکن بالآخر اس بحرِ زخار میں گم ہو جاتی ہیں اور ان کا پتہ بھی نہیں لگتا لیکن سمندر اسی طرح باقی رہتا ہے اور کسی وقت اپنے وجود اپنی شخصیت اور اپنے صفات و اثرات سے محروم نہیں ہوتا۔

مارتخ میں ہیں ان غضبناک موجوں کا بار بار مشاہدہ ہوا ہے، ان میں سے بعض موجیں تو اتنی بلند ہوئیں کہ انہوں نے آسمان کو چھو لیا لیکن اس کے بعد اسی سمندر کی تہ میں ہمیشہ کے لئے سونکیں۔ کتنی حکومتیں قائم ہوئیں، کیسی کیسی قیادتیں ظاہر ہوئیں لیکن دیکھتے ہی دیکھتے ان کی بساط الٹ گئی، البتہ اسلام اسی طرح زندہ و تابندہ ہے۔ اُمت کبھی وہی ہے اس کا پیغام کبھی وہی، قرآن کبھی وہی ہے اور ایمان کبھی وہی۔ یہ حوادث و انقلابات اور یہ نشیب و فراز، وہ قدرتی تجربات ہیں جن سے دنیا کی زندہ اور بیدار قومیں ہمیشہ گزرتی ہیں، یہ وہ آزمائشیں اور امتحانات ہیں جن سے کھرے کھوٹے کا فرق معلوم ہوتا ہے اور قوم کی بختگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ ان کی بدولت وہ تکلیف و راحت ترقی و شدت ہر حالت کی عادی ہوتی ہے وہ فتح کے وقت عز و میں مبتلا نہیں ہوتی اور ناکامی و ہزیمت کے بعد مایوسی کا شکار نہیں ہوتی

لَکِنَّی لَا تَأْسُوْا عَلٰی مَا فَعَلْتُ
وَلَا تَغْمُرْ حَوْلَیَّ اَنْ اَکُوْهُ

ناکہ نہ تأسف ہو تم اس چیز پر جو تمھارے
ہاتھ سے نکل گئی اور زائل ہو اس پر جو تمھیں

دیدی گئی ہے

اس کی مثال اس زندہ و صحت مند و توانا جسم کی ہے جس کی قوت و طاقت اور قوت

برداشت کا صحیح و شکارہ کسی وقت ہوتا ہے جب وہ صحت و مرض ہضعت و قوت، آب و ہوا کے اختلاف، برسیوں کے تغیر اور اس طرح کی تمام چیزوں پر فتح حاصل کر لیتا ہے اور ہر قسم کے تلخ و ترش کا عادی ہو جاتا ہے جس طرح ایک صحت مند جسم کے لیے صحت کی ضمانت ہے خواہ اس کو درمیان میں ان تمام مراحل سے گزرنا پڑے۔ اسی طرح انسانیت کے لیے بہترین بچام رکھنے والی اور ان صفات و خصوصیات کی حامل قوم کے لیے جو اسے عالم کے لیے باعث خیر و سرخشمہ ہدایت ہے، فتح و نصرت بھی شہیت قدرت ہے اور قرآن مجید اس کی فتح کی ضمانت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ
فَاسْتَرْوُوا فِي الْأَرْضِ فَأَنْظُرُوا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ
هَذَا آيَاتُ النَّاسِ وَهَدَى
وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا
وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ
إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ إِنْ يَمْسَسْكُمْ
قَارِعٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَارِعٌ
بِشَلٍّ، وَتِلْكَ الْآيَاتُ
مُنْذِرَةٌ لِّكُم بَلَاءِ النَّاسِ
وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ وَاللَّهُ
لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلِيُمِثِّلَ
اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَكُنْهُمْ
الْكَاذِبِينَ ۝

تم سے پہلے بھی سنت، الہامی کے بہت سے واقعات
گزرے ہیں، لوگو! جو پھر و دہریے زمین پر
اور پھر دیکھو کہ جھوٹانے والوں کا انجام کیا
ہوا۔ یہ وضاحت ہے لوگوں کے لیے اور
ہدایت و نصیحت ہے خاص اہل تقویٰ کے لیے
اور تم نہ سست بہت ہو اور نہ رنجیدہ کہ تم ہی
سر بلند رہنے والے ہو اگر تم میں ایمان ہے۔
اگر تمہیں زخم لگے ہیں تو دشمن کو بھی اسی
طرح زخم پہنچا ہے اور یہ دن تو ہم اسی
طرح لوگوں کے درمیان ادا لے رہے ہیں
رہتے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی مقصد ہے
کہ اللہ ایمان والوں کو دیکھ لے اور تم میں سے
بعض کو شہید بنائے۔ اللہ ظالموں کو نہیں
پسند کرتا اور تمہیں کہ ایک صاف کرنے والی
ایمان والوں کے کفر کرنے والوں کو

سائنس کی بے خُدا اِیّت کے خِلاف

اقبال کا جہاد

ڈاکٹر محمد رفیع الدین، ایم اے، پی ایچ ڈی، ڈی لٹ

اقبال دو برہانوں کا سب سے پہلا مفکر ہے جس نے سائنس کی بے خُدا اِیّت — (GODLESSNESS) کے خلاف علمِ جہاد بلند کیا تھا، وہ پروردِ الفاظ میں کہتا ہے۔
عشق کی تیغِ جگر دار اُڑا لی کس نے علم کے ہاتھ میں خالی ہو نیام اے ساتی!
یہاں علم سے اقبال کی مراد سائنس ہے اور کوئی دوسرا علم نہیں، چنانچہ اقبال خود اپنے خطوط میں ایک جگہ لکھتا ہے :-

”علم سے میری مراد وہ علم ہے جس کا دار و مدار جو اس پر ہے۔ عام طور پر میں نے علم کا لفظ ان ہی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ اس علم سے ایک طبعی قوت ہاتھ آتی ہے جس کو دین کے ماتحت رہنا چاہیے۔ اگر دین کے ماتحت نہ رہے تو شیطننت ہے۔ یہ علم علمِ حق کی ابتدا ہے“

اقبال کے اس شعر سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے ذہن میں یہ بات ہے کہ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب عشق کی تیغِ جگر دار سائنس کی نیام کے اندر اپنی جگہ پر موجود تھی اور بعد میں یہ افسوس ناک حادثہ پیش آیا کہ کسی نے اس تلوار کو اس نیام سے اُڑا لیا جس کا

نتیجہ یہ ہے کہ یہ نیام اب تک خالی پڑی ہوئی ہے۔ یہاں اقبال کا اشارہ اس تاریخی حقیقت کی طرف ہے جو سارٹن (SARTON) اور برنال (BRIFFAULT) کی تحریروں سے اب پائے ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ سائنسی علوم کے بانی اور سائنسی طریق تحقیق کے موجد اسپن کے مسلمان تھے اور یہ مسلمان سائنس کے موجد اس لیے بنے تھے کہ ان کی مقدس کتاب قرآن حکیم نے ان کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ مظاہر قدرت کا مشاہدہ اور مطالعہ کریں۔ کیونکہ ان کا مشاہدہ اور مطالعہ خدا کی معرفت کا سب سے پہلا ذریعہ ہے۔ ان کو بتایا گیا تھا کہ خدا کی مہمتی اور خدا کی صفات جلال و جلال کے نشانات مظاہر قدرت کے اندر آشکار ہیں۔ چنانچہ انھوں نے خدا کی معرفت کی جستجو میں مظاہر قدرت کا مشاہدہ اور مطالعہ کیا اور اس سے جو نتائج حاصل کئے ان کو ضبط تحریر میں لائے۔ آج اسی قسم کے نتائج کو ہی ہم سائنس کا نام دیتے ہیں۔ چونکہ دنیا کے ان پہلے سائنسدانوں کی سائنس خدا کے عقیدے سے پیدا ہوئی تھی لہذا وہ خدا کے عقیدہ کے ارد گرد ہی گھومتی تھی۔ جب ہسپانوی مسلمانوں کے سیاسی حالات نے پلٹا کھایا اور وہ اسپین سے نکلنے پر مجبور ہوئے تو سائنس یورپ کے ان لوگوں کے ہاتھ آئی جو پولوسیت (PAULISM) یا جدید عیسائیت کے پیرو تھے۔ ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ دین اور دنیا الگ الگ چیزیں ہیں، ایک پاک اور مقدس ہے اور دوسری ناپاک اور غیر مقدس۔ لہذا دنیا کے علم کو جسے سائنس کہا جاتا ہے خدا سے کوئی تعلق نہیں رہتا اور سائنس والوں سے کلیسا کی گہری اور آشکار دشمنی نے اس عقیدہ کے لیے مزید ثبوت ہم پہنچایا اور کلیسا اور ریاست کے افتراق نے جو دونوں کے طویل اور شدید جھگڑوں کے بعد ایک نئی حقیقت کے طور پر رونما ہوا تھا۔ اس عقیدہ کو تقویت دی اور اس کے لیے راستہ صاف کیا۔ لہذا اس عقیدہ نے جائزہ عمل چھڑا اور سائنس سے خدا کا نام خارج کر دیا گیا۔ یہ کلیتہً وجود میں تفریق پیدا کرنے اور خود حقیقت کا نشانات کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کرنے کی ایک نامعقول اور ناپاک جسارت تھی جس کے پیچھے کوئی علمی یا عقلی دلیل موجود نہ تھی۔ تاہم سائنس کی بے خدایت کا عقیدہ جو اس طرح عیسائیت کے لٹن سے پیدا ہوا تھا۔ عیسائی

مغرب کی دنیا میں تنہا ہو گیا۔ ظاہر بات ہے کہ سائنس میں اس عقیدہ کے جاگزیں ہونے کے بعد کوئی ایسے سائنسی نظریات پیدا نہ ہو سکے تھے جو اس سے مطابقت نہ رکھتے ہوں۔ لہذا ایسے سائنسی نظریات وجود میں آنے لگے جو درہل اسی کی پیداوار تھے لیکن جن کو آسانی سے اس کا ثبوت سمجھا جاسکتا تھا۔ ایسے سائنسی نظریات میں ہم انیسویں صدی کی طبیعیاتی مادیت اور میکینک کو اور ڈارون کے میکینکی اور مادی نظریہ ارتقا کو شمار کر سکتے ہیں جنہوں نے اس خیال کو بظاہر ایک سائنسی حقیقت کا درجہ دیا کہ قدرت میں کوئی تخلیقی یا راہنما قوت موجود نہیں اور خدا کا عقیدہ بظاہر دو ٹوٹ کی تشریح کے لیے غیر ضروری ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ رفتہ رفتہ یہ بھول گئے کہ سائنس کی بے خدائیت درحقیقت ایک مذہبی عقیدہ ہے جس کو عیسائیت نے جنم دیا تھا اور یہ سمجھنے لگے کہ یہ خود سائنس ہی کی ایک ضرورت ہے۔ اب بھی عیسائی مغرب کے سائنس دان ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ انہی سائنس کو ہر حالت میں اُس راستہ سے بچائیں جو خدا کے عقیدہ کی طرف جاتا ہے اور خواہ کچھ ہو جائے اس کو سختی کے ساتھ اس پر دلیوری کے اندر بند رکھیں جو سائنس کی بے خدائیت کے نامعقول عقیدہ نے اس کے ارد گرد بنا رکھی ہے۔ چنانچہ وہ ایسے حقائق کو نظر انداز کرتے ہیں جو قدرت میں کسی ذہنی یا تخلیقی قوت کی کارفرمائی کا ثبوت ہم پہنچاتے ہوں خواہ وہ ثبوت کتنا ہی بین اور آشکار کیوں نہ ہو۔ مثلاً وہ انہی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ قدرت میں یہ سب چیزیں موجود ہیں تنظیم، ترتیب، تجویز، تعمیر، تکمیل، وحدت، یکسانیت، تسلسل، مقصدیت، تضاد، توافق، چٹائی فکر، ارتقائی حرکت، زندہ حیوانات کی خود کارانہ نشوونما اور کوہ تر اور بلند تر مراحجیات کی طرف خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں کسی ذہنی قوت کے عمل کا پتہ دیتی ہیں اگر یہ چیزیں موجود نہ ہوتیں تو طبیعیاتی اور حیاتیاتی علوم ممکن ہی نہ ہوتے۔ اس کے باوجود وہ ان کے وجود سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور ان کی کوئی تشریح نہیں کرتے کیوں کہ سائنس کی بے خدائیت کے مفروضہ کے ہوتے ہوئے وہ ان کی کوئی معقول تشریح نہیں کر سکتے۔ اگر وہ کبھی ان حقائق سے سخت مجبور ہوں

تو وہ ان کی تشریح کے لیے خدا کے تصور کو کسی حالت میں بھی استعمال نہیں کرتے بلکہ کچھ من گھڑت اور فرضی مابعد الطبعیاتی تصورات کو استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً جیمز جینیئر "ریاضیاتی ذہن" کو فرض کرتا ہے۔ برگسان کسی "قوت حیات" کا نام لیتا ہے اور ڈریش کسی "عالمی ایکم" یا ایٹمی لہجی کا ذکر کرتا ہے لیکن یہ تمام تصورات نامکافی اور نامستعملی بخش ہیں۔ مثلاً کیا یہ ممکن ہے کہ کائنات میں کوئی اعلیٰ درجہ کار یا ضیاتی ذہن تو کار فرما ہو لیکن اُس میں شخصیت کے دوسرے اوصاف مثلاً جذباتی یا اخلاقی موجود نہ ہوں یا قدرت میں — کوئی ایسی قوت اجمام حیوانات کی تخلیق اور تکمیل کے کاموں میں مصروف ہو جو سوچتی سمجھتی ہو اپنے مقاصد سے آگاہ ہو اور ان کو حاصل کرنے کی قدرت رکھتی ہو لیکن ایک کامل شخصیت نہ ہو۔ ہمارا تجربہ اس قسم کے سنگڑے تصورات کی نفی کرتا ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاضیاتی فکر اور مقصدیت کے اوصاف جس وجود میں ہوتے ہیں وہ شخصیت کے باقی ماندہ جذباتی اور اخلاقی اوصاف سے بے بہرہ نہیں ہوتا۔ لہذا ہم قرآن حکیم کا روشنی میں اس نتیجہ پر پہنچنے کے لیے مجبور ہیں کہ قدرت میں جو ریاضیاتی ذہن یا قوت حیات کار فرما ہے وہ خدا ہی ہے لیکن سائنس کی بے خدائیت کا مذہبی عقیدہ مانع ہی کہ مغرب کے سائنسدان بات ایسے الفاظ میں کہیں۔

اگرچہ بے خدا سائنس یہ نہیں کہتی کہ خدا موجود نہیں، لیکن وہ مظاہر قدرت کا مشاہدہ اور مطالعہ اس طرح سے کرتی ہو کہ گویا ان کا کوئی خالق نہیں اور اگر ہے تو اس کی صفات کا کوئی نشان ان کے اندر موجود نہیں۔ اس طرح سے وہ اس دروازہ کو بند کر دیتی ہے جس کی راہ سے خدا کی معرفت اور محبت کا نور سب سے پہلے انسان تک پہنچتا ہے۔ اقبال کا یہ خیال قرآن حکیم کی تعلیمات کے عین مطابق ہے کہ خدا کی معرفت کا پہلا ذریعہ انسان کے حواس ہیں جن کی مدد سے وہ مظاہر قدرت میں خدا کی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بغیر ہم خالق اور رب اور رحیم اور کریم اور عادل اور حفیظ اور علیم اور سمیع اور بصیر اور مبین اور معین ایسے الفاظ کے معنی نہیں سمجھ سکتے جو خدا کی صفات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان سے قرآن حکیم کا سب سے پہلا مطالبہ یہ ہو

کہ وہ خدا پر ایمان لانے کے لیے مظاہر قدرت کا مشاہدہ اور مطالعہ کرے جو اس کے بعد خدا کی معرفت کا دوسرا ذریعہ ذکر ہے جس کی مدد سے انسان قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بغیر اور مسجد کے ایک کونہ میں بیٹھ کر بھی خدا کی صفات پر غور و فکر کر سکتا ہے کیونکہ وہ پہلے قدرت کے مشاہدہ سے ان الفاظ کے معنی سمجھ چکا ہوتا ہے جو خدا کی صفات پر دلالت کرتے ہیں اس ذکر سے خدا کا حضور یا خدا کے قرب کا احساس پیدا ہوتا ہے جو عشق یا محبت ہے اور شعور یا ادراک ہے بالآخر سطح کی چیز ہے۔ اقبال نے اس مطلب کو ایک شعر میں ادا کیا ہے

علم حقہ اول جو اس آخر حضور آخر او مے نگینہ در شعور

ایک اور جگہ وہ اس خیال کا اظہار اس طرح کرتا ہے

یہ ہیں سب ایک ہی سالک کی جستجو کے مقام وہ جس کی شان میں آیا یوحنا لا اسماء

مقام فکر ہے پائش زمان و مکان مقام ذکر ہے سبحانہ ربی الاعلیٰ

افض بے خدا سائنس خدا کا انکار کرنے کے بغیر انسان کو اس طرح سے سوچنے اور کام کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ خدا موجود ہی نہیں۔ بے خدا سائنس نے ہی اس ناممقول اور

بے بنیاد عقیدہ کو رواج دیا ہے کہ ہر معیاری فلسفہ وہی ہے جس میں خدا ایک حقیقت

کے طور پر مذکور نہ ہو یہی وجہ ہے کہ بے خدا سائنس کے اس زمانہ میں کائنات کے جس قدر

فلسفے پیدا ہوئے ہیں مثلاً ڈاروینزم۔ مارکزم۔ میکڈوگلزم۔ فرائڈزم۔ ایڈلرزم۔ بی

ہیومیزم۔ لاجیکل پازیٹوزم۔ ہیومنزم وہ سب بے خدا ہیں.....

.... اور یہی وجہ ہے کہ بے خدا سائنس کے اس زمانہ میں انسانی فطرت اور انسانی اعمال

کے جس قدر نظریات وجود میں آئے ہیں وہ بھی سب کے سب بے خدا ہیں۔ مثلاً بے خدا

فلسفہ ریاست بے خدا فلسفہ اخلاق، بے خدا اقتصادیات، بے خدا قانون، بے خدا فلسفہ

تعلیم، بے خدا نفسیات فرد، اور بے خدا نفسیات جماعت۔ لہذا سائنس کا بے خدا ہونا کوئی

معمولی سا معصوم سا اور بے ضرر سائنس نہیں جو صرف کتابوں ہی میں آیا ہو۔ اس نے

انسان کی کتابوں کو ہی نہیں بلکہ اس کے جملہ عقیدوں۔ قدروں۔ منصوبوں۔ مقصدوں

اور حق و باطل۔ نیک و بد اور خوب و زشت کے معیاروں، حتیٰ کہ امیدوں اور آرزوؤں کو بدل کر اس کے اعمال و افعال کو بھی بدل ڈالا ہے۔ انسان اس طرح سے بنایا گیا ہے کہ وہ جو سوچتا ہے وہی کرتا ہے۔ اگر اس کے افکار و آراء اور اس کے تصورات و نظریات بے خدا ہوں تو اس کے اعمال و افعال کا بے خدا ہونا ضروری ہے۔ لہذا سائنس کی بے خدا ایت عالم انسانی کا ایک بہت بڑا حادثہ ہے جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا ہے۔ اسی کی وجہ سے اب دنیا میں کوئی ایسی ہم گیر اخلاقی اور روحانی قوت باقی نہیں رہی جو اندر سے انسانی اعمال کو ضبط میں لاکر صحیح راستہ پر ڈال سکے۔ یہی حقیقت ہے جو دور حاضر کے انسان کی تمام قسمیوں اور پریشانیوں کا بنیادی سبب ہے، مثلاً عالمگیر جنگوں کا ایک سلسلہ جو ختم ہونے میں نہیں آتا۔ میزائلوں اور ایٹم بموں کے بڑھتے ہوئے انبار بن لانا تو ہی معیار اخلاق کا فقدان، سیاست والوں کے جھوٹ اور فریب، سیاسی سازشیں اور ان سے پیدا ہونے والے سیاسی قتل اور سیاسی انقلابات، اقتصادی خوشحالی کے باوجود اطمینان قلب کا فقدان اور ذہنی بیماریوں، نحو کشیوں اور جبرائیل کی روز افزوں تعداد، آزادی و نسیت، طفولیت بے راہروی، علم اور اتاد کے احترام کا زوال اور علمی درسگاہوں کے ضبط و نظم کا بگاڑ وغیرہ وغیرہ اس وقت ہر جدید کالج ایسے نوجوانوں کی تربیت گاہ ہے جو خدا اور مذہب اور اخلاق کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ اکبر نے ایسے ہی کانگ کے لیے کہا تھا: یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا۔ افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی

اور اگر کوئی پوچھے کہ مسلمانوں کے علمی، ذہنی، اخلاقی اور سیاسی انحطاط کا سبب بڑا اور بنیادی سبب کیا ہے؟ تو پورے وثوق کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ وہ بھی سائنس کی بے خدا ایت ہے جسے مسلمانوں نے بھی ہر جگہ اپنی یونیورسٹیوں میں اپنایا ہے۔ اقبال بڑے سوز اور درد کے ساتھ اپنے ساتھی سے کسی ایسے کافر اور محبوب کی شکایت کرتا ہے جس کے غمخوئیز نے اللہ کا نام لینے والوں کی متاع دین و دانش کو لوٹ لیا ہے۔

متاع دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی یہ کیس کا فردا کا غمخوئیز ہوساتی
یہ کافر لو! محبوب بن کر کیا یہی بے خدا علم ہے جس نے مسلمانوں کے فکر کو اللہ سے بیگانہ

کر دیا ہے۔

یہی وہ حقائق ہیں جن کی بنا پر اقبال نے سائنس کی بے خدائیت کے خلاف علمِ جہاد بند کیا ہے وہ کہتا ہے۔

علم بے عشق است از طاغوتیاں	علم باعشق است از لاهوتیاں
علم کو از عشق بر خور دار نیست	جز نمانش خانہ افکار نیست
مکتب از مقصود و خویش آگاہ نیست	تا بجز ب اندرونش راہ نیست
شیخ مکتب ہے اک عمارت گر	جس کی صنعت ہے روح افلاں
مکتبہ دلپذیر تیرے لیے	کہ گیا ہے حکیم قاتلانی
پیش خورشید بر کش دیوار	خواہی از صحن خانہ نورانی

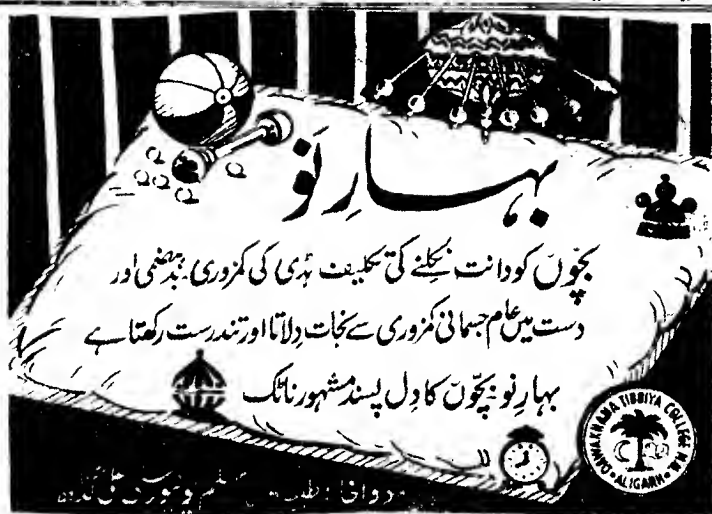
اقبال ہماری توجہ بجا طور پر اس بات کی طرف مبذول کرتا ہے کہ اگر سائنس کو خدا کے تصور پر قائم کیا جائے تو ترقی کرتے ہوئے وہ ایسے غلط نتائج کو خود درست کرتی چلی جاتی ہے۔ بے خدا سائنس میں یہ خاصیت نہیں ہوتی کیونکہ وہ خدا کے تصور کی راہنمائی اور روشنی سے محروم ہوتی ہے۔

وہ علم اپنے بتوں کا ہے آپ ابراہیمؑ	کیا ہے جس کو خدا نے دل و نظر کا ذریعہ
وہ علم بے بصیری جس میں ہر کلمہ نہیں	تجلیاتِ حکیم و مشاہداتِ حکیم
اقبال نے علم اور عشق کی ایک گفتگو تنظیم کی ہے جس میں وہ اپنے دلکش اشعار کی پوری قوت کے ساتھ سائنس کو خدا کے تصور کے ساتھ متحد کرنے پر زور دیتا ہے۔	سائنس کہتی ہے۔

نگاہم رازدار ہفت و چار است	گرفتار کن دم روزگار است
جہاں بینی بایں سوا ز کردند	مرا با آفسوئے گرد وں چہ کار است
چکہ صد لغو از سازے کہ دارم	بیا زار انگنم رازے کہ دارم
عشق جواب دیتا ہے۔	

زافون تو دریا شعلہ زار است	ہوا آتش گزار و زہر دار است
----------------------------	----------------------------

چو بامن یار بودی نور بودی
بریدی از من و نور تو نار است
بخلوت خانہ لاہوت زادی
ولیکن درخ شیطان فستادی
بنیادین خاکدان را گلستان ساز
تہ گردوں ہمیشہ جاوداں ساز
بیایک ذرہ از درد و لم گسیر
جہان پیر را دیگر جواں ساز
ز روز آفرینش ہمدم ایستم
ہماں یک نغمہ را ز یروم ایستم
صرف اتنی بات ہی نہیں بلکہ اقبال بڑے زور سے مسلمانوں کو اس تاہے کہ مستقبل کا
عالمگیر ذہنی انقلاب سائنس اور خدا کے تصور کے اسحاق سے پیدا ہوگا مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ
اٹھیں اور سائنس کو خدا کے ساتھ ملا کر اس عالمگیر ذہنی انقلاب کی قیادت کریں۔
غیر بیان را زیری کی ساز حیات
شرقیان را عشق رمز کائنات
زیری کی از عشق گرد و حق شناس
کار عشق از زیری حکم اساس
عشق چوں بازیری کی ہمسر بود
نقشبند عالم دیگر شود
خیز و نقش عالم دیگر بنہ
عشق را بازیری کی آمیزدہ
ہمارے نظریہ حیات کے ممکنات کے اندر اس بات کی واضح شہادت موجود ہے
کہ ہم غفریب خدا کے تصور کو سائنس سے متحد کر کے مستقبل کے اس عالمگیر ذہنی انقلاب
کی قیادت کریں گے جس کی پیش گوئی اقبال نے کی ہے۔ (بشکریہ میثاق لاہور)



دارالغفر

- آنکھوں کی تمام بیماریوں کا دشمن
- بینائی کا محافظ
- آنسو روکنا معمول بنائے تو نگاہیں روشن
- آخر عمر تک قائم رہے گی۔
- دُعا نہ جفت لگتا نہیں بلکہ مُنہ کھلے
- فرحت پہنچا لے۔
- سرے کیساتھ ہمارے جیستی کیمیائی سلامتی
- بھی طلب فرمائیے۔

کے چاندنی کے دوش
پہنچے ہوئی
اوس
۲۶ دواؤں کا
مکمل

دارالغفر خزانہ دارالغفر

نئی مطبوعات

(کئی سال ہوئے تعداد کتب کا سلسلہ مرتب کی نئی صحت سے رک گیا تھا۔ اور پھر وہ جاری رہ گیا۔ اس بار الشکر کے کرم سے اس کے از سر نو آغاز کا ارادہ پورا ہو گیا ہے۔ اس دفعہ میں آئی ہوئی تمام کتابوں کا قرض ادا کر ا میرے بس کی بات نہیں ہے۔ البتہ گزشتہ چھ ماہ میں جی حضرات نے تبصرہ کے لیے کتابیں بھیجی ہیں وہ اگر اپنی مرسل کتابوں سے از سر نو مطبع فرمادیں گے تو انشاء اللہ ان کا تذکرہ ان صفحات میں آجائے گا۔ مرتب)

تفسیر مجیدی جلد اول :- بڑی قطع۔ صفحات ۶۹۰ کاغذ کتابت اور طباعت بہتر قیمت :- اٹھارہ روپیہ پستہ :- صدق بک اینجینی کچری روڈ لکھنؤ۔

مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی مدیر صدق جدید نے ایک عرصہ سے اپنی تمام علمی اور ادبی صلاحیتوں کا اصل مصرف کتاب الشکر کی خدمت کو بنا رکھا ہے۔ انھوں نے اردو اور انگریزی دونوں زبانوں میں قرآن مجید کی تفسیر کا شرف حاصل کیا ہے۔ بیش نظر کتاب ان کی اردو تفسیر کا دوسرا ایڈیشن ہے۔ پہلا ایڈیشن پاکستان کی تاج کمپنی سے نکلا تھا۔ دوسرے ایڈیشن میں ترمیم اور اضافوں کے علاوہ ایک فرق یہ ہے کہ پہلے ایک ایک پارے کی جلد الگ الگ تھی اب کی سوڑ فاتحہ سے آل عمران تک اسی ایک جلد میں آگئی ہے۔

قرآن پاک کی یہ تفسیر متعدد حیثیتوں سے منفرد و ممتاز اور بیحد قابل قدر ہے۔ ایک اہم بڑی کارآمد خصوصیت یہ ہے کہ عربی کی تمام مستند تفاسیر اور مفردات القرآن پر نئی تحقیقات کا عطر کشید کر دیا گیا ہے۔ اس طرح یہ تفسیر ایا درجہ استفاد بھی حاصل کر لیتی ہے کہ ایک عام آدمی کامل اعتماد کے ساتھ اس سے استفادہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف سابقین کے افادات

پر کافی وسیع نظر بھی ہو جاتی ہے۔ دوسری قابل ذکر خصوصیت یہ ہے کہ انبیاء و سابقین اور ان کی اُمتوں کے حالات و واقعات نیز ان کی شریعتوں کے احکام وغیرہ کی تشریح و توضیح میں اسرائیلیات پر اعتماد کرنے کے بجائے بڑی کاوش و تحقیق سے کام لیا گیا ہے۔ اولاً عہد نامہ قدیم و عہد نامہ جدید کو سامنے رکھا گیا ہے۔ پھر موجودہ مغربی محققین اور مصنفین کی کتابوں سے فائدہ اٹھایا گیا ہے جن پر مولانا کی نظر بڑی وسیع ہے اور تیسری خصوصیت جو اس دوسری ہی سے پیدا ہوتی ہے یہ ہے کہ تفسیر اجدیاس میں ہمیں اسلام اور ادیان سابقہ کے تقابلی مطالعہ کا بھی موقع فراہم ہو جاتا ہے۔ سائنٹفک تحقیقات کے حوالہ سے قرآن پر حزن گیری کی جو کوششیں ہمارے عہد نامہ میں ہوتی آ رہی ہیں مولانا نے ان کا طلسم توڑنے پر بھی توجہ دی ہے اور وہ اس کے اہل تھے۔ ترجمہ کا سفر مولانا نے مرشد تھانویؒ کی انگریزی پیکر کر طے کیا ہے، بس اتنا تصرف و ادراک ہے کہ زبان کے جدید ادبی معیار کے اعتبار سے اس کی تجدید ہو جائے۔ اور ترجمہ میں اس پابندی کے بعد اس کا کتنا ہی کیا کر قرآن کی ترجمانی میں مسلک تھورپور بڑی سختی سے کاہنہ نظر آتے ہیں۔

مولانا کا خاص اسلوب تحریر مآخذ دل ہے تفسیر میں بھی اس کا رنگ ہی رہا ہے۔ اس لیے الفاظ کلم اور مطالب زیادہ ملتے ہیں۔ نکتہ آفرینی بھی مولانا کا خاص مذاق ہے۔ علمی ادبی، فقہی، کلامی اور احسانی نکتے موقع و محل کی مناسبت سے خوب خوب آئے ہیں اور سب سے آخر میں یہ کہ تفسیر کا افتتاحیہ بھی ایک خاصہ کی چیز ہے مستقل قدر و قیمت کا حامل۔ اسٹر قالی کتاب کی باقی جلدوں کو بھی مولانا کی زندگی ہی میں اشاعت سے نکھار کے۔

(ع۔ س)

معارف الحدیث جلد ہفتم

انشاء اللہ تعالیٰ کے پہلے ہفتہ میں بالکل تیار ہو کر پریس سے آجائے گی اور دوسرے ہفتہ میں طابین کو روانگی شروع ہو جائے گی۔ اس کے عنوانات مضامین کی فہرست اس شمارہ میں ملاحظہ فرمائیے۔

منیجر کتب خانہ الفتان، لکھنؤ

بِمَا آتَيْنَاكَ التَّوْحِيدَ فَخُذْهُ وَمَا نَهَاكَ التَّمَعُّنَ فَاْتَقِهَا

معارف الحدیث

یعنی

احادیث نبویؐ کا ایک جدید اور جامع انتخاب

اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ

جلد پنجم

کِتَابُ الْاَذْكَارِ وَاللَّعْوَةِ

تالیف

مولانا محمد منظور نعمانی

————— ❦ —————

ناشر: کتب خانہ افستان، کچہری روڈ، لکھنؤ

غیر مجلد ۶/۵۰	قیمت مجلد ۷/۷۵	مطبوعہ و تنویر پریس، لکھنؤ	مجموعہ ۱۳۸۹ھ اپریل ۱۹۶۹ء	بار اول ۱۳۵۰
------------------	-------------------	----------------------------	--------------------------------	-----------------

نکتہ سنجان راصلائے عام دہ
از نیچے اُتے پیمانہ دہ

پیشکش

اُن سب انخوانِ دینی کی خدمت میں — جو

”نبی اُمّی“ سیدنا حضرت محمدؐ کی (فداہ اُمّی و ابی و روحی و نسلی) پر
ایمان رکھتے ہیں

اور آپ کی ہدایت اور اُسوۂ حسنہ کی پیروی ہی میں اپنی اور تمام اولاد آدمؑ کی
نجات کا یقین کرتے ہیں

اور اس لئے آپ کی تسلیم اور طرزِ زندگی سے صحیح و اقیقیت حاصل کرنا چاہتے ہیں
آئیے

علم و تقوٰۃ ہی کے راستہ سے مجلسِ نبویؐ میں حاضر ہو کر
آپؐ کے ارشادات سنیں!

اور

اس چشمہٴ انوار سے

اپنے تاریک دلوں کے لئے روشنی حاصل کریں!

عاجز و عاصی

محمد منظور نعمانی عفا اللہ عنہ

فہرست مضامین "معارف الحدیث جلد ہفتم" بقید صفحہ

صفحہ	عنوان یا مضمون کا اشارہ
	مقدمہ : ————— بزرگ ائمہ دین اہل علم اے۔ پی۔ ایچ۔ ڈی سابقہ صدر شعبہ فلسفہ عثمانیہ یونیورسٹی (حیدرآباد)
۱۱	دیباچہ :۔ از مولف
	کتاب الاذکار والدعوات
۱۸-۱۷	شریعت کے نظام میں اذکار و دعوات کا امتیاز اور غرض و غایت
۱۹	ذکر اللہ کی عظمت اور اس کی برکات
۱۹	ذکر اللہ کی عظمت و اہمیت پر قرآن کریم کی روشنی میں شیخ ابن قیم کا روح پرور کلام
۲۸	ذکر اللہ کی عظمت اور برکات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات
۳۵	دوسرے تمام اعمال خیر کے مقابلہ میں ذکر اللہ کی فضیلت
۳۷	عذاب سے نجات دلانے میں ذکر اللہ سے زیادہ کوئی چیز بھی مؤثر نہیں
۳۸	ذکر لسانی کی فضیلت کی اسنادیں
۴۰	ذکر اللہ سے غفلت کا انجام حسرت و محرومی اور دل کی قساوت
۴۱	ذکر کے خاص کلمات اور ان کے فضائل و برکات
۴۳	کلمہ تہمید (سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ) کی فضیلت کا راز
۴۶	"سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ" کی جامعیت اور فضیلت
۴۸	زبان پر نہایت لکے اور آخرت کی میزان میں نہایت بھاری دھوکے
۴۸	غیر مادی چیزوں کے وزن کا مسئلہ عقل اور تجربہ کی روشنی میں
۵۰-۴۹	بہت مختصر ذکر و تسبیح کا وہ طریقہ جس کے ذریعے لمبے وظیفوں سے زیادہ ثواب حاصل کیا جاسکتا ہے
۵۲	"لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی خاص فضیلت اور کلمات ذکر میں اس کا امتیاز
۵۵	کلمہ تہمید "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْخَزَائِنُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" کی خاص عظمت و برکت
۵۷	"لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ" کی خاص فضیلت اور اس کی امتیازی تاثیر

صفحہ	عنوان، یا مضمون کا اشاریہ
۵۹	”اسما حسنی“ اور ان کے بارے میں ایک تحقیقی بحث
۶۷	۹۹، ”اسما حسنی“ جو سب کے سب قرآن مجید میں موجود ہیں
۶۷، ۶۹	”اہم اعظم“ اور اس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی خاص تحقیق
۷۳	قرآن مجید کی تلاوت (جو ذکر اللہ ہی کی ایک اعلیٰ شکل ہے)
۷۴	قرآن مجید کی عظمت
۷۴	اس کائنات کی ہر چیز مخلوق اور غیر اللہ ہے، صرف قرآن ہے جو مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت قائم ہے۔
۷۵	جس بندے کو قرآن مجید میں مشغول رہنے کی وجہ سے ذکر دعا کی نعمت نہ ملے، اللہ تعالیٰ اس کو ذاکرین اور سائیلین سے بھی زیادہ عطا فرمائے گا۔
۷۸	اللہ کی نگاہ میں سب کے اچھے اور مبارک بستے قرآن کے متعلمین اور متعلمین ہیں
۸۱	قرآن اور قیام کا عروج و زوال
۸۴	تلاوت قرآن کا اجر و ثواب (صفحہ ۸۴)
۸۵	تلاوت قرآن کا وہ طریقہ جس سے قلب کو نورانیت اور نسبت مع اللہ نصیب ہو (از شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ)
۸۶	ماہر قرآن کا مقام (صفحہ ۸۶)
۸۷	قرآن پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کا انعام
۸۷	قیامت میں قرآن پاک کی شفاعت و وکالت
۹۰	خاص خاص سورتوں اور آیتوں کی برکات
۹۴	سُورَةُ فَاتِحَةٍ (۹۱) سُورَةُ بَقَرَةِ (۹۲) سُورَةُ كَهْفِ
۹۶	سُورَةُ يُونُسَ (۹۵) سُورَةُ وَاقِعَةِ (۹۶) سُورَةُ مَلَكِ
۹۸	سُورَةُ الْعَنْزِيلِ (۹۷) سُورَةُ الْاَعْلٰی (۹۸) سُورَةُ التَّكْوِيْنِ
۱۰۳	سُورَةُ زُلْزَلِ، سُورَةُ الْكَافِرِيْنَ، سُورَةُ اَخْلَاصِ (۹۹) معوذتین
۱۱۰	آیۃ الکرسی (صفحہ ۱۱۰) بقرہ کی آخری آیات (صفحہ ۱۱۰) آل عمران کی آخری آیات
۱۱۴	دُعَا
۱۱۵	بندوں کے مقامات میں سب سے بلند عبادت کا مقام ہے
۱۱۵	دُعَا عبادت کا جو ہر اور اس کا خاص مظہر ہے
۱۲۰	دُعَا کا مقام اور اس کی عظمت (صفحہ ۱۲۰)
۱۲۰	دُعَا کی مقبولیت اور نافذیت

صفحہ	عنوان، یا مضمون کا اشارہ
۱۲۲	دُعائے متعلق ہدایات
۱۲۵	دعائیں غلبت طلبی اور صلہ بازگاہ کی مانگت
۱۲۶	حرام کھانے اور حرام پہننے والوں کی دعا قبول نہیں
۱۲۷	وہ دعائیں جن کی مانگت ہے۔
۱۲۹	موت کی دعا کرنے سے مانگت کا مطلب اور اس کا عمل
۱۲۹	خاصانِ خدا کبھی کبھی تھاوا کہی کے غلبہ رشوق سے موت کی تمنا کرتے ہیں
۱۳۰	دُعائے چند آداب
۱۳۰	دوسرے کے لئے دعا کرنے سے پہلے اپنے لئے دعا
۱۳۳	ہاتھ اٹھانے کا کرنا (۱۳۲) دعائے پہلے حمد و صلوٰۃ (۱۳۲) دعائے آخر میں آمین
۱۳۴	اپنے چھوٹوں سے بھی دعا کی درخواست کرنی چاہئے
۱۳۵	وہ دعائیں جو خصوصیت سے قبول ہوتی ہیں
۱۳۷	دعا کی قبولیت کے خاص احوال و اوقات
۱۳۸	دعا قبول ہونے کا مطلب اور اس کی مختلف صورتیں
۱۳۸	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں
۱۳۸	حصہ دو کی دعاؤں کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے
۱۳۵	نمازیں اور نماز کے بعد کی دعا کی دعا
۱۳۹	تکبیر تحریرہ کے بعد کی افتتاحی دعائیں (۱۳۵)
۱۳۹	رکوع و سجود کی دعائیں
۱۳۹	نماز کے بعد کی دعائیں
۱۳۹	قدہ اخیرہ کی بعض دعائیں (۱۳۵)
۱۳۹	ختم تہجد پر حصہ دو کی ایک نہایت جامع دعا
۱۳۷	مختلف اوقات و احوال کی دعائیں
۱۳۷	صبح اور شام کی دعائیں (۱۳۷)
۱۳۷	سوئے کے وقت کی دعائیں
۱۳۷	نیند میں ڈر جانے کی دعا
۱۳۷	سوکر اٹھنے کے وقت کی دعائیں (۱۳۷)
۱۳۷	استنجہ کے وقت کی دعائیں
۱۳۳	گھر سے نکلنے اور گھر میں آنے کے وقت کی دعائیں

۱۹۶	مسحود میں داخل ہونے اور نکلنے کے وقت کی دعا
۱۹۷	کسی مجلس سے اٹھنے کے وقت کی دعائیں
۲۰۲	بازار جانے کی دعا (۲۰۲)
۲۰۵	بازار کی غلطیوں یا فسادوں میں اشتراک کا ذکر
۲۰۸	کسی کے یہاں کھانا کھا کر کھلانے والے کے لئے دعا
۲۱۲	آئینہ دیکھنے کے وقت کی دعا
۲۱۴	نکاح اور شادی سے متعلق دعائیں (۲۱۴)
۲۱۹	سفر پر جانے اور واپس آنے کے وقت کی دعائیں (۲۱۹)
۲۲۱	کسی ہستی میں داخلہ کے وقت کی دعا (۲۲۱)
۲۲۵	سخت خطرہ کے وقت کی دعائیں (۲۲۵)
۲۳۱	مصاب اور مشکلات کے وقت کی دعائیں (۲۳۱)
۲۳۵	قرض اور تنگ حالی سے نجات کے دعائیں (۲۳۵)
۲۳۷	غصہ کے وقت کی دعا (۲۳۷)
۲۳۸	چھینک آنے کے وقت کی دعائیں (۲۳۸)
۲۳۹	آندھی اور تیز تندہ ہوا کے وقت کی دعائیں
۲۴۵	بادل اٹھنے اور بارش برسنے کے وقت کی دعائیں
۲۴۷	بارش کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا (۲۴۷)
۲۵۰	یلۃ الفترہ کی دعا (۲۵۰)
۲۵۳	حج میں عرفات کی خاص اخصاص دعا

جامع اور ہمہ گیر دعائیں

اس عنوان کے تحت قریباً ۱۰۰ صفحات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ۴۵ جامع دعائیں درج کی گئی ہیں جن میں سے ہر دعا دنیا کے لئے ایک عرفانی معجزہ اور امت کے لئے بیش بہا تحفہ ہے، ہر دعا کف و موز سے بھری ہوئی ہے۔

استعاذہ کی دعائیں

دنیا اور آخرت کا کوئی شر، کوئی فساد، کوئی فتنہ اور کوئی بلا اور آفت ایسی نہیں ہے جس سے رسول اللہ

صفحہ	عنوان، یا مضمون کا اشاریہ
۲۹۲	صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ مانگی ہو اور امت کو اس کی تلقین نہ فرمائی ہو۔ اس سلسلہ کی ۱۵ حدیثیں۔
۲۹۴	”عذاب قبر“ اور ”قنۃ قبر“۔ ”عذاب نار“ اور ”قنۃ نار“ کا فرق
۲۹۸	دولت مندی و خوش حالی اور اسی طرح فقر و تنگدستی نعمت بھی ہے اور قنۃ و آزمائش بھی
۳۰۲	غیر طبعی اور ناگہانی موت کی جن صورتوں کو ”شہادت“ بتایا گیا ہے ان سے پناہ مانگنے کی وجہ
۳۰۶	بیماری اور بڑے اثرات سے تحفظ کے لئے استعاذہ کی دعائیں
	استغفار و توبہ
۳۰۸	توبہ و استغفار کی حقیقت اور ان کا باہمی تلازم
۳۱۱	توبہ و استغفار بلند ترین مقام (۳۰۹)۔ توبہ و استغفار کے باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوۂ حسنہ
۳۱۳	گناہوں کی سزا اسی اور توبہ و استغفار سے اُس کا ازالہ اور کامل صفائی
۳۱۴	غفارت کے ظہور کے لئے گناہوں کی ضرورت
۳۲۱	بار بار گناہ اور بار بار استغفار کرنے والے (۳۱۳)
۳۲۳	مرنے والوں کے لئے سب سے بہتر تحفہ استغفار (۳۲۳)
۳۲۴	عام نوہین کے لئے استغفار (۳۲۴)
۳۲۸	توبہ و انابت سے بڑے سے بڑے گناہوں کی معافی
۳۳۱	”تقوا آدمیوں کا قاتل سچی توبہ سے بخشد یا گیا“ اس حدیث کے بارے میں ایک اصولی اشکال اور اس کا جواب
۳۳۱	توبہ کرنے والے کافروں اور مشرکوں کے لئے بھی خیر و رحمت
۳۳۳	توبہ و استغفار کے خاص کلمات
۳۳۹	سید الاستغفار (۳۳۹)
۳۴۲	استغفار کی برکات
۳۴۵	استغفار پوری اُمت کے لئے امان (۳۴۵)
۳۴۶	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانی فرمائی ہوئی ایک مسافر تہ کو عجیب و غریب مثال
۳۴۸	توبہ کرنے والے گنہگار بندے سے اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کے موضوع پر شیخ ابن المستسیم کا رُوح پروردگار خانہ کلام۔

صفحہ	عنوان، یا مضمون کا اشاریہ
	صلوٰۃ و سلام
۳۵۳	قرآن مجید میں غیر معمولی انداز میں صلوٰۃ و سلام کا حکم
۳۵۴	صلوٰۃ علیٰ اہل بیت کا مطلب اور ایک اشکال کا حل
۳۵۵	صلوٰۃ و سلام کی عظمت و اہمیت (۳۵۵) - صلوٰۃ و سلام کے بارے میں فقہاء کے منالک
۳۵۸	درود و سلام کا مقصد (۳۵۸) درود و سلام کی خاص حکمت
۳۵۹	حدیثوں میں درود و سلام کی ترغیبات اور فضائل و برکات
۳۶۵	آپ کے ذکر کے وقت درود سے غفلت کرنے والوں کی مروجی اور ہلاکت
۳۶۹	مسلمانوں کی کوئی نشستہ ذکر اللہ اور صلوٰۃ علیٰ اہل بیت سے خالی رہونی چاہیے
۳۷۰	درود شریف کی کثرت قیامت میں حضور کے خصوصی قرب کا وسیلہ
۳۷۱	اگر کوئی بندہ اپنے مقاصد کے لئے دعاؤں کی بجائے درود ہی پڑھے تو اس کے سب سے مسائل غیبی حل ہونگے
۳۷۳	درود شریف، عالمی قبولیت کا وسیلہ
۳۷۵	دنیا میں کیسے ہی درود پڑھنا جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتا ہے
۳۷۹	قبر مبارک پر جو درود سلام عرض کیا جائے اس کو آپ خود سنتے ہیں اور درود ان کو پہنچا پا جاتا ہے
۳۸۱	درود شریف کے خاص کلمات
۳۸۴	ایک عظیم تحفہ درود ابراہیمی روایت کعب بن عجرہ (۳۸۴) - اس دعا صلوٰۃ کے بعد برکت مانگنے کی حکمت
۳۸۷	لفظ "آل" کی تحقیق (۳۸۷) - درود شریف میں تشبیہ کی حقیقت اور نوعیت
۳۸۹	درود شریف کا اول و آخر "اَللّٰهُمَّ" - "اِنَّا نَسْتَغِيْثُكَ" -
۳۹۸	اس درود کے الفاظ کی روایت سیحیت (۳۹۸) - شیخ ابن القیم اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا ایک نسخہ
۴۰۴	درود شریف کے الفاظ کی بنیاد و نیا پر ہے (۴۰۴) - "اللّٰہی الا تہی" کے لقب کی خاص اہمیت اور محبوبیت
	حضرت عبداللہ بن مسعود کا پسندیدہ اور تعلیم فرمودہ ایک یا برکت درود
۴۰۶	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تعلیم فرمودہ ایک خاص درود جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں آپ پڑھا لیا

تفسیر قرآن

درس قرآن (مکمل سات جلدوں میں مکتبہ
گھر بیٹھے قرآن سمجھئے اور سمجھائیے
نہایت سادہ آغاز میں قرآن کی تعلیم کو پیش کرنے
والا ایک قابل قدر سلسلہ، اس کے ذریعہ ہر گھر میں
درس قرآنی جاری کیا جاسکتا ہے۔ عوامی افادیت
کے خیال سے ایک ایک صفحہ کے سبق کی شکل میں
مرتب کیا گیا ہے۔ ہر منزل کی الگ الگ جلد

قیمت مکمل سیٹ - ۶۰/-

فصل الف قرآن

(از مولانا حفظ الرحمن مرحوم)

اہم سابقہ کے سلسلہ میں قرآن کے سائنات پر
تاریخ و حدیث اور علوم عمرانی کی مدد سے تفصیلی روشنی
ڈالی گئی ہے۔ اور ان دقائقات کے ہر پہلو کو باور
کرایا گیا ہے۔ ایسے موضوع پر پورا ایک کتب خانہ ہو۔

قیمت مکمل چار جلد، غیر مکتبہ ۲۸/-

تفسیر قرآن

(از مولانا مسد احمد اکبر آبادی)

اس میں خاص طور سے ان لوگوں کی غلطی واضح کر دی گئی جو
حدیث نبوی اور صلح صحابہ سے بے نیاز ہو کر قرآن کی کج
دعویٰ کرتے ہیں۔

قیمت - ۴/-

وحی الہی (از مولانا مسد احمد اکبر آبادی)

سلسلہ وحی پر محققانہ کتاب جو جمہور میں وحی اور اس کے
مستقلہ کو شون پر عید سلوب میں بحث کی گئی ہو قیمت - ۲/-

الغفران البکیر (اردو)

اہل علم کے نزدیک یہ مکمل ہے کہ فن تفسیر کے
اصول و مبادی پر شاہ ولی اللہ علیہ السلام کا یہ مختصر سا لکچر
ہو۔ اس سے قرآن فہمی کی کلید ملے گی آج بھی۔ فادہ کی سے
ترجمہ کیا گیا ہے۔ قیمت ۱/-

الاتقان فی علوم القرآن (اردو)

علامہ سیوطیؒ امت محمدیہ کے مشہور مصنفین میں ہیں۔
"الاتقان" ان کی ممتاز ترین تصنیف ہے جس کو ان کا
شاہکار کہا جاسکتا ہے، یہ قرآن فہم کے لیے بنیادی
کتاب ہے۔ تفسیر قرآن سے متعلق متقدمین کی صد کتابوں
کے علمی جواہرات اس میں محفوظ ہیں۔ بڑے سے بڑے
علماء بھی اس سے مستفید نہیں ہو سکتے۔ دو جلدوں میں

قیمت کامل ۲۶/-

"تفسیر تدبر قرآن" (جلد اول)

(از مولانا امین احسن اصلاحی)

قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں اس کو بجا طور پر
اس دور کا شاہکار کہا جاسکتا ہے۔ اس کے مطالعہ سے
اس یقین میں اضافہ ہوتا ہے کہ قرآن بے شک اللہ ہی
کا کلام ہے۔ آئینہ کی طباعت بڑا کمالی سا نثر،
۱۰۰ صفحات پر نہایت تین اور مضبوط جلد، قیمت - ۳/-

تفسیر ماحمدی (جلد اول)

(از مولانا عبدالمجید دریا بادی)

مشہور سورہ فاتحہ و بقرہ و آل عمران، نیا ادیشن
مکمل نظر ثانی اور بکثرت اضافوں کے ساتھ۔

صفحات ۱۰۰، صفحات، بڑا سا نثر، مضبوط جلد

قیمت ۱۸/-

مولانا دریا بادی کے تفسیری سائل

مولانا دریا بادی نے قرآن مجید سے متعلق خاص
خاص موضوعات پر چند مستقل سائل بھی لکھے ہیں
قرآن مجید کے ہر طالب علم کو ان کا مطالعہ کرنا چاہیے
قرآنی تفصیلات - ۲/۲۵، حیوانات قرآنی ۲/-
قصص و سائل - ۲/-، بشریت (نبیاء) ۲/۵۰

کتب خانہ نفوس، پٹنہ، پٹنہ، پٹنہ

حدیث نبویؐ اور اس کے متعلقات

بخاری شریف کامل (اردو)

بخاری شریف کو امت نے قرآن مجید کے بعد صحیح ترین اور سب سے زیادہ مستند کتاب مانا ہو گا قابل اعتماد ترجمہ جو تین تئیم جلدیں اعلیٰ کاغذ قیمت جلد ۲۵/-
۲۵ جلد (۱۰ جلد) (اردو)
یہ بخاری شریف کی جامع اور مکمل تفسیر ہے۔

قیمت جلد ۱۳/-

الادب المفرد (اردو)

یہ امام بخاری کی ایک تفصیل تصنیف جو حسین بن علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات و روایات اور سنن و معمولات کو جمع کیا ہو جن کا تعلق باب معاشرت و اخلاق سے ہو۔ آپ کے اسوہ حسنہ کی پیروی کا شوق رکھنے والوں کے لیے قابل قدر تحفہ ہے۔

قیمت جلد ۱۲/-

حصن حصین (ترجمہ متن عربی)
ذخیرہ حدیث میں جمعہ دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول و ماثور ہیں وہ سب اس میں جمع کر دی گئی ہیں۔ محل مشکلات اور دفع غیبات کے لیے اس کا ختم تجربات میں سے ہو۔ قیمت جلد ۱۲/-

کتاب الامار (ترجمہ اردو)
قریباً نو سو روایتوں کا گران قدر ذخیرہ جس کو امام عظیمؑ نے چالیس چار احادیث و اثبات سے منتخب فرمایا۔

قیمت جلد ۱۲/-

لبوغ المرام (ترجمہ)
حدیث کی مشہور دوسری کتاب جو قیمت جلد ۱۲/-
ترجمان السنہ (۴ جلد)

اور حضرت مولانا بدر عالم مہاجر مدنی،
یہ کتاب اپنی شہرت و مقبولیت کی وجہ سے تبارک سے بے نیاز ہو قیمت جلد اول ۱۲/- جلد دوم ۱۲/- جلد سوم ۱۲/-
جلد چارم ۱۲/- جلد کے لیے ہر جلد پر دو روپے زیادہ۔

علوم الحدیث (ترجمہ اردو)

اس کتاب کے مصنف لبنان کی یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر صبی صالح ہیں۔ ترجمہ غلام احمد صاحب حویری نے کیا ہو۔ اس نے موضوع پر جامع فاضلانہ کتاب ہے۔
اس کے خاص موضوعات یہ ہیں:-

حجیت حدیث تاویح خود بن حدیث
حدیث اسلامی قانون کی بنیاد ہونگ حدیث
حدیث کی کتابوں اور ان کے مؤلفین کا قیادت۔
کتاب کی نوعیت کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی پرکھا
ہے۔ پانچویں سے زیادہ صفحات، نفیس کاغذ، ضخامت
اعلیٰ کتابت و طباعت، قیمت جلد ۱۲/-
عجائبہ نافعہ مع شرح فوائد جامعہ
فن حدیث پر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کی
بے نظیر اور مفید ترین تصنیف ہے۔ شرح نے اس
کی افادیت میں بے حد اضافہ کر دیا ہے ایسا کوئی
حدیث کی ایسا ٹیکو بیڈا کہا جا سکتا ہو۔ قیمت جلد ۱۵/-

ابن ماجہ اور علم الحدیث
(اردو فاضل گرامی مولانا عبد الرشید نقاشی)
عہد رسالت سے امام ابن ماجہ کے زمانہ تک کی تاریخ
تدوین حدیث اور سنن ابن ماجہ پر تحقیق تیسرہ قیمت ۸/-

محمد بن عظیم عظام اور ان کے علمی کارنامے
(از مولانا تقی الدین ندوی مظاہری)

ائمہ اربعہ اور اصحاب صحاح ستہ کا تذکرہ اور
تدوین حدیث کی محقق تاریخ، شروع میں مولانا سید
ابو الحسن علی ندوی کا مقدمہ۔ قیمت جلد ۴/۵۰

فن اسماء الرجال ائمہ حدیث کا عظیم کارنامہ
مولانا تقی الدین ندوی مظاہری کی دوسری تصنیف
شروع میں مولانا علی میاں ندوی کا مقدمہ۔ حدیث
کے ہر طالب علم کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

قیمت ۵/- ۱۲/-

کتب خانہ انفسان، پکھری روڈ، کھنؤ

سیرت کی منتخب کتابیں

سیرۃ النبیؐ

از علامہ شبلی نعمانی و سید سلیمان ندوی
از جلد اول تا پنجم دہشتم اوقات ذی طبع ہو قیمت ۶/۵۰
زاد المعاد اردو (چار جلدوں میں)

از حافظ ابن العظیمؒ

سیرت پاک پر گزشتہ صدیوں میں لکھی جانے والی
کتابوں میں علم و تحقیق کے لحاظ سے زاد المعاد کا ہی
مقام ہے۔ قیمت مکمل ۴۱/-

الصبح السیر (از مولانا یحییٰ عبدالرؤف دانا پوری)

سیرت نبوی پر نہایت تحقیق اور مستند کتاب قیمت ۱۰/-

دعوت اسلام۔ علامہ اقبال کے استاد سر قاضی

آزاد کی شہرہ آفاق تصنیف پر بیچگ آف اسلام کا

اردو ترجمہ جو سید احمد خان کے ایم اے پر مولوی خاتون

دہلوی نے کیا تھا۔ قیمت جلد صورت ۱۰/-

پیغمبر عالم۔ (از مولانا عبدالصمد رحمانی)

۱۰ شخص رسول اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک

نہایت فاضلانہ کتاب ۶/۷۵

رحمت عالم (از علامہ سید سلیمان ندوی)

عوام اور طلبہ کے لیے سیرت کے موضوع پر ایک مختصر لیکن

جاری تصنیف قیمت ۲/-

مقالات سیرت (از ڈاکٹر محمد رفیع صدق قادری)

سیرت کے موضوع پر آٹھ گرانقدر مقالوں کا مجموعہ مولانا

علی میاں نے اس کتاب کے مقدمہ میں دل کھل کر خراج

تحقیر پیش کیا ہے۔ قیمت ۵/-

پہلی تقریر سیرت۔ مولانا احمد سعید دہلوی کی مکتبہ اذکار

تقریر۔ ۱/۷۵ دوسری تقریر سیرت ۲/۵۰

الف ساروق

علامہ شبلی نعمانی کا مشہور و مقبول شاہکار قیمت ۶/۵۰
صدیق اکبر۔ الف ساروق کے بعد سیرت جنوبی پر عجیب
ہونے والے غلام مولانا سعید احمد اکبر آبادی کی اس

فاضلانہ کتاب نے پُر کر دیا جو۔ قیمت صورت ۸/-

تاسیخ ردۃ۔ عمدہ تصنیف کی بنیادوں اور عکاسہ

سرگرمیوں کا مضمون تاسیخ۔ قیمت ۴۱/-

حضرت ابو بکرؓ کے سرکاری خطوط۔ ڈاکٹر

خورشید احمد کی فاضلانہ تصنیف جو اس وقت زیر طبع ہے۔

حضرت عمرؓ کے سرکاری خطوط۔ ان ڈاکٹر

خورشید احمد۔ قیمت صورت ۸/-

حضرت عثمانؓ کے سرکاری خطوط۔ عمدہ

ڈاکٹر خورشید احمد۔ قیمت ۴۱/-

حضرت عبداللہ ابن مسعود اور ان کی فقہی

اپنے موضوع پر نہایت ہی مفید اور فاضلانہ تصنیف۔ ۶/-

حضرت ابوذر غفاریؓ کی زندگی۔ مولانا مناظر حسین گیلانی

مولانا گیلانی مرحوم کے علم و فہم کا آئینہ قیمت ۶/۷۵

فاطمہ کا چاند۔ از مولانا عبدالصمد رحمانی ۲/۶۲۵

شہید کر بلا۔ از قاضی زین العابدین مجاہد میرٹھی

قیمت ۱/۵۰

اشاعت اسلام۔ مولانا حبیب الرحمن عثمانی

سابقہ مہتمم دارالعلوم دیوبند کی مشہور و معروف

تصنیف قیمت صورت ۶/-

خلفاء راشدین اور انہیں نسبت کہ امام کے تعلقات

قیمت ۱/۸۵

اسوۂ حسنہ۔ مولانا ظفر الدین عثمانی کے قلم سے ۳/-

کتب خانہ اہل سنت کی کچھ ریروڈ، لاہور

اسلام اور مسلمانوں کی تاریخ

تاریخ فیروز شاہی
فیروز شاہ تغلق کی مملکت
پیشگوہ احمد کا قابل اعتماد ذکر اسی دور کے ایک
مصنف کے قلم سے قیمت ۱۱/-
(چار حصوں میں)
مغلیہ دور حکومت
خانی خان نظام الملک
کی منتخب اللباب کا اردو ترجمہ قیمت کا ۱۱/-
(دو جلدوں میں)
سفر نامہ ابن بطوطہ
ابن بطوطہ نے دنیا کی
سیاحت ۲۵ سال کی۔ اس کی سیاحت کے دوران
پیش آئے والے حالات و تجربے ملاحظہ کیجئے۔
ترجمہ از دہلی احمد جعفری ندوی مرحوم۔ قیمت ۲۲/-
مصنف ڈاکٹر
شاہجہاں کے ایام اسیری
پنیر (فرانسیسی)
اور عہد اورنگ زیب
مترجمہ غلیظہ
محمد حسین قیمت ۱۲/-
شہزادہ داراشکوہ
سفینۃ الاولیاء کی مشہور معدود
تالیف جو اس کے رجحانات کا آئینہ ہے۔
قیمت صرف ۴/-
نزدہ البصین

تاریخ ملت
(گیارہ حصوں میں) دہلی کی
شائع کردہ۔ عہد رسالت سے سلاطین ہند تک کی
مکمل تاریخ۔ قیمت مکمل ۲۵/-

تاریخ اسلام پر ایک نظر فاضلانہ کتاب
قیمت ۴/-

جنگ آزادی ۱۸۵۷ء
مصنف پیر غلام علی
قیمت ۴/-

تاریخ ہند پر نئی روشنی
قیمت ۲/-

تاریخ طبری (اردو) قیمت ۱۵/-
دس جلدوں میں مکمل
تاریخ ابن خلدون (اردو) قیمت ۱۱/-
دو جلدوں میں مکمل
مقدمہ تاریخ ابن خلدون (اردو) عظیم النظر کتاب
قیمت ۱۵/-

خلافت نبویہ (دو جلدوں میں) جسٹری کی
امام ابن الاثیر
تاریخ کامل سے اردو ترجمہ قیمت ۲۲/-

تاریخ تمدن اسلام (دو جلدوں میں) جی نیوان
جی نیوان
آفاق کتاب کا اردو ترجمہ قیمت ۲۲/-
انگریزوں نے سیاسی اثرات کے
آئینہ حقیقت کا بنیے مسلمان بادشاہوں کے تذکرہ
کے ہوا دے کر دے گئے ہیں اس کتاب میں ان کی حقیقت
سے پردہ اٹھا دیا گیا ہے۔ از مولانا اکبر شاہ خان نجیب آبادی
قیمت ۱۵/-

تاریخ فاطمین مصر (دو جلدوں میں) فاطمی مصنفین
فاطمی مصنفین
سے انڈیا کی جہی تاریخ۔ از جناب ڈاکٹر زاہد علی اکبر
قیمت مکمل ۳۰/-

تاریخ غرناطہ
از لسان الدین محمد الخطیب
ترجمہ از عظیم احمد اشرف ندوی
قیمت اول ۱۲/- دوم ۱۲/-
میر تیمور
ترجمہ عنایت اللہ دہلوی
قیمت ۱۲/-

تاریخ مختصر
از پیر غلام علی احمد نقوی
قیمت ۴/-

۱۸۵۷ء کا تاریخی روزنامہ
قیمت جلد ۵۰/-
جلد ۶۰/-

مکتب خانہ اہل سنت کی پچھری روڈ، لکھنؤ

سوانح = اور = تذکرے

<p>تاریخ دعوت و عزیمت (موم) محبوب الہی خلیفہ اولیاء اور خواجہ شرف الدین یحییٰ میری کا تذکرہ مولانا علی میاں کے قلم سے قیمت ۵/-</p> <p>حیات شیخ عبدالحق محد دہلوی خلیفہ آخر نظامی ایک قابل مطالعہ اہم کتاب ۸/-</p> <p>حیات ابن القیم (اردو) عبد العظیم شرف الدین کے قلم سے قیمت ۱۵/-</p> <p>تذکرہ شاہ ولی اللہ دینی، علمی ماحول اور ان کا تجدیدی کارنامہ ۴/۵۰</p> <p>تذکرہ الرشید سوانح حیات، قیمت ۱۰/-</p> <p>سوانح حضرت رائے پوری، اضافات کے بعد دوسرا ایڈیشن قیمت ۶/-</p> <p>سوانح مولانا محمد یوسف، دعویٰ اسلام سوانح حیات قیمت ۱۰/-</p> <p>تذکرہ مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی، قیمت ۶/۵۰</p> <p>سیر مولانا محمد علی مونگیری ایڈیٹر تعمیر حیات قیمت ۶/-</p> <p>مولانا محمد حسن نانوتوی قیمت ۴/-</p> <p>علمائے ہند کا شاندار ماضی شہرہ آفاق کتاب ۴/۵۰</p>	<p>آپ بقی ظفر حسن ایک پہلی جنگ عظیم کے زمانے کے ساتھ ہندوستان سے کابل ہجرت کرنے والے مولانا عابد سندھی اور ان کے رفقاء کی سرگزشت انھیں کے ایک سفر کے قلم سے قیمت کامل ۹/۵۰</p> <p>البراکہ (اردو) حیات ہی نہیں بلکہ ایران کی تحریک عظمت کی کافی اور عہد عباسی کے عظیم الشان تمدن و تاریخ اسلامی کے ایک درخشاں دور کی تصویر پر ۱۵/-</p> <p>ازراق گم گشتہ ہندوستان کی آزادی میں جان مال کی بازی لگانے والے مسلمان لیڈران مولانا محمد علی مولانا شوکت علی، حسرت موہانی، شیخ احمد اور ان کے رفقاء و تلامذہ کی کوششوں و کارناموں کی تاریخ ساتھ میں تحریک خلافت اور ہندوستان سے کابل ہجرت کی تاریخ بھی ملاحظہ کیجئے، کتاب کی طبعیت، سفیر علی کاغذ، بڑا کتابی سائز، صفحات ۱۰۰ قیمت جلد ۳۰/-</p> <p>تاریخ فلاسفۃ الاسلام (اردو) بوعلی سینا، امام غزالی، ابن رشد و ابن خلدون جیسے فلاسفۃ اسلام کے مکمل حالات قیمت ۸/۴۵</p> <p>ان کبھی کہانی بی ایم کوئل کی "ان کبھی کہانی" جس نے ہندوستان میں تملک ایجاد اس میں بعض اہم رازوں کو افشا کیا گیا ہے۔ اسی لیے حکومت سے معصفت پرعت مدح ملانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ انگریزی سے ترجمہ قیمت ۱۷/-</p> <p>"جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کو تابی" سابق صدر پاکستان محمد ایوب خان کی خود نوشت سیاسی ڈائری قیمت ۱۵/-</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

کتب خانہ اہل سنت، پچھری روڈ، لکھنؤ

ہندو کا المصنیفین کی مطبوعات

۲۳۱-	لغات القرآن (مکمل ۶ جلدوں میں)
۱۱۵۰	تدریس قرآن
۱۱۰	درپہلے قرآن
۶۱۰	قرآن اور تفسیر سیرت
۸۱۰	اسلام کا اقتصادی نظام
۵۱۰	اسلام کا نظام حث و محنت
۵۱۰	اسلام کا زرعی نظام
۵۱۰	اسلام کا نظام سماج
۸۱۰	اسلام کا نظام حکومت
۵۱۰	اسلام میں غلامی کی حقیقت
۸۱۰	غلامان اسلام
۸۱۰	تاریخ ادبیات ایران
۸۱۰	تاریخ گجرات
۶۱۰	تاریخ علم فقہ
۶۱۰	لامذہبی دور کا تاریخی پس منظر
۱۱۰	اخلاقی اور فلسفہ اخلاق
۵۱۰	العلم والاعلای
۲۱۰	سیرت النبی
۳۱۰	عروج و زوال کا اہم نظام
۱۸۱۰	مصحف اللغات جلد اول ۲۰۱۰ غیر جلد علی
۶۱۰	مسلمانوں کا عروج و زوال
۶۱۰	مسلمانوں کا نظم و حکومت
۱۱۰	مسلمانوں کا نظام تعلیم تربیت جلد اول ۱۰۹۱۰ دوم ۱۰۹۲۰
۳۱۰	نیل سے فراغت تک
۲۱۰	ہندوستان شاہان مغلیہ کے عہد میں

دار المصنیفین عظیم گڑھ کی مطبوعات

۶۵۱۰	سیرۃ النبی، از جلد اول ۱۰۹۱۰ ششم اسوت زیر طبع ۱۰۹۵۱۰
۶۱۰	ہما جرن اول ۳۱۰ دوم
۵۱۰	سیر الانصار اول ۳۱۰ دوم
۳۱۰	سیر الصحابہ ششم ۱۰۹۲۰ ہفتم
۸۱۰	اسودہ صحابہ اول ۶۱۰ دوم
۱۰۵۰	سیر الصحابیہ ۳۱۰ تالبعین
۳۱۰	اہل کتاب صحابہ و تابعین
۲۳۱۰	تاریخ اسلام (مکمل چار جلدوں میں)
۱۹۱۰	تاریخ دولت عثمانیہ کان
۱۸۱۰	تاریخ تغلیب کان (دو جلدوں میں)
۸۱۰	تاریخ اندلس
۱۰۱۰	تاریخ فقہ اسلامی
۶۱۰	اسلام کا سیاسی نظام
۶۱۰	ہمای بادشاہی
۶۱۰	گجرات کی تہذیبی تاریخ
۶۱۰	الغزالی
۵۱۰	الملاون
۵۱۰	سیرت عمر بن عبدالعزیز
۵۱۰	حیات شبلی
۱۹۱۰	محمد علی کی ڈائری مکمل
۱۸۱۰	مقالات سلیمانی
۱۰۵۰	صاحب اشعری
۱۰۲۵	ہندوستان کے عہد سلطانی ایک جھلک
۱۳۱۰	ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے تہذیبی خیالات
۶۱۰	ہندوستان کے مسلمان حکمرانوں کے تہذیبی کارنامے

کتاب خانہ الفتان پکچری لکھنؤ

فقہ و فتاویٰ

علم الفقہ از حضرت مولانا عبدالشکور صاحب ۱۶/۱
فتاویٰ دارالعلوم دیوبند مکمل در تہ مولانا مفتی محمد شفیع
صاحب قیمت ۲۱/۰
فتاویٰ رشیدیہ کامل ۸/۰
تالیخ علم فقہ ۲۱/۲۵

تصوف و اصلاح نفس

تزکیہ نفس از مولانا امین احسن اصلاحی ۶/۱
تبلیغ دین از امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ۲/۵۰
ارشاد السالکین از مولانا عبدالباقر چوہدری ۱۱/۵۰
کلمات اکابر از مولانا اسحاق بنارس ۱۱/۵۰
وحدة الوجود و انشور ۱/۰
وجہ و سماع ۱/۳۰
شائم ابراہیم ۲/۰
مکتوبات شیخ الاسلام کامل ۱۱/۵۰

احتقاق حق و ابطال باطل

تقریر دلیلیہ از مولانا محمد قاسم نانوتوی ۲/۵۰
تحقیق مذاہب از مولانا طبع الحق دیوبندی ۲/۰
اشبات الغبۃ از مجدد الف ثانی ۲/۰
تہذیب اثنا عشریہ (اردو) ۱۵/۰
تقویۃ الایمان (کلام) ۱۲/۰
پراہین قاطعہ از حضرت مولانا خلیل احمد ۵/۰
رد بدعت از مجدد الف ثانی ۱/۲۵
بدعت کیا ہے از مولانا حامد عثمانی ۲/۰
چالیس بدعتیں ۶/۲۲

انگریزی زبان میں دینی کتابیں

دہات اسلام از مولانا محمد رشید عثمانی
ترجمہ از ڈاکٹر محمد آصف قدوائی قیمت ۸/۰
اسلام ایک قیمتی اینڈ پریکٹس از مولانا محمد منظور عثمانی
ترجمہ از ڈاکٹر محمد آصف قدوائی قیمت ۸/۰
اسلام اینڈ دی ورلڈ از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
ترجمہ از ڈاکٹر محمد آصف قدوائی قیمت ۱۳/۰
مسلسل ان انڈیا از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی
ترجمہ از ڈاکٹر محمد آصف قدوائی ۶/۰
قادیانہ از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ۷/۰
لائف آف محمد ۱۰/۰
دی درجوڈ آن صلوۃ از شیخ الحدیث مدظلہ ۲/۵۰
دی اسٹوری آن صحابہ (حکایات صحابہ) ۵/۰
دی بلیسڈ پرافٹ (رحمت عالم) ۲/۰
میس آن دی پرافٹ (قصص النبیین اولی) ۱۲/۰
اسلام ایٹ دی کراس روڈ ۲/۰
اے کال ٹو مسلم ۷/۵۰
اے گریٹ انکلس اسلام ۱/۳۰

لغات

مصباح اللغات عربی اردو دکنی

از مولانا عبدالحفیظ لمباڈی - پچاس جزاں سے زیادہ
عربی الفاظ کی تشریح قیمت جلد ۲۰/۰
اردو عربی دکنی از مولانا عبدالحفیظ لمباڈی
اردو عربی جدید از پیش نظر ثانی ادیبی اضافہ ۱۷/۰
قاموس القرآن انتقادی زین العابدین سجاد میرٹھی ۱۰/۰

کتب خانہ افستہ لکھنؤ، کچھری روڈ، لکھنؤ

تصانیف مولانا بیگم علی ندوی

انسانی دنیا میں نئی نئی کھجوریں و نڈال کا اثر۔

اردو - ۶۶ انگریزی - ۱۳۶

تذکرہ مولانا مفتی الرحمن گنج مراد آبادی قیمت ۲/۵۰

تاریخ و حوت و عزیمت سوم - قیمت مجلد ۶/-

مولانا حضرت رائے پوری - قیمت ۶/-

ہندوستانی مسلمان اردو - ۵۶ انگریزی - ۶۰

تاریخیت - اردو - ۱۴ عربی - ۴۶ انگریزی - ۶۰

اسلامیت و مغربیت کی کشمکش - قیمت ۵/-

کاروانِ مدینہ - قیمت ۳/-

تصانیف مولانا احمد سعید ندوی

جنت کی کھجوریں - قیمت ۲/۵۰

دورِ رخ کا کھٹا - قیمت ۲/۵۰

موت کا چھٹا - قیمت ۵/-

رسول کی باتیں - قیمت ۲/-

مشکل کشا - قیمت ۲/۵۰

پردہ کی باتیں - قیمت ۱/۲۰

جنت کی صفات - قیمت ۱/-

خدا کی باتیں - قیمت ۲/۸۰

پہلی تقریر سیرت - قیمت ۱/۴۵

دوسری تقریر سیرت - قیمت ۲/۵۰

تصانیف مولانا عبد الہادی ندوی

تجدیدِ دین کا - قیمت ۶/-

تجدیدِ تعلیم و تبلیغ - قیمت ۲/-

تجدیدِ معاشیات - قیمت ۵/-

تجدیدِ حکومت و سلوک - قیمت ۵/-

تصانیف حضرت شاہ ولی اللہ

تجۃ اللہ بالحق "کامی دو جلدوں میں مجلد

۱ عمل عربی متن کے ساتھ اردو ترجمہ از علامہ عبدالحق

صاحبہ فقیر حقانی قیمت ۳۶

"ازالۃ الخفا" اردو ترجمہ دو ضخیم جلدوں میں مجلد - ۳۶

تصانیف حضرت حکیم الامت تھانوی

تعلیم الدین قیمت ۱/۴۰

حیات المسلمین قیمت ۱/۴۰

اصلاحِ ابروم قیمت ۱/۶۰

اعمالِ قرآنی مرتبہ قیمت ۱/۶۰

بہشتی زیورہ کامل - غیر مجلد نمونہ ۱۲/-

مواعظ حسنہ کامل قیمت ۵/۵۰

دین کی باتیں قیمت ۲/۸۰

تصانیف حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا ناطق

تبلیغی نصاب - مجلد چہم ۴/۵۰

سادہ ۶/-

مکاتبات صحابہ - اردو - ۱ - انگریزی ۳/۵۰

خصائلِ نبوی - شرح مشکاۃ ترمذی - ۶/-

فضائلِ ناز قیمت ۱/۸۰

فضائلِ رمضان - ۱/۵۵ - فضائلِ قرآن - ۱/۶۰

فضائلِ ذکرہ - ۱/۶۰ - فضائلِ حج مجلد - ۳/۵۰

فضائلِ تبلیغ قیمت ۱/۶۰

فضائلِ صدقات - مجلد چہم (کامل) - ۴/۵۰

فضائلِ درود شریف قیمت ۱/۴۵

الاعتدال فی مراتب الرجال (اسلامی ریاست) - ۳/۵۰

کتب خانہ انجمن اہل حق، کچہری روڈ، لکھنؤ

اسلام کی بات

تألیف: مولانا محمد منظور نعمانی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه

محنت نے ہندوستان و پاکستان کے مسلمانوں کی دینی ضرورت اور خاص نوعیت کی ضرورت کو
 سامنے رکھ کر تیار اور تصدیق کیا ہے۔ اسلامی تعلیمات پر مبنی اور صحیح کتاب اُردو
 زبان میں کم از کم چھ ماہ سے علم میں نہیں ہے، اسلام کے متعلق ضروری واقفیت حاصل کرنے کیلئے
 نہیں بلکہ ان مسائل و مشکلات کو حل کرنے کے لیے بھی اس کتاب کا مطالعہ اور اس پر عمل کرنا اور کافی
 ہے، اسلام کی ضروری تعلیمات کو جتنی جتنی کی گئی ہے، اس کتاب میں اس کتاب میں جو بھی کیا گیا ہے
 ہر سبق اپنے موضوع پر ایک مستقل ضرورت اور موضوع ہے، چنانچہ کہ اس کتاب نے کی خاص
 کوشش کی گئی ہے کہ بے پڑے لوگ اور کم عمریہ کی کتاب سے بھی نہیں، خود بخود کہ وہ تازہ
 کیجئے، بیوی بچوں کو پڑھا کر انہیں پکا اور مکمل اور مکمل بنائے، مسجد میں انہیں سننا کہ
 تبلیغ کا حق اور ایسی ہے، اور مسلمانوں میں ایمانی روح اور دینی زندگی پیدا کرنے کا بے انتہائی
 خاص کیجئے، اور اگر آپ کو کوئی غیر مسلم دوست اسلام کو پھانسا اور کہنا چاہے کہ اس کے لئے
 خدا بھی بے شکست ہی کتاب ہے لیکن..... کاغذ و طبع کا صلہ۔

بیت الفکر کنوینٹنٹ پبلیشرز ان 'فون' ڈو آف اسلام آباد

Price Rs. 2.50

چکوان کے
عُمدہ تیلوں میں
گپ کی خاص پسند

پوسٹ مین برانڈ
صاف کیا ہوا مونگ چلی کا تیل
۳۰۶۱ اور ۱۵۵۵ کلو

عُمدہ وناستی
۳۰۶۱ اور ۱۶۵۵ کلو

ستلوا، پتل کا تیل
۳۰۱۲ اور ۱۵۵۵ کلو

بلٹڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۶۲ اور ۱۶۵۵ کلو

کوکو جار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۶۲ اور ۱۵۵۵ کلو

امی سلاؤ تیل

۳۰۶۲ اور ۱۵۵۵ کلو

اسمڈ مرلز، بمبئی

افسانہ

مکتوب

عقلمند و سخی

قرآن آپؐ کیسا کہتا ہے؟

مآلف۔ مولانا محمد منظم بنفٹ

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تعلیم پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے۔
لیکن ہماری دنیا اس سے نامشنا ہے یہاں تک کہ ہسکو کلام الہی "ماننے والی"
ہمت کی غالب اٹھت ہے یہی اس سے بیگانہ ہے

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں ۲۰ عنوانات کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت نوثر اور روح پرور شرحات کیساتھ لکھا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت و توحید کی بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- یہ بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

نہایت اعلیٰ کتابت و طباعت، عمدہ کاغذ، ۲۰۰ صفحات، مجلد مع گرد و پیش، قیمت ۵ روپے

کے بیچانہ الفت سن لکھنؤ

Printed at the Press of the Author

سَالَا نَهْ جَنْدَه
غیر ممالک
۵ اشنگ

ہوائی ڈاک کے لیے مزید
مخصوص ڈاک کا اضافہ

لکھنؤ
دفتر افشان
ماہنامہ
۴۰ پیسے

سَالَا نَهْ جَنْدَه
ہندوستان سے ۴/۵۰
پاکستان سے ۴/۵۰
ششماہی
ہندوستان سے ۴/-
پاکستان سے ۴/-

جلد ۳ | اہت ماہ سبغ الاول ۱۳۸۹ھ مطابق جون ۱۹۶۹ء | شمارہ ۳

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	عقیق الرحمن سنبھلی	۲
۲	یک دوساعت صحبتہ با اہل دل	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۲۱
۳	پردہ اور شہزادان مجید	مولانا امین احسن اصلاحی	۲۸
۴	حضرت شیخ شہاب الدین ہمدانی	مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی	۴۷
۵	دصایا اور نصائح کے آئینے میں	ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم	۵۳
		مولانا محمد منظور نعمانی	

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ کوئی دوسری اطلاع ۳۰ جون تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دیہی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک بارہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں، ڈاکخانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔
غیر خریداری :- براہ کرم خود کو امت اور سی آر ڈی کوپن پر اپنا تبرع خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے
تالیف اشاعت :- الفرقان ہر مقررہ مہینہ کے پہلے مہینہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر تاخر تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں اس کی اطلاع ۸ تا ۱۰ تاریخ تک آجائی چاہیے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افشان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(نوٹ) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پراپرٹری ٹریڈر ہیں جس میں چھپو اگر دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

از ————— عتیق الرحمن منجلی

_____ (گزشتہ سے پیوستہ) _____

تحریک پاکستان کی حمایت، جن لوگوں نے ملت کے دنیوی مفاد کے علاوہ، بقول مولانا دیوبند "اس فریب نفس" یا خوش فہمی کے ماتحت بھی کی کہ "جب حکومت اپنی ہوگی تو لازمی طور پر قانون اسلام رائج ہوگا"۔ ان میں سے عوام تو صاف معذور قرار دیے جاسکتے ہیں کہ وہ کہلاتے ہی مکالاف نام ہیں۔ لیکن پڑھے لکھے اور ہوشمند خصوصاً اہل دین اور اہل علم دین کے لیے ظاہر کوئی عذر نہیں بنتا کہ ان کے لیے اس غلط فہمی کی کیا گنجائش تھی! اسلامی حکومت اور اسلامی اخوت کے لیے عصر حاضر کی پیدا کردہ مشکلات اور نئے عمرانی تصورات کی فتنہ سامانیوں کا انھیں علم و ادراک نہ سہی، لیکن تحریک کی خالص دنیوی اساس اور قیادت کی زمین سے نادقیقت پھر اس کی غیر اسلامی حیات و معاشرت۔ اور اسی کے ساتھ عام طور پر ملت کی بھی اس پہلے ناگفتہ بہ حالت، کیا یہ چیزیں اس غلط فہمی کو رد کرنے کے لیے کچھ کم تھیں (کہ جب حکومت اپنی ہوگی تو لازمی طور پر وہاں اسلام حکمران ہوگا اور معاشرہ اسلامی اصولوں میں ڈھلے گا)۔

مولانا دیوبندی زید مجدہم کی تحریر فی الواقع تو یہ تاثر بھی دیتی ہے کہ تحریک پاکستان کی

بنیاد ہی دینی دھڑی کو اس پر اسلامی حکومت کی تعمیر کا خواب دیکھا جاتا۔ لیکن اس تاثر کے مقابلہ میں جس تاثر کا زیادہ گہرا نقش قائم ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جو چیز اس اپنی حکومت کے املاک حکومت بننے میں حائل ہو گئی وہ اصل میں خارجی فضا کی ناسازگاری تھی، جس نے نسلی و لسانی، جغرافیائی و معاشی تفرقہ کا زہر پھیلا کر کسی مذہبی رابطہ کو اس اس مملکت بننے کی پوزیشن میں نہیں رہنے دیا ہے۔ اور پھر اس کا مطلب کچھ ایسا نکلتا ہے کہ تحریک کی غیر دینی اساس اور غیر دینی قیادت کے باوجود اگر خارجی فضا سب راہ نہ ہوتی تو پاکستان ایک اسلامی حکومت کے سانچہ میں ڈھل سکتا تھا۔

مولانا کا اگر ایسا ہی خیال ہے تو اس سے ادب کے ساتھ اختلاف ہے۔ جدید آفاقی تمدن کی اس فضائے بیشک آج کسی بھی خطہ زمین میں اسلامی حکومت کے قیام کو بہت مشکل بنا دیا ہے۔ لیکن اس مشکل "کو ناممکن کے معنی میں لینا تو ایک ضرورت سے زیادہ مایوسی ہے۔ اسلامی حکومت کے قیام کو ناممکن بنانے والی چیز صرف ان شرائط کا فقدان ہے جن کا تقاضا اس نظام حکومت کی فطرت کرتی ہے۔ یہ شرائط پڑے ہوئے تو پھر کسی خارجی مانع میں یہ طاقت نہیں کہ ان کے فطری نتیجہ کو روک سکے۔ اصل میں معاملہ ادل سے آخر تک تمام ہی شرائط کے فقدان کا تھا اور ایسے میں خارجی حالات کی عدم مزاحمت تو کیا ساری دنیاں کر خواہش مند بھی ہوتی تو نیک دل لوگوں کا یہ خواب اسی طرح اپنی تعمیر کے لیے ترستا اور تڑپتا رہتا۔ قصور جدید آفاقی تمدن کا بالکل نہیں، خطا اپنی ہی تھی کہ اس کا سبیل کو انگوڑی کی بیل سمجھ بیٹھے اور بڑی دلغزب امیدیں اس بھرے خوشوں کی باندھ لیں۔ حالانکہ بات کھلی ہوئی تھی کہ جب تحریک کو قوم میں اسلامی زندگی کی جدوجہد کوئی واسطہ نہیں، اسلامی مزاج اور آداب کا اس میں کوئی گورنر نہیں، قائد تحریک کا نہ ذہن دین سے آشنا، نہ عمل۔ اور قوم کی غالب اکثریت عظمیٰ باعث رسوائی پیغمبر ہیں، کا مصداق! تو آخر اس تحریک سے حاصل ہونے والا اقتدار کیونکر حکومتِ اکہبہ کا نمونہ بن کے نکلے گا؟

۱۰ واضح رہے کہ یہاں تحریکِ پاکستان سے وابستہ دُنیوی امیدوں سے کوئی بحث نہیں ہے۔ جو کچھ گفتگو ہو وہ دینی امیدوں اور دینی خوابوں کی ہے۔

یہ بات انی جاسکتی ہے کہ ان سب خامیوں کے باوجود جب بغیر اسلامی حکومت کا لگ رہا تھا اور کم از کم عوام (حقیقت: آتشائی کے ساتھ ہی تھی) اسی جذبہ سے سرشار ہو کر مطالبہ پاکستان کا دم بھر رہے تھے۔ اور لیڈروں کے ہاں میں بھی یہ فرض کر لینے کی کوئی قطعی بنیاد نہیں تھی کہ ان نعروں سے عائد ہونے والی ذمہ داریوں کا کبھی انھیں احساس ہی نہیں ہو سکتا، تو یہ توقع کی جاسکتی تھی کہ قیام پاکستان کے بعد جب نظام حکومت کا مسئلہ آئے گا تو تحریک کا دینی عنصر کچھ انعام و نفیم کی مدد سے اور کچھ عوام کی پرجوش تائید کے دباؤ سے (جس کی امید بجا طور سے کی جاسکتی تھی اور جسے پورا کرنے کا موڈ بھی عوام کے ایک بڑے طبقے نے قیام پاکستان کے فوراً بعد بخیرگی کے ساتھ دکھایا) نظام حکومت کو اسلام کے راستہ پر ڈالنے میں (تحریک کا یہ دینی عنصر) کامیاب ہو جائے گا۔ لیکن اس توقع کے ساتھ یہ اندیشہ بھی ہر حال کوئی ٹھنی حقیقت نہیں تھا کہ اصل قیادت کو بہتہ نہیں احساس ذمہ داری کی توفیق ملے یا نہ ملے، یا اس کے ذہن میں اسلام کا کوئی ایسا تصور بچتہ طور سے جاگزیں ہو جس میں یورپ کے فیض یافتہ "عموماً مبتلا ہوتے ہیں۔ اور جو اصل اسلام کے لیے ایک آفت جہاں ہے۔ تو پھر دینی عنصر کی کیا چل پائے گی (جبکہ یہ یوں بھی رکنا پڑا رہا اور اقتدار کے لئے پُر اس کی کھجیاں بھی اسی غیر دینی قیادت کے ہاتھ میں ہو گئی، جس کے رسائل سے کام لے کر وہ عوام کو فریب بھی دے سکتی ہے۔ اور اپنی بے پناہ مقبولیت کے زور پر طرح طرح کے لوگوں سے عوام کو اس دینی عنصر سے برگشتہ کر دینے میں بھی اس کی کامیابی بعد از قیاس تھیں۔

برصغیر کے سب سے زیادہ موثر اور فعال دینی عنصر کو اس نے اپنی مخالفت پر ایسے حربوں ہی سے مسلم عوام میں بری طرح جرح کر کے آخر رکھ ہی دیا تھا! — یہ امکانات کا ایک بالکل حقیقی اور بدیہی پہلو تھا۔ پیش پا افتادہ حالات و واقعات اس سے آگاہی دے رہے تھے۔ مگر بڑے ٹٹے وانا اور اہل علم و نظر ان آگاہیوں کو ان سنی کرتے ہوئے ان فردوں کے ہمنوا بن ہی گئے کہ پاکستان کا مطلب ہے "ایک" اسلامی حکومت۔ اقامت شریعت۔ اور احیاء خلافت!

کیا شبہ ہے کہ یہ ایک ماتم انگیز کم نظری تھی — ایسی فریب خوردگی تھی جس پر جتنی بھی

ہجرت کی جائے کم ہے۔ محترم مولانا عبدالمجید صاحب نے جو کچھ بھی اس پر لکھا ہے وہ ذرا بھی ایک واقعی حقیقت کے اعتراف سے زیادہ نہیں باحقیقت ہی ہے کہ ہماری بے پناہ توانائیاں، ہمارے حیاتِ آفریں جوصلے اور تلاطمِ خیز دلوںے اصل میں اسلام ہی کے نام پر تحریکِ پاکستان کی نذر ہوئے، حالانکہ جو چیز اس تحریک کی ساخت میں سب سے کم یقینی تھی وہ اسلام ہی کی سر بلندی تھی۔ اور یہ ایک ایسی برہمی حقیقت تھی جسے محسوس کرنے کے لیے دینے کچھ واقفیت اور عقلِ عام سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہرگز نہ تھی!

لیکن ہماری اس بد قسمتی کا تو جواب ہی نہیں کہ جس نقطہ پر عقل و فکر کا یہ المیہ تمام ہوا، وہیں سے ایک دوسرے المیہ کا باب کھل گیا جو اس سے کہیں زیادہ ماتم خیر تھا اور جس میں ہر روز ایک نیا درد قشال ہو رہا ہو۔ اب یہ ایک باب ”نہیں ہا، کتاب بن گیا ہو۔ ایسی ضخیم کتاب جسے مستغنی کا مورخ پتہ نہیں کتنی جلدوں میں قلمبند کر سکے!۔ اس اجمال کی کچھ تفصیل، کسی دوسرے پر تنقید کے لیے نہیں، خود تنقیدی کے جذبے حوالہ قراں ہے۔ خدا کے لیے اسی نظر سے اے دیکھئے! کوئی بری نیت ہمیں نہ تلاش کیجئے۔

عین اُس وقت جبکہ مطالبہ پاکستان کا نعرہ اٹھا، ملت اسلامیہ ہند کے فکری افق پر ایک نیا ستارہ ایک نئی تابش کے ساتھ ابھرا ہوا تھا۔ اس نے مطالبہ پاکستان کی ابتدا سے پہلے ہی متحدہ قومیت دے آزاد ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے خطرات کے بڑے بھیاںک پہلو سامنے لا کر آنا نا اُن کے ”سوادِ اعظم“ کی تشکر آمیز نگاہیں اپنی طرف کھینچ لی تھیں۔ اُس کے دلائل کی قوت اور اسلوب بیان کی طاقت نے ”متحدہ قومیت“ کے حامیوں پر بڑے مخصوص کی کیفیت طاری کر دی تھی۔ اور پاکستان کا نعرہ اٹھا تو اُس کے حامیوں اور علبرداروں کو کم از کم منفی دلائل کی پہلے سے پوری طرح تیار زمین مل گئی تھی لیکن ادھر یہ نعرہ اٹھا اور ادھر اُس کے شنگیں تیار اُس کے مقابل ہو گئے۔ پاکستان کا مطلب بتایا گیا۔ ”لا الہ الا اللہ“ یعنی وہ سر زمین جہاں اللہ کا حکم چلے گا۔ اس سحر انگیز نعرہ پر اُسے پوری قوم رقصاں نظر آئی۔ اور بابِ عقل خود اور اہل علم و نظر کو بھی اس نے دیکھا کہ اس طوفان میں اُن کے ننگے ٹوٹ رہے ہیں۔

حالا کہ اُس کی نظر میں تحریکِ پاکستان سے ”خردِ غ“ لا الہ الا اللہ“ کا کوئی

امکان نہ تھا۔ اُس کی تنقید اور تقسیم کا رخ اب اُسی بحرِ دہِ طریقہ پر اُن لوگوں کی طرف پھیر گیا جو اب تک اس کے مدح خواں اور قہداں تھے۔

اس نے کہا کہ: اسلامی حکومت کا نصب العین بے شک سب سے بلند تر سیاسی نصب العین جو ہو، ایک مسلمان قوم کے لیے اس سے بڑھ کر کوئی سعادت نہیں کہ وہ اسلام کا قانون نافذ کرنے کے لیے آمادہ جہد ہو۔ لیکن اسلامی حکومت ایسی تحریکوں سے تو قائم نہیں ہوتی جیسی تحریک پاکستان کے لیے اُٹھی ہو اس کے لیے تو ایک بالکل ہی دوسری طرح کی تحریک کی ضرورت ہے۔ اُس نے کہا:

(۱) "یہ ممکن نہیں ہے کہ دیک درخت اپنا ابتدائی گوبل سے لے کر پورا درخت بنے تک تو ملیں کی حیثیت سے نشوونما پائے، مگر بارگودری کے مرحلے پر پہنچ کر یکایک آم کے پھل دیے لگے۔ اسلامی حکومت کسی معجزے کی شکل میں صادر نہیں ہوتی۔ اس کے پیدا ہونے کے لیے ناگزیر ہے کہ ابتدا میں ایک ایسی تحریک اُٹھے جس کی بنیاد میں وہ نظریہ حیات، وہ مقصد زندگی، وہ معیار اخلاق، وہ سیرت، ذکر دار ہو جو اسلام کے مزاج سے مناسبت رکھتا ہو۔ اُس کے لیڈر اور کارکن صرف وہی لوگ ہوں جو اس خاص طرز کی انسانیت کے سانچے میں ڈھلنے کے لیے مستعد ہوں۔ پھر وہ اپنی جہد و جد سے سوسائٹی میں اُسی ذہنیت اور اُسی اخلاقی روح کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ پھر اسی بنیاد پر تعلیم و تربیت کا ایک نیا نظام اُٹھے جو اس مخصوص نائب کے آدمی تیار کرے۔ اس سے مسلم سائنٹسٹ، مسلم قلعی، مسلم نوآرخ، مسلم ماہرین مالیات و معاشیات، مسلم ماہرین قانون، مسلم ماہرین سیاست، غرض ہر شعبہ علم و فن میں ایسے آدمی پیدا ہوں جو اپنی فکر و فکر کے اعتبار سے مسلم ہوں

اس دماغی پس منظر کے ساتھ یہ تحریک علاً اُس غلط نظام زندگی کے خلاف جہد و جد کرے جو گرد و پیش پھیلا ہوا ہے۔ اس جہد و جد میں اس کے علمبردار مصیبتیں اٹھا کر، سختیاں بھیل کر قربانیاں کر کے، مار لکھا کر اور جانیں دے کر اپنے مخلصوں اور اپنے ارادے کی مضبوطی کا ثبوت

دیں

..... اس طرح کی جادو جگہ
 ریاستی کے وہ تمام عناصر جن کی نظرت میں کچھ بھی نیکی اور راستی موجود ہے، اس تحریک میں کھینچ آئیں گے
 پست سیر لوگوں اور ادنیٰ درجہ کے طریقوں پر چلنے والوں کے اثرات تحریک کے مقابلہ میں بہت
 چلے جائینگے عوام کی ذہنیت میں ایک انقلاب دو نما ہوگا۔ اجتماعی زندگی میں اس مخصوص نظام
 حکومت کی بیاس پیدا ہو جائے گی۔ اور اس بدلی ہوئی سوسائٹی میں کسی دوسرے
 طرز کے نظام کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ آخر کار ایک لازمی اور طبعی نتیجہ کے طور پر یہی
 نظام حکومت قائم ہو جائے گا جس کے لیے اس طور پر زمین تیار کی گئی ہو۔
 اسلامی نظام حکومت اور دوسری قسم کی حکومتوں میں ہر ہر پہلو سے فرق بتاتے ہوئے
 اُس نے کہا کہ :-

(۲) ”وہ اپنی جڑ سے لے کر چھوٹی سے چھوٹی شاخوں تک ہر چیز میں دنیوی حکومتوں
 (Secular States) سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی ترکیب، اس کا مزاج،
 اس کی نظرت کوئی چیز بھی ان سے نہیں ملتی۔ اس کو بنانے اور چلانے کے لیے ایک
 خاص قسم کی ذہنیت، خاص طرز سیرت اور خاص نوعیت کے کردار کی ضرورت ہو۔
 اس کی فوج، اس کی پولیس، اس کی خارجی سیاست، اس کے صلح و جنگ کے معاملات،
 سب کے سب دنیوی ریاستوں سے مختلف ہیں، ان کی عدالتوں کے جج اور ججیت جس
 اس کی عدالت کے کلرک، بلکہ چیر اسی تک بننے کے اہل نہیں ہو سکتے۔ ان کی پولیس کے
 انسپکٹر جنرل دہاں کانٹیل کی جگہ کے لیے بھی موزوں نہیں ٹھہرتے۔ ان کے جنرل اور
 فیلڈ مارشل دہاں سپاہیوں میں بھرتی کرنے کے قابل نہیں..... غرض وہ
 تمام لوگ جو ان حکومتوں کے کاروبار چلانے کے لیے تیار کیے گئے ہوں، جنگی اخلاقی
 اور ذہنی تربیت ان (دنیوی حکومتوں) کے مزاج کے مناسب حال کی گئی ہو، اسلامی
 حکومت کے لیے قطعی ناکارہ ہیں، اس کو اپنے شہری، اپنے دوڑ، اپنے کونسلر، اپنے
 اہلکار، اپنے سپاہی، اپنے جج اور ججسٹریٹ، اپنے محکموں کے ڈائریکٹر، اپنی فوجوں کے
 قائد، اپنے خارجی سفراء اور اپنے وزیر، غرض اپنی اجتماعی زندگی کے تمام اجزاء اپنی

انتظامی شین کے تمام پرزے بالکل ایک نئی ساخت کے درکار ہیں.....
 اُس نے پاکستانی تحریک کے لائحہ عمل اور اُس کے دینی غوروں کے تضاد پر انگلی دیکھتے ہوئے کہا کہ۔
 (۳) ”ہمارے ہاں یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بس مسلمانوں کی تنظیم تمام دروں کی دوا ہے۔
 ”اسلامی حکومت“ یا آزاد ہندوستان میں آزاد اسلام کے مقصد تک پہنچنے کی سبیل
 یہ سمجھی جا رہی ہے کہ مسلمان قوم جن افراد سے مرکب ہے وہ سب ایک مرکز پر جمع ہوں
 متحد ہوں اور ایک مرکزی قیادت کی اطاعت میں کام کریں لیکن دراصل یہ قوم پرتلا
 پروگرام ہے.....

..... اس کے نتیجہ میں ایک قومی حکومت بھی نہیں
 آسکتی ہے اور بدتر اہل وطنی حکومت میں اچھا خاصہ حصہ بھی لے سکتا ہے لیکن اسلامی
 انقلاب اور اسلامی حکومت کے مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ پہلا قدم بھی نہیں بلکہ اٹھ
 قدم ہے۔

یہاں جس قوم کا نام مسلمان ہے وہ ہر قسم کے رطب دیا میں لوگوں سے بھری ہوئی
 ہے۔ بیکر کر کے اعتبار سے جتنے نائب کا فرقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اتنے ہی اس
 قوم میں بھی موجود ہیں۔ عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں دینے والے جس قدر کا فرقوں میں
 فراہم کرتی ہیں غالباً اسی تناسب سے یہ بھی فراہم کرتی ہے۔ رشوت، چوری، زنا، جھوٹ
 اور دوسرے تمام ذمائم اخلاق میں یہ کفار سے کچھ کم نہیں ہے۔ بیٹ بھرنے اور دولت
 کمانے کے لیے جو تدبیریں کفار کرتے ہیں وہی اسی قوم کے لوگ بھی کرتے ہیں ایک مسلمان
 دکیل جان بوجھ کر حق کے خلاف اپنے نوک کی بیری کہتے دقت اتنا ہی خدا کے خون
 سے خالی ہوتا ہے جتنا ایک غیر مسلم دکیل ہوتا ہے۔ ایک مسلمان دسین دولت پاکر یا
 ایک مسلمان عہدیدار حکومت پاکر وہی سب کچھ کرتا ہے جو غیر مسلم کرتا ہے۔ یہ اخلاقی
 حالت جس قوم کی ہو اُس کی تمام کالی اور سفید بھیروں کو جمع کر کے ایک منظم
 گلدہ بنا دینا اور سیاسی تربیت سے اُن کو لومڑی کی ہوشیاری سکھانا یا فوجی تربیت
 سے اُن میں بھیرنے کی دوندگی پیدا کرنا جنگل کی فرازدادی حاصل کرنے کے لیے

تو ضرور مفید ہو سکتا ہے اگر میں نہیں سمجھتا کہ اس سے اعلا کلمۃ اللہ کس طرح ہو سکتا ہے۔.....

اس تنقید کے جواب میں جو باتیں حامیانِ پاکستان کی طرف سے کہی جاتی تھیں اور اپنی دینی امیدوں کو کچھ نہ کچھ حق بجانب ثابت کرنے کی جو کوشش یہ لوگ کرتے تھے، اس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی ایسے ہی بے لچک انداز میں کہا گیا کہ یہ سراسر خام خیالی ہے۔ یہ ناممکنات کا خواہیج۔ یہ تاویخ اور اجتماعیات کے ابدی تجروں کی نفی ہے! — بیجے اصل الفاظ پڑھیے:-

(۴) ”بعض لوگ یہ خیال غابر کرتے ہیں کہ ایک دفعہ غیر اسلامی طرز ہی کا سہی مسلمانوں کا قومی اسٹیٹ قائم تو ہو جائے پھر رفتہ رفتہ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ مگر میں نے تاریخ سیاسیات اور اجتماعیات کا جو تھوڑا بہت مطالعہ کیا ہے اس کی بناء پر میں اس کو ناممکن سمجھتا ہوں۔ اور اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے تو میں اس کو ایک عجزہ سمجھوں گا۔ حکومت کا نظام اجتماعی زندگی میں بڑی گہری جڑیں رکھتا ہے۔ جب تک اجتماعی زندگی میں تغیر واقع نہ ہو کسی منصوبہ کی تدبیر سے نظام حکومت میں کوئی مستقل تغیر پیدا نہیں کیا جاسکتا۔ عرب بن عبد العزیز جیسا زبردست فرمانروا جس کی پشت پر تابعین اور تابعین کی ایک بڑی جماعت بھی تھی، اس ممالک میں قطعی ناکام ہو چکا ہے کیونکہ سوسائٹی بحیثیت مجموعی اس اصلاح کے لیے تیار نہ تھی۔ محمد تغلق اور عالمگیر جیسے طاقتور بادشاہ اپنی شخصیت و زور کے باوجود نظام حکومت میں کوئی تغیر کر سکے۔ مامون الرشید جیسا باجبروت حکمران نظام حکومت میں نہیں صرف اس کی ادبی شکل میں نہایت سی تبدیلی پیدا کرنا چاہتا تھا اس میں کچھ ناکام ہوا۔ یہ اس وقت کا حال ہے جبکہ ایک شخص کی طاقت بہت کچھ کر سکتی تھی۔ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جو قومی اسٹیٹ جمہوری طرز پر تعمیر ہوگا وہ اس بنیادی اصلاح میں آخر کس طرح مددگار ہو سکتا ہے۔ جمہوری حکومت میں اقتدار ان لوگوں کے ہاتھ میں آتا ہے جن کو دوزخوں کی پسندیدگی حاصل ہو۔ دوزخوں میں اگر اسلامی ذہنیت اور اسلامی فکر نہیں ہے۔ اگر وہ صحیح

اسلامی کیرکمر کے عاشق نہیں ہیں۔ اگر وہ اس بے لاگ عدل اور ان بے لچک اصولوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جن پر اسلامی حکومت چلائی جاتی ہے، تو ان کے دلوں سے کبھی "مسلمان" قسم کے آدمی منتخب ہو کر پارلیمنٹ یا اسمبلی میں نہیں آ سکتے۔ اس ذریعے سے تو اقتدار ان ہی لوگوں کو ملے گا جو مردم شناری کے رجسٹر میں چارہ مسلمان ہوں، مگر اپنے نظریات اور طریق کار کے اعتبار سے جن کو اسلام کی جو ابھی نہ ملتی ہو

یہ سینکڑوں صفحات میں سے بطور "مثبت نمونہ از خرد اب" ہے۔ تنقید و تقسیم اور جرم و قصص سے بریز یہ تحریریں سنسٹر اور انسٹر میں ایک چشمہ کسار کی گھن گرج اور ایک تندہ بے پناہ کے ساتھ آبل رہی تھیں۔ متحدہ قومیت اور نیشنلزم دوائے آواز دہندستان ہی میں آواز دی اسلام کا یقین رکھنے والوں میں سے بھی کچھ لوگ ان حلوں سے اُکھڑ گئے تھے جو ان کے فکر پر اس قلم نے پہلے کیے تھے، اب اُس کے مقابل دوسرے حلقے سے کچھ لوگ منزعزل ہوئے۔ ایک قلیل تعداد متذبذب اور بین بین کی تھی، وہ بھی اس آواز کی طرف متوجہ ہوئی اور ایک نئی تحریک کی بنیاد پڑی جو مسلمانوں کو اُس راہ عمل کی دعوت دے گی جس سے صحیح معنی میں اسلامی حکومت وجود میں آتی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ معاملہ کو کس قدر سوچ سمجھ کر یہ لوگ اس نئی تحریک میں آئے ہوں گے! بلاشبہ سینکڑوں صفحات پڑھ کر۔ اور کسی جذبہ باقی نہیں کے بجائے دلائل کی قوت سے متاثر ہو کر مسائل کے تجزیہ اور نتائج پر یقیناً پورے شعور کے ساتھ مطمئن ہو کر، انھوں نے اس نئی دعوت کو لبیک کہا تھا۔ یہ تصور بھی کرنا مشکل ہے کہ ان میں سے کوئی سرسری فکر سے داعی تحریک کا ہر کاب ہو گیا تھا۔ اور قیاس و گمان کی کیا بات! اُس ابتدائی دور دوائے ہی نہیں، بعد میں جو لوگ چلی گامی پر بیٹھے ہیں ان سے بھی پوچھئے تو اپنا طرہ امتیاز یہی بتائیں گے کہ ہر طرح سوچ سمجھ کر اور بہت کچھ پڑھ کر اس تحریک سے انھوں نے رشتہ جوڑا ہے۔ تحریک کی بنیاد ہی اُس ابتدائی دور کے سراسر استدلالی لٹریچر پر ہے۔

لیکن اس مکمل شعوری تحریک کا حشر دیکھئے جس کا ہر فرد نظریاتی نفی و اثبات کے ایک ایک پہلو پر حاوی تھا۔ جو دوائے پھاڑنے کی ممبری کا فام بھر کر رکیت کی سند نہیں پا گیا

تھا، بلکہ حکومت اسلامی کی حقیقت اور اس کے وجود میں آنے کے طریقہ کا ٹھیک اس طور پر
ادراک کر کے، جس طور پر ان سب چیزوں کو داعیِ تحریک نے سیکڑوں صفحات میں پیش کیا تھا۔
_____ اور اس ادراک کے ماتحت اپنے فرائض اور طرزِ عمل کا بھی داعی کی تصریحات ہی
کے مطابق احساس کر کے، باقاعدہ بارگاہِ خدادندی میں عہدِ حلف کے ذریعہ یہ سب لوگ
تحریک میں شامل ہوئے تھے!

پاکستان کے لیے مسلم لیگ کی تحریک ۱۳۸۵ء تک چلتی رہی۔ اور یہ دوسری تحریک سادہ
ہی ساتھ وجود میں آئی تھی، اپنے نظریات کی مثبت اشاعت کے ضمن میں آخر تک اس خیال کی نفی
کرتی رہی کہ پاکستان سے ایک ”اسلامی“ حکومت کی بنیاد پڑے گی اور ”مسلمی مسلمانوں“ کا وہ
مجموعہ جس پر پاکستانی علاقے شتمل ہوں گے، اپنی حدودِ جہ اخلاقی، علمی اور فکری کج خرمیوں کے
بادِ وجود اور ان تمام اہمیتوں کے فقدان کے باوجود، جو ایک ”اسلامی“ حکومت کو چلانے کے لیے
درکار ہیں۔ اسلام کے اس نظامِ حکومت ہی کو اپنی ملکیت کے لیے منتخب کرے گا جو انتہائی بے
لاگ قانون اور بے لچک اصولوں کا مجموعہ ہے اور جسے چلانے کے لیے نیچے سے اوپر تک خالص
اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ایک نئی مشینری ناگزیر ہے۔ چنانچہ اس بے لاگ اور بے لچک
_____ لہذا آخر تک نفی، مگر ایک مثال یہ ہے کہ ۲۵ اپریل ۱۳۸۵ء کو اس تحریک کے ایک لیڈر نے تحریک کے ایک اہم اجتماع
میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ:

”اگر آپ فی الواقع نظامِ اسلامی کے خواہاں ہیں تو پہلے اپنے آپ کو اور اپنے لوگوں کے دلوں کو بدلے دو۔ دل
ان جسموں کو برائیں گے جن میں وہ دھڑک رہے ہوں گے۔ پھر وہ اجسام اپنے گھروں اور خانہ داریوں اور بیٹیوں اور شہزادوں
برائیں گے جن میں وہ رہتے ہوں گے۔ انکی سیرتیں، انکی معاملات، تعلقاتِ سیاست، تجارت، معاشرت
اور تمدن ہر شے بدلتی جائیگی تاکہ وہ ایک ایسی سوسائٹی اور جماعت بن جائیں کہ انکے اندر کسی دوسرے نظریہ زندگی
کا عمل چلنا محال اور نا ممکن ہو جائیگا۔ اور وہ نظامِ اسلامی وجود میں آئے گا جس کا ہر جز اسلامی اور ہر جز ستر
پا اسلام ہوگا۔ اسلامی نظام ہمیشہ اسی طرح قائم ہوا اور آئندہ جب کبھی قائم ہوگا، اسی طرح ہوگا جو لوگ اسکے سوا کسی
دوسرے طریقہ کو بھی اسلامی نظام کے قیام کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ سخت دھوکے میں ہیں اور ہم کو کشش کر رہے ہیں کہ انکے اس
دھوکے کو جلا کر کھلا دوں۔“

نظر یہ کی بنا پر پاکستان کی تحریک سے زندہ برابر پھردی اس نئی تحریک نے ہمیں دکھائی، اس کی نظر میں یہ پھردی ایک کار عبت ہی نہیں، اپنے آپ سے دشمنی تھی، کیونکہ جیسا کہ کہا گیا تھا، "ایسے بگڑے ہوئے اور نفس پرست مسلم معاشرہ کے دلوں سے تو:

"اختدار ان ہی لوگوں کو ملے گا جو مردم شناسی کے رجسٹریں چاہے مسلمان ہوں، مگر اپنے نظریات اور طریق کار کے اعتبار سے جن کو اسلام کی ہوا بھی نہ ملے گی ہو۔" لے

اور پھر اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا تھا کہ:

"اس قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں اختدار آنے کے سنی یہ ہیں کہ ہم اُنہی مقام پر کھڑے ہیں جس مقام پر غیر مسلم حکومت میں تھے، بلکہ اس سے بھی بڑے مقام پر، کیونکہ وہ "قوی حکومت جس پر اسلام کا نفاذی لیں لگا ہوگا، اسلامی انقلاب کا راستہ روکنے میں اس سے بھی زیادہ جری اور بے باک ہوگی جتنی غیر مسلم حکومت ہوتی ہو غیر مسلم حکومت جن کا دل پر قید کی سزا دیتی ہے، وہ "مسلم قوی حکومت" ان کی سزا بھیانسی اور جلا وطنی کی صورت میں دیگی اور پھر بھی اس حکومت کے لیڈر جیسے جی غازی اور مرے پر رحمہ اللہ علیہ جاری رہیں گے۔"

اس بے لاگ اور اتہائی صاف توقع کے عالم میں نظریہ پاکستان (تقریباً اچانک) ایک واقعہ بن جاتا ہے اور اس دوسری تحریک کا ہیڈ کو اور بھی نوشتہ تقدیر سے، اسی پاکستان میں متصل ہونے پر مجبور ہوتا ہے۔ روکیت کے اتہائی سخت معیار کی بنا پر اور پھر عام طور پر مسلمانوں کے لیے تحریک پاکستان کی بے پناہ جاذبیت کے نتیجے میں، اس دوسری تحریک کو ابھی افراد ہی کہاں ہیما ہوئے تھے، کہ تقسیم نے اس منہی بھر جمیعت کی بھی کم سے کم نصف طاقت سے ہیڈ کو اور نہ کو محروم کر دیا۔ اب اس کو اپنے وضع نظریات اور نہایت بے لاگ خیالات کی رو سے کیا کرنا تھا؟ دہنا! جیسے آپ اس مضمون میں پیش کیے گئے پہلے ہی اقتباس میں پڑھائے ہیں! اور کس حد

لے یہ اقتباس اور پروچکا ہے۔ اگے کا اقتباس اُسی عبارت کا حصہ ہے جو اس وقت چھپوڑ دیا گیا تھا۔

سب راہ ثابت ہوگی؟

مگر پاکستان بنتے ہی اور اس میں قدم رکھتے ہی یہ جماعت جو مسلمانوں کے علمی، اخلاقی اور فکری حال کو کسی طرح بھی اس قابل سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ اُس پر ایک اسلامی حکومت کی عمارت کھڑی کی جاسکے جو حضرت عمر بن عبد العزیز (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) کے تجربہ کا حوالہ دیتی تھی کہ اپنی زبردست شخصیت اور مکمل حاکمانہ شخصیت، نیز اپنی پشت پر تابعین و تابعین کی ایک بھاری جمعیت اور خیر القرون کی قربت کے باوجود وہ نظام حکومت کے انقلاب کی مہم میں صرف اسی لیے قطعاً ناکام رہے کہ ”سوسائٹی کی شکیست مجموعی اس اصلاح کے لیے تیار نہ تھی۔“ جس کے امکان کا گویا عقیدہ تھا کہ ”جب تک اجتماعی زندگی میں تغیر واقع نہ ہو کسی مصنوعی تدبیر سے نظام حکومت میں کوئی مستقل تغیر نہیں پیدا کیا جاسکتا۔“ جو ایک اسلامی اسٹیٹ وجود میں لانے اور ایک دن سبھی کا مباحی کے ساتھ چلانے کے لیے اتنی طویل اور ہمہ جہتی تعمیری جدوجہد کو شرط لازم قرار دیتی تھی کہ چیرا سی سے لے کر صدر جمہوریہ تک کی مشینری کے لیے ایک ایک پرزہ اسلام کے سانچے میں ڈھل کر تیار ہو جائے۔ اور ماہرین الیات و معاشیات اور ماہرین قانون و سیاست ہی نہیں، مورخین و فلاسفہ اور سائنسدانوں تک کی ایک پوری فوج ایسی وجود میں آجائے جو اپنے اپنے شعبہ میں اسلام کا بول بالا کرنے والی ہو۔ جو اس کھیل پر سبھی کان دھرنے کو تیار نہیں تھی کہ ایک دفنہ اگر قومی بنیاد پر ہی کوئی مسلم اسٹیٹ قائم ہو جائے تو ”دفنہ رفتہ“ تعلیم و تربیت اور اخلاقی اصلاح کے ذریعہ سے اس کو اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ ”یہی جماعت۔ پاکستان بنتے ہی۔ اپنی تمام علمی توانائیوں کے ذریعہ اس یقین کا اظہار کرنے لگی کہ مسلمانوں کے اس قومی اسٹیٹ کو تو محض مطالبوں اور غوروں کے جادو سے ایک اسلامی اسٹیٹ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔

پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے نقطہ چھ ہی مہینے ہوئے تھے، اور اس جماعت کی قیادت کو وہاں پہنچے ہوئے، اس سے بھی کم، کہ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی سے یہ مطالبہ شروع ہو گیا کہ پاکستان کے ”ایک اسلامی حکومت“ ہونے کی قرارداد پاس کی جائے۔ یعنی ایک قومی حکومت

پر ”اسلام کا“ دسی ”نمائشی لیبل“ جلد سے جلد چپا کر دیا جائے جس پر سب سے بڑا اعتراض تھا اور جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ یہ چیز ایک نام نہاد مسلم حکومت کو ”اسلامی انقلاب“ کا راستہ روکنے میں ایک غیر مسلم حکومت سے بھی زیادہ جری بنادیے والی ہے۔ اس مقصد کے لیے خود اُسی شخصیت نے پاکستان کے بڑے بڑے شہروں کے سرگرم دروے کئے جس نے یہ ساری باتیں اپنی جماعت کا دین دایمان بنائی تھیں، پبلک جیلے منعقد کر کے لوگوں کو ابھارا کہ وہ پورے زور و شور سے اس مطالبہ کی نغم میں جماعت کا ہاتھ بٹائیں اور پاکستانی قیادت کو اس آئینی اعلان پر مجبور کریں کہ پاکستان کا نظام حکومت اسلامی نظام ہوگا۔

پاکستان کے نفرو پر تو مسلمان ”دیوانہ“ ہی اس تصور میں ہوا تھا کہ اسلام کی حکومت بنے گی۔ مسلم لیگ کی قیادت نے آنا کافی کی تو وہ قدرتی طور سے اس مطالبہ کے پر جوش ہمنوا بن گئے جس کے لیے مسلم لیگ کے علماء کا طبقہ بھی اپنی ذمہ داری کے تحت سرگرم تھا چنانچہ ایک ”قرارداد مقاصد“ کی شکل میں یہ ہم کسی حد تک کامیابی سے ہمکنار ہو گئی۔ اس قرارداد کی نوعیت کیا تھی اور کس دل سے پاس کرنے والوں نے پاس کی تھی؟ حقیقت تو اس قدر جانے، مگر خود مطالبہ کے قائد اور داعی انقلاب اسلامی کے کا تبصرہ اس پر یہ تھا کہ:

”ان حضرات کے قرارداد مقاصد پاس کرنے کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے کوئی عیم صاحب کسی مسلمان نواب یا رئیس زادے سے نکاح کرانا چاہے اور وہ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے وراثت کے حقوق اور مسلمان سوسائٹی میں برابری کے حقوق حاصل کرنے کے لیے کلمہ اسلام پڑھ لے لیکن نہ اس کلمہ سے پہلے اُس کی زندگی میں کوئی تغیر آئے اور نہ اُس کے بعد کوئی تبدیلی رونما ہو جیسی عیم صاحبہ وہ پہلے تھیں ویسی ہی عیم صاحبہ وہ بعد میں رہیں۔“

”در حقیقت یہ ایک ایسی بارش تھی کہ نہ جس کے پہلے کوئی گھٹا اٹھی اور نہ جس کے بعد کوئی اونچائی پیدا ہوئی۔ اس قرارداد کے پاس ہونے کے دو چار دن پہلے تک بھی اس بات کے کوئی آثار نہیں تھے کہ کوئی واقعہ ہونے والا ہے۔ اس بارش

سے پہلے ٹھنڈی پرواہ نہیں چلی۔ بلکہ اس کے پس جانے کے بعد معلوم ہوا کہ ایک حادثہ
تھا جو کیا اور گزر گیا۔“

اس قرارداد کے بارے میں ایسی رائے نہ صرف رکھنے، بلکہ علی الاعلان اس کا اظہار کرنے کے
بوجود، کہا گیا کہ اس کے دہی صحنی ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ہیں۔“ اور بھرٹ
کر دیا گیا کہ

”اس سلسلے کو ادا کرنے کی وجہ سے ہماری ریاست اصولی حیثیت سے اسلامی ہو گئی ہے۔“

پاکستان بننے کے بعد کی یہ علی پالیسی جو اس جماعت نے اپنائی، صحیح تھی یا غلط؟ اس سے
دقت میں اسلامی انقلاب کی منزل قریب ہوتی تھی، یا یہ پالیسی راستہ بہک جانے کے مترادف
تھی؟ ان سوالات سے اس وقت کوئی بحث نہیں ہے، دیکھنے کی بات یہاں صرف یہ ہے کہ مسلم
لیگ کی تحریک سے بننے والے پاکستان کے بانیوں میں جن خیالات کا اظہار شدہ سے لیکر
شدہ تک ایک بے پناہ قطعیت کے انداز میں کیا جاتا رہا تھا، ان خیالات اور اس پالیسی
میں بالکل مشرق و مغرب کی سمتوں جیسا تضاد تھا یا نہیں؟ اور اس پالیسی کو جماعت کے اساسی
نظریات سے بالکل روگردانی کے سوا، کوئی بھی دوسرا نام دینا ممکن ہے؟ — لیکن قارئین
نے تو جو کچھ بھی سوچ سمجھ کر یہ راہ اختیار کی ہو، حیرت اس پر ہے کہ متبعین میں سے ایک کی بھی
آواز سننے میں نہیں آئی کہ یہ ہمارا قائلہ ایک دم سے کس طرف مڑ گیا! حالانکہ، جیسا اور یہ
بات واضح ہو چکی ہے کہ ان میں سے ایک ایک پوری طرح، اس نئی تحریک کے نفی و اثبات کو
سمجھ کر اس میں آ رہا تھا۔ اور پاکستان کے بارے میں تو پوری صراحت کے ساتھ ان لوگوں کا
ذہن یہ بنایا گیا تھا کہ (مسلم لیگ کے جیسے طریق کار اور اس کی جیسی قیادت کے ذریعہ)
اس کے وجود میں آنے پر ہمیں اپنی منزل کے لیے کوئی شارٹ کٹ (کمرسان مختصر راستہ)

نہ یہ دونوں اقتباس براہ راست اصل نسخہ سے نہیں لیے جاسکے ہیں، اس لیے ایک واسطہ پر اعتماد
کیا گیا ہے اور یہی نوعیت جملہ کے حاشیہ میں درج شدہ اقتباس کی ہے جو علامہؒ کی مصلحت انگ
آجائے گی۔ —

نہیں ل جائے گا۔ بلکہ دہی اور اسی طرز کی طویل جدوجہد بھی وہاں بھی کرنی پڑے گی جو پاکستان نے
بننے کی صورت میں ناگزیر ہے! — انھیں بتایا گیا تھا کہ یہ ایک ”لیموں کا“ پورا نصب
کیا جا رہا ہے اور پورا درخت بن کر اس پر لیموں ہی کا پھل آسکتا ہے۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ بارادری
کے مرحلے ”میں اس سے“ ”آم کے پھل“ بھی لیے جاسکیں گے، تو اس دلوڑنے کی بات یہ نہ
جانا۔ — انھیں بتایا گیا تھا کہ یہ مسلمانوں کا ایک ”قومی اسٹیٹ“ بنے جا رہا ہے، اس کے
بارے میں اسلامیت کے اصول پر مت دیکھ جانا۔ اس کی اسلامیت بس ایک ”نمائشی لیبیل“
ہوگی اور اس لیبیل کے ساتھ ایک نام نہاد مسلم حکومت اسلامی انقلاب کے راستے میں اُس
سے بھی بڑی رکاوٹ ہو جتنی بڑی رکاوٹ ایک غیر مسلم حکومت ہو سکتی ہے۔ لیکن ان ساری
تفصیلات و تحقیقات کے باوجود پورا قافلہ بغیر ادنیٰ چون چڑا ہی نہیں غایت جو شش کے
ساتھ اس مہم پہ کھڑا ہوگا کہ اس ”نام نہاد مسلم اسٹیٹ“ پر حقیقی مسلم اسٹیٹ کا لیبیل لگا
کے رہا جائے۔ اور اس ”لیموں کے درخت“ یہ وہ جادو کیا جائے کہ پھل اس پر سب کے
سب نہیں تو تھوڑے بہت تو ”آم کے بھی ضرور“ آدیں! پچاں چو حاکمیت الہی کی قرار داد کا
کالیبل اس قومی اسٹیٹ پہ لگاؤ کہ یہ لوگ مطمئن ہو گئے کہ اب اس ”لیموں کے درخت“ سے
”آم کے پھل“ لیے جاسکتے ہیں۔ اور پھر جب فصل کا دقت آیا تو یہ پورے اطمینان ہی کے
ساتھ دوڑے کہ آؤں ہی سے جھولیاں بھر کر لائیں گے۔

یعنی قیام پاکستان کے چوتھے ہی سال (۱۹۵۱ء) میں پنجاب اسمبلی کے انتخابات
کا اعلان ہونے پر اس جماعت نے بھی طے کر لیا کہ وہ اس میدان میں اترے گی۔ مادہ کم از کم
ایک صوبے کی زمام حکومت کے لیے سرکرہ آرائی کا جو موقع مل رہا ہے اس میں اسلامی
اصولوں کے ساتھ وہ اپنے بس بھر پوری کوشش کرے گی کہ حکمران جماعت نہ سہی تو ایک
قابل لحاظ سیاسی طاقت ہی بن کر اس سرکرہ سے اُبھرے۔

کوئی شبہ نہیں کہ حصول طاقت کے اس پار لیمائی سرکرہ میں جماعت نے اُن اسلامی
اصولوں کی بڑی سختی سے پاسداری کی جنھیں اُس نے پاکستان بننے سے قبل کے دعوتی دور میں

اسلامی سیاست کے لیے ضروری بنایا تھا۔ گمیر بات جماعت کے کسی فرد کو اس موقع پر یاد نہ آئی کہ ان اسلامی اصولوں کی بار آردی کیلئے ایک خاص قسم کی زمین پہلے تیار کرنے کو بھی تو ضروری ٹھہرایا گیا تھا یہ بھی تو کہا گیا تھا کہ ہماری مسلم سوسائٹی کی حالت ہر پہلو سے بگاڑ کے اس نقطے پر پہنچی ہوئی ہے کہ جب تک اسے ایک طویل صبر کروا دیا اور پھر جہاد کے ذریعہ اوپر سے کچھ تک بولا نہیں جائے گا، اس میں کم از کم جہاد کی انتخاب کے راستہ سے تو مصلحتیں کے برسرِ اقتدار آئیں گی کوئی شکل نہیں ہو جیتی کہ اس حال کو ٹھیک فہم کرنے والوں یا کسی دوسرے راستہ سے ایسی سوسائٹی میں برسرِ اقتدار آجائے کی سوچنے والوں کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ آج کی مسلم سوسائٹی میں تو ایسے اقتدار کی کامیابی کا سوال ہی کیا، تابعین شیخ تابعین کا دور تھا، عربیہ عربیہ بھیسی محبوب محترم شخصیت حکمران تھی جس نے اپنے پیشرو کی طرف سے نامزدگی کے ذریعہ صاحبِ اقتدار ہوا جانے کے بعد عامۃ المسلمین کے مجمع میں دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے انھیں اپنی مرضی سے کسی کو بھی خلیفہ بن لینے کی آزادی دی۔ لہذا اس پر بھی سب نے بیک آواز اُسی کا قتلادہ اطاعت اپنی گردنوں میں ڈالے رکھنا منظور کر لیا، اور وہ تھا ایک شخص کی مرضی سے بہت کچھ ہو سکے گا اور بھی تھا لیکن سوسائٹی "بحیثیت مجموعی" چونکہ اس کے اصلاحی منصوبے کو قبول کرنے کیلئے تیار نہ تھا اس لیے اسے قطعاً "کامیابی نہیں ہو سکی۔ یہ بار بار اور دہر دہر سے دہی ہوئی تام آگاہیاں دیگران رافضیت "بیکے رہ گئیں اور جماعت خود اپنے ہی خیال کی رو سے ایک "زمین نشو و نما" میں "سنبل" آگاہی کی حدود جہاد پر داری طاقت سے جُڑ گئی جس کا انجام دہی ہوا جس سے یہ لوگ خود ہی نہیں آگاہ تھے بلکہ دوسروں کو بھی قحطِ چچ کر آگاہ کرنے کی خدمت پھر سات برس انجام دیتے رہے تھے۔ یعنی ایک سیٹ بھی نہ ملی اور اسلامی اصولوں کی ساری چمک دمک خاک میں مل گئی۔ اخلاقی باتیں ایک مسلم سوسائٹی میں اس طرح بے اثر ہو کر رہ گئی جیسے مردوں پر کب حیات کا پھر کا د انھیں زندگی نہیں دے سکتا۔ نہیں انہیں! کہئے کہ اسلامی اصول ایک مسلمان قوم میں ٹھہرا دیے گئے۔ ان اصولوں کے ساتھ دوٹ ناگنے والے اس قابل بھی نہ ٹھہرے کہ انھیں سب نہیں چننے سیتیں ہی تو م نے دیتی حالانکہ یہ وہی قوم تھی جس نے اسلامی دستور اور اسلامی نظام کا مطالبہ کرنے میں ان لوگوں کا اسی طرح ساتھ دیا تھا جس طرح پاکستان کے مطالبہ میں مسلم لیگ کا!

یہ المیہ کیے وقوع میں آیا؟ بالکل ویسے ہی اور انھیں اسباب کے ماتحت، جن اسباب کے ماتحت پاکستان سے خارجہ دینی امیدوں کا وہ المیہ جس کا نام مولانا عبدالماجد صاحب داریا بادی نے کیا ہے۔ (باقی)

لے یہ الفاظ اس جماعت کے سربراہ کے ہیں اور نہ صحیح تعبیر ہے کہ سوسائٹی کا وہ بھی بھر حصہ اصلاح کیلئے تیار نہ تھا جو اس دور میں خلیفہ کی کرتا تھا۔ کہ فارسی کا ایک نصیحت آمیز شعر ہے۔

زمین نشو و نما سنبل بر نیار و در دھم عمل ضائع گردان

ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم جس طرح ہندوستان کے دوسرے وزیر اعظم شری لال بادر شاستری اپنے عہدہ پر ڈیڑھ ہی سال گزارنے کے بعد، یکایک قلبی حملہ کا شکار ہو کر ذرا سی دیر میں جلد ہی تھے۔ ملک کے تیسرے صدر ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب بھی اپنے پانچ سالہ عہدہ کے دو سال پورے کرنے سے قبل ہی اسی طرح آغا نا ناز زندگی کے آخری انجام سے دوچار ہو گئے۔ بقاؤ خدا کے پاک ہی کے لیے ہے۔ امتحان کچھ بھی ہو جائے، موت کی دسترس کے لیے اس کے کچھ ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے حسنت کو قبل فرمائے اور لغزشوں سے درگزر کرے۔

ڈاکٹر صاحب اپنی طلیت اور دوسرے اوصاف و کمالات کا وجود جو کسی زمانہ میں گئے بچے کو گولی چھک کو سر کرتے ہیں نیز ذاتی دینداری اور شرعی وضع قطع کے باوجود اپنے ایک خاص مسلک کی بنا پر مسلمانوں میں عام طور سے وہ قدر و منزلت نہیں رکھتے تھے جو ان کے علمی مقام، عالی دماغی اور دوسرے بلند اوصاف کی بنا پر ہونی چاہئے تھی خصوصاً صدر جمہوریہ ہند کے عہدہ پر فائز ہونے کے بعد تو ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک بڑی حلیج حائل ہو گئی تھی۔ اور اس حقیقت کو چھپانے سے کوئی فائدہ نہیں کہ ان کی موت پر اظہارِ ملال کرنے والوں میں حقیقتاً رنجیدہ ہونے والے کم اور دم ادا کرنے والے زیادہ تھے۔ بظاہر ڈاکٹر صاحب صدر جمہوریہ بننے کے بعد سوچا کچھ کر اپنے آپ کو اسی انجام کے لیے راضی کر لیا تھا۔ کس نیت سے راضی کر لیا تھا؟ اس کا حال خدا ہی جان سکتا ہے۔

ان دنوں کے جس خاص طرز عمل نے ڈاکٹر صاحب کے اور مسلمانوں کے درمیان دوری بڑھا رکھی ہے (کوئی اچھی سے چھیڑھی تو جبر کر کے) اسلامی نقطہ نظر سے قابل تنقید ہی کہا جائے گا، لیکن اب جبکہ ڈاکٹر صاحب گزر گئے ہیں۔ اگلی برس ہندوستانی کا سوال پیدا نہیں ہوتا، تو اس سلسلہ میں ایک بات ضرور احساس دلانے کی ہو کہ ڈاکٹر صاحب ہم لوگوں کے نقطہ نظر سے جیسی بڑی حیر کر اس عہدہ پر قربان کر دیا، ویسی نہ سی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں تو موجود سرکارِ دارالہ سے تعلق رکھنے پر ہم میں سے بھی کوئی قربان کرنا پڑتی ہیں۔ ان کا اعزاز و عہدہ بڑا تھا انھوں نے بڑی چیز قربان کر دی۔ چھوٹے اعزاز اور چھوٹے عہدہ کے لیے اس سے کم کی ضرورت ہوتی ہو، لوگ اُسے قربان کر دیتے ہیں۔ حد یہ کہ علمی خدمات کی سرکاری سند اور خلیفہ مملکت کا اعزاز حاصل کرنے والوں میں شمولیت کے لئے بعض عالمانِ دین اور خادمانِ دین تک کو شائبہ ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس سند و خدمت کے حصول کی رسمی کارروائی میں دیسے درباری آدابِ ہند و جمہوریہ کے حضور میں بجا لانا ہوتا ہے جن پر ایک دینی تمغہ کسما ہٹ ضرور عین کس کرنا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی بعض اوقات یہ اعزاز بالکل بلا استحقاق یعنی اسی زبانوں کے نام پر حاصل کیا جاتا ہے جن میں صاحب کا کوئی ادنیٰ کارنامہ نہیں ہوتا۔

یک ساعتِ صحبتِ با اہل دل

مجلس حضرت شاہ محمد یعقوب صاحبِ مجددی ^{رحمۃ اللہ علیہ}

پندرہویں مجلس

(مرتبہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی)

مرذی قعدہ ۱۳۸۸ھ مطابق ۲۶ جنوری ۱۹۶۹ء (یکشنبہ)

آج چونکہ اتوار تھا، حاضرین کا بڑا ہجوم تھا، شروع میں تعداد کم تھی حضرت بھی معمول کے مطابق بیٹھے بیٹھے ارشاد فرماتے رہے، اس کے بعد حاضرین کی تعداد میں اضافہ ہونا شروع ہوا۔ اتوار کی مجلس میں دفاتر کے ملازمین، کاجوں کے اساتذہ و معلمین اور شہر کے شرفاء و اہل علم جو ہر اتوار کو اہتمام کے ساتھ آتے ہیں، آنا شروع ہوئے، اور اندر باہر سب جگہ بھر گئی، حضرت پہچان پہچان کر بڑی شفقت کے ساتھ سمجھ دار، تعلیم یافتہ لوگوں کو اپنے پاس بلائے اور قریب بٹھاتے رہے، تھوڑی دیر کے بعد مخلصین کے عرض کرنے کے باوجود دیوار کے سہارے کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے تقریر فرمائی شروع کی۔ پھر جب صحن میں زیادہ جمع ہو گیا، تو درمیانی حصہ میں کرسی پر بیٹھ گئے، حیرت کی بات یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ کمر کے درد و ضعف کی وجہ سے بغیر دواؤں کے سہارے کے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، لیکن جوش تقریر اور دُور مضامین میں تقریباً ہر دو جلوں کے بعد از خود کھڑے ہو جاتے۔ ۹ بجے سے ۱۲ بجے تک تین گھنٹے تقریر کا

سلسلہ جاری رہا۔ اس میں کچھ نہیں تو بچاس ساٹھ مرتبہ کھڑے اور بیٹھے ہوں گے، آواز اسی طرح بلند اور پر جوش رہی، اور تعجب و ضعف کا نام و نشان نہیں معلوم ہوتا تھا، ساڑھے بارہ بجے کے قریب اپنی نشست گاہ پر آکر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد پھر جوش پیدا ہوا اور کھڑے ہو کر تقریر فرماتے لگے، یہ دیکھ کر نواب سید ظہور الحسن خاں صاحب نے روجہ بستر عیالات سے گئی روز کے بعد اٹھ کر آئے تھے، راقم سطور سے کہا کہ جب تک ہم اول آپ نہیں اٹھیں گے یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور حضرت کو تعجب بہت ہو جائے گا، سلسلہ کلام جاری تھا کہ وہ اور راقم سطور باہر نکل آئے، بعد میں معلوم ہوا کہ چند منٹ اور سلسلہ کلام جاری رہا، پھر ختم فرمادیا، اور حاضرین مجلس منتشر ہو گئے۔

آج چونکہ مختلف طبقات کے لوگ شریک محفل تھے، اور بڑی تعداد متوسط تعلیم یافتہ اور کاروباری لوگوں کی تھی، اس لیے تقریر پر اصلاحی رنگ غالب تھا، اور زیادہ زور اخلاق کی اصلاح، شریعت اور سنت کی پیروی، اور اسلامی زندگی اختیار کرنے پر تھا، ان مضامین کو خدمت کرتے ہوئے جو پچھلے ملفوظات میں آپکے ہیں، اس مجلس کی خاص خاص باتیں اور قابل ذکر نکات درج کیے جاتے ہیں۔

فرمایا کہ مولانا آدمؒ نے ایک قصہ بیان کیا ہے، جو بڑا سبق آموز ہے، کہ ایک بادشاہ ایک غریب عورت پر عاشق ہو گیا، اس کو اپنے حرم میں داخل کیا، خاصہ شامی روز کھانے کے لیے پیش کیا جاتا، لیکن اس سے کھانا نہ جاتا، کھانا اس کے بدن کو نہ لگتا، کوئی بڑا ڈبلی ہوتی چلی جاتی، حکماء نے ہزار تدبیریں کیں، کارگر نہ ہوئیں، اس کی بھوک نہ کھلی، آخر اس کنیز نے خود ہی عرض کیا کہ مجھے تنہا ایک مکان میں کر دیجئے، میرے حصہ کا کھانا وہیں ہو چنادیا جائے گا، ایسا ہی کیا گیا، چند دن میں اس کی رنگت بدل گئی، اشتہا کھل گئی، اور وہ شکم سیر ہو کر کھانے لگی، حکماء کو تجسس ہوا کہ وہ کون سا معجون یا کشتہ استعمال کرتی ہے، جس سے اس کی حالت میں اتنا تغیر ہوا۔ انھوں نے چھپ چھپ کر دیکھا، تو معلوم ہوا کہ وہ کھانا مختلف طاقتوں میں الگ الگ رکھ دیتی ہے۔ ہر طاق کے سامنے کھڑے ہو کر صدا لگاتی ہے، میان بچوں کی خیرات، امیال بہت دیسے کھڑی صدا

لگا رہی ہوں، اپنے بچوں کی خیرات، اپنے بچوں کا صدقہ، یہی عمل وہ دیر تک کرتی، پھر کھانا اٹھا کر کھاتی، معلوم ہوا کہ وہ فقیرنی تھی خیرات اس کے منہ کو لگی ہوئی تھی، دردِ سر سے ٹکڑا ٹکڑا مانگ کر پیٹ بھرتی تھی، وہاں شاہی دسترخوان پر انواع و اقسام کے کھانے چُنے ہوئے تھے، اس کے حلق سے یہ کھانے نہیں اترتے تھے، جب اُس نے اپنی عمر بھر کا شیوہ شروع کیا تو اس کی بھوک کھل گئی، اور عمدہ کام کرنے لگا۔

بزرگانِ دین کے کلام میں بڑے لطیف اشارات ہوتے ہیں، ہم کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نعمت کا جو خوانِ مفت مل گیا، اس کی قدر نہیں ہوئی، اور ہم دُلبے ہونا شروع ہوئے، ہم بھی دوسری قوموں کے دردِ ازل سے بھیک جمع کر کے کھانا چاہتے ہیں، اسی سے ہم لوٹے ہوں گے، سابقہ قوموں کی جھائیں، بلائیں اور ذلتیں دیکھو تو اس نعمت و سہولت کی قدر آئے گی۔

حضرت نے سورہ بقرہ کی آیات: «فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ» اور پھر جب کوہ کیا حضرت طالت نے لشکر کے ساتھ تو کہا کہ انٹر تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمائے گا، آیات تلاوت فرما کر ان کی تفسیر فرمائی شروع کی، فرمایا کہ آج کل جب لشکر روانہ ہوتے ہیں، تو رسد کا بڑا عمدہ انتظام کیا جاتا ہے، ضرورت کی ہر چیز موجود ہوتی ہے۔ اہل لشکر کو دردِ سر سے اچھا کھلایا لایا جاتا ہے۔ آسودگی اور فادہِ البالی کے اسباب زیادہ مہیا کیے جاتے ہیں، لشکر کے جنرل محفوظ اور میدانِ جنگ سے بہت دور مقام پر بیٹھ کر فوجوں کو لڑاتے ہیں، لیکن اسلامی لشکر فادہ مستوں، اور سنگِ حالوں کا لشکر ہوا کرتا تھا، ان کی رسد فادہ، بھوک پیاس تھی، یہی حضرت طالت کے لشکر کا حال تھا، کوسوں چلے پانی نہ ملا، زبان سوکھ گئی، کچھ لوگوں نے کہا: لَطَاقَةُ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ (آج ہم میں جالوت اور اُس کے لشکر سے لڑنے کی تاب نہیں ہے)۔ کہا وہ جادو! اللہ کو تمہارے رہنے کی پرواہ نہیں، اب جو گھر بار چھوڑ کر چلے، تو رسد کا کیا ذکر، پینے کو پانی بھی نہ ملا، فرمایا گیا: إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ۔ یہ پُرانا قصہ نہیں، آج کا قصہ ہے۔ آج بھی حرام کے دردِ ازل بہت کھلے ہیں، اتنے پیاسے ہونے کے بعد کہا گیا:

”قَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي“ جو آدمی پیاس کے بعد بھی پی لے، وہ ہمارے ساتھ نہ رہے، آج بھی کہا جاتا ہے کہ آدمی کافی نہیں، اپنے بھوکے مر رہے ہیں، حرام کا مال لے کر خوش لے کر آدمی بڑھا، سودی قرضہ لے، آج بھی انبیاء کی آوازیں آتی ہیں ”قَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي“۔ جو ناجائز طریقہ زندگی اختیار کر لیں گے، وہ ہم میں سے نہیں ہیں، ”إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ“ (اے مگر بس ایک چلپے والا مستی ہے) حلال دینیں آدمی پر نفاع کر دے، رشوت وغیرہ سے بچو، جھٹوں نے ان لیا، اللہ نے اُن کی پیاس بجھا دی، جھٹوں نے نہ مانا وہ پیتے پیتے مر گئے، یہ اسلام میں داخل ہونے کا پہلا دروازہ ہے، عبدیت کے دائرہ میں داخل ہو جاؤ، سب دروازے کھل جائیں گے، میں نہ اپنی جان کا مالک ہوں نہ اپنی اولاد کا، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، ہر قسم کے معبودانِ باطل کا مرقم کرتا ہے، ہر قسم کی انانیت کو توڑتا ہے، یہاں ”اَنَا“ کی گنجائش نہیں، اب میرا کچھ نہیں سب ”خدا“ کا ہو چکا ہے۔ ”إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْفَتْحَةُ“ دے شک اللہ نے خرید لی ہے ایمان والوں سے اُن کی جان اور اُن کے مال اس وعدہ پر کہ اُن کا بدلہ جنت ہے)

فرمایا کہ یہ شکایت عام ہے کہ نماز میں دل نہیں لگتا، لیکن جب آدمی عدالت میں حاکم کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو گھر کی بے مرد سامانی، بیویوں کی بیماریوں، اور بازو سے سودا سلف لانے کا خیال بھی نہیں آتا، اگر کوئی ان چیزوں کو یاد بھی دلائے، تو آدمی کہتا ہے کہ یہاں تو جان و مال، عزت و آبرو کی پڑھی ہوئی تم ان باتوں کو یاد دلاتے ہو، بڑے نقصان کے سامنے چھوٹا نقصان نقصان نہیں ہے

بلبل و گل۔ ہے رہے نہ رہے ہم کو غم ہے جن کے جانے کا
ہزاروں آدمی نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، عدالت میں جا کر اس کا تماشہ دیکھو، بچا سوں خط آتے ہیں، لیکن ایک میں بھی یہ فراتش نہیں ہوتی، کہ دعا کیجئے کہ جب میں حاکم کے سامنے کھڑا ہوں تو دوسرے کا خیال نہ آئے، لیکن جب احکم الحاکمین کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، تو پھر حسیہ کا خیال کیسے آتا ہے؟

فرمایا، مجھے طلب اور فنکیات کے مطالعہ سے اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت حاصل کرنے اور اس کی نشانیوں کو سمجھنے میں سب سے زیادہ مدد ملی، اتنی کسی علم سے نہیں ملی، میں نے طبی اصول سے بڑے بڑے نتائج نکالے، اور سبق حاصل کیے، ایک مثال دیتا ہوں، ہیلڈ، ہیلڈ، آلم وغیرہ ان سب کو سالم ایک جگہ رکھ دیجئے، مہینوں ساتھ وہیں گئے، ان میں سے کوئی دوسرے کی تاثیر قبول نہیں کرے گا، جب تک یہ سب الگ الگ منہ بنائے ہوئے رہیں گے، ان کے پاس رہنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، سب کا مزاج الگ الگ سب کی تاثیر علیحدہ علیحدہ، اب اس کی ترکیب یہ ہے کہ ان سب کو کوٹ کر باریک کیا جائے، بڑائی مغایرت ہے، سب کو توڑ کر باریک کر لینے سے یہ بڑائی ختم ہو جاتی ہے، اور یہ سب یک ذات ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وہ ہادون دستہ بھی بتا دیا ہے، جس میں ان سب کو ڈال کر کوٹ کر باریک کرتے ہیں، قرآن شریف میں آپ خود ہی وہ ہادون دستہ تلاش کیجئے، جس میں امت کے تمام افراد کو کوٹ کر باریک کیا جاتا ہے، اور ہر ایک کی "انا" ختم ہو جاتی ہے، سب کٹ گئے، پس پھر ایک مرکب سفوف بن جاتے ہیں، یہ ہادون دستہ کیا ہے، حوادث اور مصائب اور امتحانات کا ہادون دستہ، دیکھیے قرآن شریف میں آتا ہے:-

وَلْيَسْأَلُوا تِلْكَ دَبْشِيْعٍ مِّنَ الْخَوْفِ
وَالْجُبُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ
وَالْأَنْفُسِ وَالْمَرْءَاتِ
اور ہم ضرور آزمائش کے تم کو کچھ ڈر، کچھ
بھوک اور جان و مال نیز پیداوار
میں کچھ کمی سے۔

اب اس کے بعد وہ معجون تیار ہوگی، جس میں کوئی جز علیحدہ نہیں، لیکن ابھی پھر ایک چیز کی ضرورت ہے، اور وہ فعل و انفعالات کا واسطہ ہے، یعنی وہ چیز جس کے ذریعہ ایک جز دوسرے جز میں اثر انداز ہو، اور مزاجوں میں داخل پیدا ہو، طبی اصول کے مطابق وہ چاشنی ہے، جو واسطہ کا کام دیتی ہے مگر یہ چاشنی بھی ایک تناسب سے ہونی چاہیے۔ وہ حد سے نہ بڑھ جائے، ورنہ مضر ہوگی اور معجون کو بد مزہ کر دے گی۔

پھر اس کو ایک مدت تک گرم رکھا جاتا ہے، اب اس کا نام معجون ہوا، اس پر دیکھو

هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً " کالیں لکھایا جاتا ہے، اسی کے لیے ہے " بِنْدُ اللّٰهِ عَلَيَّ الْجَمَاعَةَ اب افراد کثیرہ نے ایک مزاج پیدا کر لیا، ہمدای غلطیاں آپ سے درست ہوں گی، آپ کی غلطیاں ہم سے، یہ واسطہ صحبت کا ہے " وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً اور پیدا کر دی تمہارے درمیان محبت و رحمت، مابینہ میں ادس اور خزون بہ رسول سے لڑ رہے تھے، اس لیے کہ جزاء کوٹے نہیں گئے تھے، " اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاءً خَالِفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ " اب صحبت ہوئی لی، اور حوادث و مصائب کے ہونے سے میں کوٹے گئے، وہ چاشنی پیدا ہوئی جس سے ایک دوسرے سے چپک گئے، تو وہ اتحاد پیدا ہوا، جو اگر کسی ذریعہ سے ممکن نہیں، " لَوْ اَلْفَقَّتْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا مَا اَلْفَقْتُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللّٰهَ اَلَفَ بَيْنَهُمْ " اگر تم روئے زمین کی ساری دولتیں خرچ کر دیتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت نہیں ڈال سکتے تھے لیکن اللہ نے ان میں یہ الفت ڈال دی

جب تک اجزاء متفرق نہ کر ایک دوسرے سے چپکانے والی یہ چاشنی نہیں ہوتی، وہ مجموعہ معلوم ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں متباہان اجزاء ہوتے ہیں، ہر جزو روٹھا ہوا، ہر جزو پھلا ہوا، بلید، بلید، آملہ، فلفل سیاہ سب ایک دوسرے سے الگ، فرمایا گیا " تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى " تم انھیں متحد مان کر کہتے ہو حالانکہ ان کے دل متفرق ہیں۔

پھر جب یہ معجون یا مجموعہ تیار ہو جائے گا، اور لگ لگ مزاجوں کے بجائے، ایک مزاج پیدا کرے گا، تو وہ تھوڑی سی معجون بڑے بڑے امراض دفع کر دے گی اور اس کا قلیل کثیر پر غالب آئے گا، فرمایا گیا:

"كَمْ مِنْ فَتَّةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
فِتَّةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ
مَعَ الصّٰبِرِينَ"

کتنی مٹھی بھر جائیں ہیں کہ بھاری جتنوں پر غالب ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے اور اللہ برداشت و اہل کے ساتھ ہے۔

اصل میں اُمت کے افراد کو لا کر بھی ایک معجون تیار کرانی منظور تھی، الگ الگ معجونیں

تیار نہیں کرانی تھیں سب کے لیے لیں ایک ہی تجویز تھا،

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۖ

اور تمہاری یہ جماعت ایک جماعت ہے۔

لیکن چونکہ اتنا بڑا ایک ہی ہاؤن دستہ ملنا مشکل تھا، اس لیے الگ الگ ہاؤن دستوں میں ان کو کوٹنے، پیسنے اور کوٹ کٹا کر معجون بنانے کی اجازت دی گئی، لوگوں نے ان کو الگ الگ معجون سمجھ لیا، اب وہ الگ الگ طریقے ایک دوسرے سے مغایر ہو گئے اور مستقل بالذات سمجھے جانے لگے۔

اس معجون کی خاصیت بتائی گئی کہ

لَا يَبْدُ وَتُفَوِّنُ فِيهَا الْمَوْتَ

نہیں مرزہ چکھیں گے وہ اس میں موت

إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَاهُمْ

کا گر ایک بار اور دور رکھے گا اللہ انکو

رَبِّهِمْ عَنْ أَبِ الْجَحِيمِ ۖ

عذاب جہنم سے۔

البتہ کھانے میں معجون کو ٹوی ضرور ہے "حققت الجنة بالمكارة" (جنت خلان

طبع اور سے ڈھکی ہوئی ہے)

تاخیر
اشاعت

افسوس ہے کہ لکھنؤ کے شدید فیضیہ شنی فساد کی وجہ سے الفرقان کی کتابت میں تاخیر ہو چکی جس کی بنا پر زیر نظر شمارہ ایک ہفتہ کی تاخیر سے شائع ہو رہا ہے اب حالات اعتدال پر آ رہے ہیں اس لئے امید ہے کہ آئندہ شمارہ ٹھیک وقت پر شائع ہو رہے گا۔ (منیجر)

مَا هُنَا مِمَّا مِثَاقُ لَاهُورَ

حکومت پاکستان نے بھارت کو رسائل و کتب بھیجنے پر پابندی لگا دی ہے۔ قارئین ماہنامہ "مِثَاق" آگاہ رہیں کہ جب تک یہ حکم نافذ ہے انھیں "مِثَاق" کا کوئی شمارہ نکل سکے گا۔

منیجر ماہنامہ "مِثَاق" لاہور

پردہ اور قرآن

اَلَّذِيْنَ اَنَّا اٰمِيْنُ اَحْسَنُ اِصْلَاحِيْ

پردہ اس وقت کا ایک ایسا اہم مسئلہ ہے جس کا ہر مسلم گھرانے سے تعلق ہے۔
 زیر نظر مضمون ہمارے لئے جس میں اس موضوع پر اسلامی احکام اور قرآنی نقطہ نظر کی بہترین
 ترجمانی کرتا ہے۔ یہ اگرچہ اس مسئلہ سے متعلق پاکستان کے خاص حالات کی تحریک سے لکھا
 گیا ہے مگر بنیادی طور پر اس معاملہ میں ہندوستان و پاکستان اور اسی طرح دوسرے
 ملک کے درمیان کوئی خاص فرق نہیں پایا جاتا۔ اس لیے مفتاح میں بھی اس کو
 معاصر مزید میثاق کے شکریہ کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ (مدیر)

مسئلہ کی نوعیت | معاشرتی مسائل کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ خانگی زندگی کی ساری
 ستریں اور خوشحالیوں اس پر مبنی قرار دی جاسکتی ہیں۔ صرف افراد کا بننا اور بچہ بننا ہی نہیں
 بلکہ حکومت کے ضعیف دستہ کام کا بھی بہت بڑی حد تک اس پر انحصار ہے۔ اس کے بارے میں
 میں اگر ہم نے کوئی غلط روش اختیار کر لی تو اس سے صرف ہماری معاشرتی زندگی ہی متاثر
 نہیں ہوگی بلکہ اس کے لازمی نتیجہ کے طور پر ہمارے تمام اخلاقی اقدار بھی متاثر ہوں گے
 لیکن جو حضرات آج اختیارات میں اس پر خام فرسائی فرما رہے ہیں (یا فرما رہی ہیں)
 ان میں سے کسی کو بھی اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے کسی کالج یا اسکول کے مباحثہ میں

جس مبلغِ علم اور جس درجہ کے احساسِ ذمہ داری کے ساتھ لڑکے شریک ہو جایا کرتے ہیں، اس سے بھی کم تر درجہ کے علم اور احساسِ ذمہ داری کے ساتھ یہ لوگ اس مباحثہ میں کود پڑتے ہیں۔ قرآن و حدیث کے علم یا ان سے استدلال کی تو ان حضرات سے تو قہر ہی کہتے ہو سکتی ہے، بالخاصہ عقلی، معاشرتی اور اجتماعی پہلوؤں سے جو کچھ اس سلسلہ پر کہا جاسکتا ہے اس کا بھی کوئی اثر ان کی تحریروں میں نہیں پایا جاتا ہے۔ مردوں کی طرف سے عورتوں کو پردے کے خلاف اُگسانے کے لیے جذباتی اپیلیں ہیں، اصل دین پر ”دینِ ملا“ کے نام سے چوٹیں ہیں، پردہ کے حامیوں پر رجعت پسندی اور ترقی دشمنی کے طعنے ہیں۔ اس طرح عورتوں کی طرف سے پردے کی زندگی پر تحقارت آمیز پھبتیاں ہیں، گھر کی بندشوں اور پابندیوں پر گالیاں اور کوسنے ہیں، ملا کے دین پر صلواتیں اور فحشیں ہیں، اس طرح کی بے شمار چیزیں آپ کو ان تحریروں میں بکثرت ملی جائیں گی۔ ان باتوں سے جہاں سچی چاہے دامن بھر لیجئے لیکن اگر آپ یہ دیکھنا چاہیں کہ کسی بات پر سنجیدگی سے کوئی دلیل لای گئی ہو تو آپ کو شش اور تلاش کے باوجود بھی، اس طرح کی کوئی چیز نہ پاسکیں گے۔ پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جو لوگ اس بے پرواہی کے ساتھ ہماری ساری معاشرتی زندگی کی بنیادیں اکھیر رہے ہیں۔ وہ اس خط میں مبتلا ہیں کہ ان کا یہ کارنامہ پاکستان کی تمدنی و معاشرتی تعمیر کے سلسلہ کی ایک بابرک کرتا ہے۔

اس بحث میں حصہ لینے والے جتنے بھی ذکور اُمّات میں خدا کے فضل
ذہنی بد حالی سے سب مسلمان ہیں اور ان میں سے ہر ایک کو اس بات کا دعویٰ ہے کہ
 پردے کے معاملہ میں جو کچھ خدا اور رسول نے کہا ہے، اس سے اس کو انکار نہیں ہے، انکار
 جہدِ چہرہ ہے وہ ”دینِ ملا“ ہے لیکن حالت یہ ہے کہ ہر شخص قرآن کی اتنی بات کو تو لے لیتا ہے
 جتنی اس کی خواہشوں کے مطابق ہے اور جو بات اس کی خواہش کے خلاف نظر آتی ہے اس
 سے اس طرح کترا جاتا ہے گویا وہ بھی دینِ ملا کے تحت داخل ہے۔ اس سے صاف معلوم
 ہوتا ہے کہ یہ لوگ تیچھے تو چلنا چاہتے ہیں اپنی خواہشوں کے لیکن غلامیہ کہہ کر اچاہتے ہیں کہ
 قرآن کے تیچھے چل رہے ہیں۔ یہ ہماری قوم کی ذہنی بد حالی اور اخلاقی گراؤ کی نہایت

کھلی ہوئی دیں ہے۔ اس کے اکثر افراد کا یہ حال ہے کہ یہ بیک وقت کئی کئی مسئلوں کے ساتھ محبت اور ایک ہی ساتھ کئی کئی دینوں پر تھوڑا تھوڑا اعلیٰ کرنا چاہتے ہیں۔ اس انتشار ذہن اور اس مناقضانہ سیرت کے ساتھ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ ان بھاری ذمہ داریوں کو کس طرح سنبھال سکیں گے جو ان پر آن پڑی ہیں۔

ان مضامین سے اہل علم کے تو کسی غلط فہمی میں پڑنے کا اندیشہ نہیں ہے لیکن یہ اندیشہ ضرور ہے کہ ممکن ہے ان کے بُرے اثرات ہمارے ان بھائیوں اور بہنوں تک متغیر ہوں جو اخلاص اور یکسوئی کے ساتھ اسلام پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اسلام سے ناواقف ہونے کی وجہ سے بسا اوقات دھوکے میں پڑ جایا کرتے ہیں۔ ہم ان کی رہنمائی کے لیے چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں پردہ سے متعلق جو احکام دیے گئے ہیں۔ ان کو بیان کر دیں۔ اس سے ہمارے ان بھائیوں کو بھی فائدہ پہونچے گا جنہوں نے اس اخلاقی مباحثہ کے دوران میں اسلام کا نقطہ نظر پیش کرنے کی کوشش کی ہے لیکن تاویل و تفسیر کی بعض پرانی مشکوٰۃ کی وجہ سے وہ صحیح نقطہ نظر پیش کرنے سے قاصر رہے ہیں۔

قرآن میں پردہ کے احکام کی نوعیت کے احکام ہیں:-

۱۔ ایک وہ احکام ہیں جو خاص کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو مخاطب کر کے یا ان سے متعلق، عام مسلمانوں کو مخاطب کر کے دیے گئے ہیں لیکن مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ احکام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے لیے خاص نہیں ہیں بلکہ ان کا حکم امت کی تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے لیے عام ہے۔ خطاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خاص طور پر پیش نظر رکھنے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ شروع شروع میں معاشرتی اصلاح کا یہ مشکل قدم اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں ہی سے اٹھایا گیا اور دوسری وجہ یہ کہ تمام امت کی خواتین کے لیے نمونہ ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کے اہلیت پر ان ہدایات و احکام کی ذمہ داری زیادہ قوت اور شدت کے ساتھ عائد ہوتی تھی۔ یہ احکام سورۃ احزاب کی آیات (۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵) میں ہیں۔

۲۔ دوسرے وہ احکام ہیں جن میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ دوسری عام خواتین بھی شامل ہیں اور جن میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ کسی مسلمان عورت کو کسی ضرورت سے جب گھر سے باہر قدم نکالنے کی کوئی ضرورت پیش آجائے تو اس حالت میں اس کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہ احکام سورہ احزاب کی آیات (۵۹، ۶۰) میں ہیں۔

۳۔ تیسرے وہ احکام ہیں جو عام مردوں اور عورتوں کو مخاطب کر کے گھروں کے اندر آنے جانے سے متعلق دیئے گئے ہیں اور جن میں تفصیل کے ساتھ یہ بتایا گیا ہے کہ ایک مسلمان جب اپنے کسی بھائی کے گھر میں داخل ہو تو اس کو کن آداب و قواعد کی پابندی کرنی چاہیے اور گھر کی عورتوں پر ایسی حالت میں پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ یہ احکام سورہ نور میں بیان ہوئے ہیں۔

اب ہم ان تینوں قسم کے احکام کی تفصیل بیان کریں گے۔
پہلی قسم کے احکام | پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو خطاب کر کے پردہ سے متعلق یہ ہدایات دی گئی ہیں:-

یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْتُمْ كَأَخْدِمِينَ النِّسَاءَ	اے پیغمبر کی بیویوں! تم عام عورتوں کی
إِنَّ الْغَفِيثَةَ فَلَا تَخْضَعْنَ	اندر نہیں ہو۔ اگر تم میں خدا ترسی ہے
بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي	تو دوسروں سے بات کرنے میں لگاؤ
قَلْبِهِ مَرْضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا	کی کوئی بات زبان سے نہ نکالو کہ جس
مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ	کے دل میں نفاق کا دوگ ہے، کوئی
وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ	خلط توقع کر بیٹھے اور اچھی بات کو اور
الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ	اپنے گھروں میں قراۓت رہو اور گرے
وَأَتِينَ الزَّكَاةَ وَاطِعْنَ	ہوئے زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا	اپنے آپ کو رکھائی نہ پھرو اور نماز
يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ	قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ اور اس
عَنْكُمْ الرِّجْسَ أَهْلَ	کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ
تَطْهِيراً۔

یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کرے اسے
نبی کے گھر والو اور تم کو پاک کس مہیا کو

(۲۲-۲۳-۱-آداب)

چاہیے۔

پھر مردوں کو بتایا ہے کہ اگر ان کو پیغمبر کے گھروں میں سے کسی گھر میں جانا پڑے تو
ان کو کن آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا
تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا
أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ
غَيْرِ طَعْمَيْنِ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا
دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ
فَاثْبَثُوا وَلَا مُمْسِكِينَ
يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَعِجِ
مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَعِجِ
مِنْ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ
دُونِ آخِ جَنَابٍ ذَٰلِكُمْ
أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ
وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ
تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ
تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ
تَعْبُدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَٰلِكُمْ
كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا

اے ایمان لہنے والو! نہ داخل ہو تم پیغمبر
کے گھروں میں اگر تب تم کو کھانے کی اجازت
دی جائے نہ انتظار کرتے ہوئے کھانے
کی تیاری کا۔ اس جب تم کو بلایا جائے
تو جاؤ اور جب کھا چکو تو فوراً منشر ہو
جاؤ اور نہ لگ جاؤ باتوں میں یہ باتیں
نبی کو دکھ پہنچا رہی تھیں لیکن وہ تمہارے
لحاظ کی وجہ سے کہتا تھا لیکن ان شرع کے
اظہار میں ہمیں شرم آتا اور اگر تم کو پیغمبر
کی بیویوں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو پردہ
کی اوٹ سے مانگو یہ تمہارے دلوں کے
لیے بھی زیادہ پاکیزگی بخش طریقہ ہے اور
ان کے دلوں کے لیے بھی پاکیزگی بخش ہے
اور تمہارے لیے زیبا نہیں ہے کہ تم ان شرع
کے رسول کو دکھ پہنچاؤ اور نہ بہ جاؤ نہ ہے
کہ اس کے بعد اس کی بیویوں سے کبھی کلام
کر دو یہ باتیں ان شرع کے نزدیک بڑے گناہ
کی ہیں خواہ تم کسی بات کو راز میں رکھو

صرف وہ اعزاز ان پابندیوں سے مستثنیٰ ہیں جو حرم ہوں۔ مثلاً باپ، بھائی، بھتیجے، بھانجے وغیرہ یا گھر کے غلام نیز عورتوں میں سے صرف دینی بہنوں ہی کی آزادانہ آمد و رفت گھروں کے اندر اسلام نے پسند کی ہے۔ خبیثات اور منافقات کے اختلاط سے بسا اوقات بڑے بڑے فتنے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جس کا تجربہ خود عہد رسالت میں حضرت زینبؓ کے معاملے میں ہو چکا ہے۔

اد پر کی آیات سے یہ بات صاف نکلتی ہے کہ عام حالات میں عورت گھر سے باہر کا پردہ کے لیے گھر سے باہر نکلنا اسلام نے پسند نہیں کیا ہے۔ صرف کسی خاص ضرورت ہی کے لیے اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے۔ اب دیکھئے کہ اس خاص حالت میں بھی اگر گھر سے باہر قدم نکالنے کی اجازت دی ہے تو اس کے ساتھ کیا قید لگائی ہے؟ ایسی صورت میں عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے اد پر بڑی چادر لے لے اور اس کا گھونگھٹ چہرہ پر ڈکالے۔ چنانچہ فرمایا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّدَعَاكِ	اے پیغمبر! اپنی بیویوں، بیٹیوں اور سہیلیوں
وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ	کی عورتوں کو حکم دے دو کہ جب وہ گھر
يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَدٍ	سے باہر نکلیں تو اپنے چہروں پر اپنی بڑی
بِئْسَ هُنَّ ذٰلِكَ اَذْنٰى اَنْ	چادر کا حصہ اٹکالیا کریں۔ اس سے تو بے
يُعْرِضْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ	ہے کہ ان کا شریف زادی ہونا واضح ہو
(۵۹ - احزاب)	جائے اور وہ مستائی نہ جائیں۔

اے جس زمانہ میں یہ حکم نازل ہوا ہے اس زمانہ میں مدینہ میں منافقوں کا زور تھا۔ مسلمان محمدؐ میں حب ضرورت کے لیے باہر نکلتیں تو وہ ان کو پھیرتے اور جب ان سے باز پرس کی جاتی تو عذر کر دیتے کہ حکم نے سمجھا کہ کوئی نوڈھی ہے۔ اس سے بعض ذہین لوگوں نے یہ نتیجہ نکلنے کی کوشش کی ہے کہ یہ حکم شکیامی حالات کے لیے تھا جس کو بعد میں سورہ نور کی آیات نے منسوخ کر دیا۔ آگے چل کر ہم نے سورہ نور کی آیات کا صحیح عمل بتایا ہے۔ اس میں غلط خیال کی خود تردید ہو جائے گی۔

اس آیت میں جلاب کا لفظ آیا ہے۔ جلاب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں جو سارے جسم کو چھپائے۔ عرب کے شریف خانہ انوں کی خواتین عموماً جب باہر نکلتیں تو اس طرح کی چادر اوپر لے کر نکلتیں۔ پنجاب میں پرانی دھن کی بڑی بوڑھیوں میں اب تک اس طرح کی چادر کا رواج ہے اور وہ اس کو نئی طرز کے برقعوں پر ترجیح دیتی ہیں۔ ہمارے نزدیک بھی قیشتی برقعوں کے مقابل میں یہ چادریں جسم کو زیادہ چھپانے والی اور بد نگاہی سے زیادہ بچانے والی ہیں۔ یہی جلاب ہے جس کی جگہ بعد میں تمدن کی ترقی سے برقع نے لے لی ہو اس وجہ سے برقعہ کی نسبت یہ بحث تو ہو سکتی ہے کہ اس کی موجودہ ترقی یافتہ شکلوں میں اس سے وہ مقصد پورا ہوتا ہے یا نہیں۔ جو اسلام نے اذانے جلاب دہری چادر کا گھٹٹا (شکار) سے پیش نظر رکھا ہے۔ لیکن یہ کہنا تو انتہائی بھالت کی بات ہے کہ برقعہ محض ملاکی ایجاد ہے۔ قرآن و اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

اب آئیے سورہ نور کی آیتوں پر غور فرمائیے جو گھر کے اندر کے پردے گھروں کے اندر کا پردہ سے متعلق ہیں۔ لیکن ان پر غور کرنے سے پہلے دو باتیں بطور تمہید پیش نظر رکھنی ضروری ہیں۔

(۱) ایک یہ کہ ان آیات کا تعلق رشتہ داروں، عزیزوں، گھر کے کام کاج کرنے والے ملازموں اور اعتماد کے دوستوں سے ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک طرف معاشرتی زندگی کو پر لطف، خوشحال اور آسان رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تعلق رکھنے والوں کو گھروں میں آنے جانے، ملنے جلنے اور اجتماعی و انفرادی طور پر کھانے پینے کی اجازت دی جائے اور دوسری طرف صحیح اخلاقی نقطہ نگاہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان پر کچھ ایسی پابندیاں بھی عاید کی جائیں کہ گھروں کی زندگی میں بد نگاہی اور بد چلنی راہ نہ پائے۔ اسلام کو جو دین فطرت ہے۔ یہ دونوں مطالبات پورے اعتدال و توازن کے ساتھ ٹھونکا رکھتے ہیں۔

(ب) دوسری بات یہ یاد رکھیے کہ عرب میں مشترک خاندانی نظام (Joint Family System) کا رواج نہیں تھا۔ ہر باغ جب شادی کر لیتا اپنا گھر الگ بنانے کی کوشش کرتا۔ باپ کا گھر الگ، چچا کا گھر الگ، بھائی کا گھر الگ، بہن کا گھر

الگ اور خود اس کا اپنا گھر الگ۔ اس طرح ایک ہی خاندان کے بہت سے الگ الگ گھر بن جاتے۔ جو علیحدہ علیحدہ بھی ہوتے اور باہم دیگر فطری اور معاشرتی علاقے میں مربوط بھی رہتے۔ (ج) تیسری بات یہ ہے کہ سادہ تمدنی زندگی کی وجہ سے اچھا زمانہ میں عموماً تو زمانہ مکانوں کے ساتھ مردانہ بیٹھکوں کا رواج تھا اور نہ دروازوں پر پردے بنی ہوتے تھے۔ عرب کی معاشرتی اور تمدنی زندگی سے متعلق ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر سورہ نور کی ان آیتوں کو پڑھیے۔ فرمایا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَكُمْ فُجُورًا
 تَبَوَّأْتُمْ غَيْرَ مَوْتِكُمْ خَشِيَ تَنَزُّسُوا
 وَتَسْلَمُوا عَلَىٰ أَهْلِ بَادِلِكُمْ
 خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ه
 فَإِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ فِيهَا أَحَدًا فَلَا
 تَدْخُلُوا فِيهَا خَشِيَ لَكُمْ فِيهِ عَارٌ
 قِيلَ لَكُمْ أَنْ تَدْخُلُوا فَارْجِعُوا أَذْكَ
 لَكُمْ عَادَ اللَّهُ بِمُؤْمِنِينَ عِلْمُهُمْ لَيْسَ
 حَلِيمٌ خَبَرٌ أَنَّ تَدْخُلُوا مَيُوتَا غَيْرَ
 مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ
 يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ
 قُلُوبُ الْمُؤْمِنِينَ يَفْقَهُوا مِنْ النَّبَا هُمْ
 وَيَحْفَظُوا أَعْرُوسَهُمْ هَذَا لَكُمْ أَذْكَ
 لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ
 وَقُلُوبُ الْمُؤْمِنَاتِ لَيَضَطَّعْنَ مِنْ
 النَّبَا هُمْ وَيَحْفَظْنَ فَرُوسَهُنَّ
 وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ

اسے ایمان والو! نہ دانش ہو اپنے گروں
 کے سوا اور سروں کے گروں میں سبب
 تک تمہارا ان سے انس نہ ہو اور تم اس
 گھر والوں پر سلام نہ کرو یہ تمہارے لیے
 بہتر ہے تاکہ تم کو یاد دہانی حاصل ہو جایا
 کہ۔ اگر گھر کے اندر کسی کو نہ پاؤ تو اس
 وقت تک نہ داخل ہو جب تک تمہیں اجازت
 نہ ملے اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ
 جاؤ تو لوٹ جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ
 پاکیزگی بخش طریقہ ہے اور انٹر جو کچھ تم کہتے
 ہو اس سے باخبر ہے۔ تمہارے لیے اللہ گہرا
 میں داخل ہونے میں کوئی ہرج نہیں ہے
 جن میں عورتیں نہ رہتی ہوں اور انہیں
 تمہارا کوئی کام ہو اور انٹر جانتا ہے جو
 کچھ تم ہی ہر کہتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے
 ہو۔ گروں کے اندر داخل ہونے کی صورت
 میں مسلمانوں کو یہ حکم دو کہ دکھانی ٹاپی

مِنْهَا جَ وَ لِيَضْرِبَنَّ جُمُحُ هِئَ
عَلَى جُبُوبِهِنَّ وَلَا يَبْدِينَ
زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ
أَبَاءِ هِئَ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَاءً
هِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ
أَوَ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي
الْإَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ
الطُّفُلِ الَّذِينَ لَمْ يَكْظُمُوا
عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا
يَضْرِبَنَّ بِأَرْجُلِهِنَّ
لِيَعْلَمَ مَا تُخْفِينَ مِنْ
زِينَتِهِنَّ ۚ وَتَوْبُوا إِلَى
اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

(۲۷-۳۱-نور)

نبی رکھیں اور اپنی شرم کی جگہوں کی احتیاط
کریں۔ یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی بخش
طریقہ ہے۔ اسی طرح مسلمان عورتوں
کو حکم دے کہ وہ اپنی نگاہیں نبی رکھیں اور
اپنی شرم کی جگہوں کو محفوظ کر لیں اور اپنی
زینت کی چیزوں میں سے کسی چیز کو ہاں
نہ کریں مگر جس کا ظاہر ہونا اگر بے ہودا
وہ اپنی اور بھینوں کے گلہ لیا کریں۔
اپنے گریبانوں پر اور نہ ظاہر کریں اپنی
زینت کو لنگے اپنے شوہروں یا اپنے
باپوں یا اپنے بیٹوں یا اپنے بھائیوں
یا اپنے بھتیجیوں یا اپنے بھانجیوں یا اپنی
دینی بہنوں یا اپنے غلاموں کے سامنے یا
اپنے ایسے ملازموں کے سامنے جو عورت
کی ضرورت سے مستغنی ہو چکے ہوں یا ایسے
بچوں کے سامنے جو ابھی سرے سے
عورتوں کے بھید سے واقف ہی نہیں
ہوں اور زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں
کہ ان کی زینت کا اظہار ہو اور اللہ کی
طرف رجوع کر دے ایمان والو تم سب
تاکہ تم کامیابی حاصل کرو۔

گھر کے اندر کے پردہ سے متعلق اصولی قوانین
مذکورہ بالا آیات میں گھروں کے اندر
داخل ہونے سے متعلق مندرجہ ذیل

ہدایات دی گئی ہیں۔

۱۔ کوئی مسلمان کسی مسلمان کے زمانہ مکان کے اندر داخل نہیں ہو سکتا مگر دو شرطوں کے ساتھ ایک یہ کہ گھر والوں کے لیے وہ اجنبی نہ ہو۔ بلکہ ان کے ساتھ اس کا انس اور ربط ضبط ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ داخل ہونے سے پہلے سلام کر کے داخل ہونے کی اجازت حاصل کرے۔

انس کی صورتیں کئی ایک ہو سکتی ہیں۔ مثلاً یہ کہ گھر والوں کے ساتھ قرابت اور رشتہ دار کا تعلق رکھتا ہو یا صاحب خانہ کا قابل اعتماد دوست ہو۔ یا گھر والوں کے ساتھ خدمت اور غلامی کا تعلق رکھتا ہو۔

مسلم اجازت حاصل کرنے کا ایک مہذب اور بابرکت طریقہ ہے۔ اور اس کی ضرورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی ہے کہ دروازے پر تین مرتبہ سلام کرے۔ اگر کوئی جواب اور اجازت نہ ملے تو واپس لوٹ جائے۔

۲۔ اگر گھر پر صاحب خانہ موجود نہ ہو تو جب تک اجازت نہ ملے داخل نہ ہو۔ اور اگر لوٹ جانے کو کہا جائے تو بلا تکلف لوٹ جائے۔

۳۔ جو مکانات زمانہ نہ ہوں مذکورہ بالا اجازت کی شرط سے مستثنیٰ ہیں مثلاً مردانہ بیٹھکوں میں ہر شخص آجا سکتا ہے۔

۴۔ داخل ہونے والے مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ نیچی رکھے۔ اور شرم کی جگہوں کے معاملہ میں پوری احتیاط برتے۔

۵۔ اس حالت میں گھر کی بیبیاں مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کریں۔

(۱) اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ (۲) اپنی شرم و احتیاط کی جگہوں کو پوری طرح محفوظ

کر لیں (۳) اس طرح سمٹ سمٹا جائیں اور کپڑوں کو اس طرح سنبھالیں کہ ان کی زینت کی چیزیں ظاہر نہ ہوں۔ صرف وہ زینت اس سے مستثنیٰ ہے جس کا ظاہر ہونا لازمی ہو مثلاً لباس کا ظاہری حصہ (۴) اپنی اور دھنیوں کے بگل مار لیں تاکہ سینہ چھپ جائے۔

(۵) چلتے پھرتے زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں کہ پازیب کی جھبکا و سنائی دے۔

۴۔ تمام حرم اور نامحرم عزیزوں اور متعلقین کے لیے گھر دے کے اندر گئے جانے میں مذکورہ بالا قوانین کی پابندی لازمی ہے۔ البتہ عورت کے لیے زینت کی چیزوں کے اظہار کی جو ممانعت ہے اس سے شوہر اور محرم اعز یعنی باپ، بھائی، بھتیجے، بھانجے وغیرہ مستثنیٰ ہیں۔ اسی طرح ملازم کے ساتھ غیر اونچی کالا ربانہ (عورت کی ضرورت سے مستثنیٰ) کی قید لگا کر یہ واضح کر دیا کہ جو ان ملازم کے سامنے اظہار زینت جائز نہیں اور ملازم اور غلام دونوں کا ذکر چونکہ آیت میں الگ الگ موجود ہے اس وجہ سے ملازم کو غلام پر قیاس کرنا بالکل غلط ہوگا۔ ایک عام خادم اور غلام میں معاشرتی اور نفسیاتی اعتبار سے آسمان و زمین کا فرق ہے۔ نابالغ بچوں کو بھی اس سے مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں دینی بہنوں کو مستثنیٰ کیا گیا ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ قطاعہ عورتوں کے سامنے شریف زادوں کو اظہار زینت سے بچنا چاہیے، مبادا وہ کسی فتنہ میں مبتلا کر دیں۔

گھر دے کے اندر کے پردہ کے متعلق یہ اصولی قوانین ہیں اس کے بعد لوگوں کے سوال پر اس سے متعلق بعض جزئیات

بعض ضروری تشریحات

اور ہدایات نازل ہوئیں جو یہ ہیں۔

اے ایمان والو! تمہارے غلام اور قریب
الہدیہ بچے تین اوقات میں اجازت
لیا کریں۔ نماز فجر سے پہلے اور دوپہر کے
وقت جب تم کپڑے اتارتے ہو اور عشاء
کے بعد یہ تین اوقات تمہارے پردوں
کے ہیں۔ ان کے علاوہ اوقات میں تمہارا
ادھر اور ان کے ادھر اس بات میں کوئی
ہرج نہیں ہے کہ وہ بے اجازت آئیں
جائیں۔ تم ایک دوسرے کے پاس حرکت
آنے جانے والے ہو۔ اس طرح اللہ اپنی

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنُكُمُ
الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ
لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ
مَرَّاتٍ مِّن قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ
وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ
الظَّهْرِ وَمِن بَعْدِ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَرَضَاتٍ لَّكُمْ
لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ
بَعْدَ هُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ
بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ

يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَإِذَا بَلَغَ الْاطْفَالُ
مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسَّادُوا أَلْمَا أَشْدَادُ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَذَلِكِ
يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ
عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ وَالْقَرَأِ عِدُ
مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ
نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ
مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۝ وَأَنْ
يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهِنَّ ۝ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ ۝ (۵۸-۶۰-نور)

آیتوں کو واضح کرتا ہے اور اللہ علم والا اور
حکمت والا ہے۔ اور جب تمہارے بچے بلوغ
کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اس طرح اجازت لیں
جس طرح ان سے پہلوں نے اجازت لی ہے
اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیتوں کو
واضح کر لے گا اور اللہ علم والا ہے اور حکمت
والا ہے اور بڑھ چکی عورتیں جو اپنے کپڑوں کی
امید دار نہیں ہیں۔ ان پر اس آیت میں کوئی
حرج نہیں کہ وہ اپنے کپڑے الگ کر دیں
زینت کا اظہار کرنے والی نہ ہوں اور احتیاط
رکھیں تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اللہ
سننے والا اور جاننے والا ہے۔

بعض خصوصیات اور ان کے حدود

مذکورہ بالا آیات میں تین ہدایتیں بیان ہوئیں۔
(۱) غلاموں اور نابالغ بچوں کو گھر کے اندر آنے
جانے کے لیے ہر وقت اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف نماز فجر سے پہلے تو دہر کے
وقت اور عشاء کے بعد اجازت لینے کی ضرورت ہے۔ ان اوقات میں بلا اجازت گھرنے میں اغریض
ہے کہ وہ گھر والوں کو کسی ایسی حالت میں دیکھ لیں۔ جس حالت میں دیکھنا نامناسب ہو یہ ضرورت
کے لحاظ سے اور دالے احکام میں گویا تخفیف کی گئی ہے۔

(۲) نابالغ بچوں کے لیے یہ رخصت صرف اس وقت تک ہے۔ جب تک وہ نابالغ
ہیں۔ بلوغ کے بعد ان کو بھی اجازت کے اسی عام قاعدہ پر عمل کرنا پڑے گا جو سب کے لیے
بیان ہوا ہے۔

(۳) بڑھ چکی عورتوں کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ پردہ کے تمام ضوابط کی پابندی کریں لیکن
اگر انہما زینت مقصود نہ ہو تو وہ گھر کے اندر بھی اور باہر بھی پردہ کے اس خاص انتظام سے

آزاد رہ سکتی ہیں جو ادھر بیان ہوا ہے۔ مثلاً کل مارنے اور گھونگھٹ لٹکانے کی ان کو ضرورت نہیں ہے۔

ایک شبہ کا ازالہ | اس کے بعد ایک اور شبہ کی طرف توجہ فرمائی جو ادھر کے احکام کی وجہ سے اس وقت بہت سے ذہنوں میں پیدا ہو چلا تھا۔ وہ یہ کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسلام نے گھروں کے اندر آنے جانے پر بہت سی پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہاں تک کہ قریبی اعزہ بھی ان قیود سے نہیں بچ سکے ہیں تو ایک طرف لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا کہ شاید اسلام سوشل زندگی کی آزادیوں اور دلچسپیوں کو ختم کرنا چاہتا ہے اور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اعزاد احباب ایک دوسرے سے بے تکلفانہ ملیں جلیں اور ایک دوسرے کے یہاں کھائیں پیئیں۔ دوسری طرف بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ بہتوں کے مرفیض اور معذور اعزہ و ان پابندیوں سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں پڑے رہتے تھے۔ ان پابندیوں کے بعد وہ ایک نہایت راحت بخش آزادی سے محروم ہو گئے۔

قرآن نے ان دونوں شبہوں کو مٹا کر دیا کہ ان پابندیوں کو عائد کرنے سے مقصود نہ ترموشل زندگی کی دلچسپیوں کو ختم کرنا ہے نہ معذوروں اور عاجزوں کو کسی زحمت میں ڈالنا ہے۔ نہایت شوق کے ساتھ اپنے اقربا اور اپنے دوستوں کے گھروں میں آد جاؤ اور ایک دوسرے کے یہاں جماعتی اور انفرادی شکل میں جس طرح چاہو کھاؤ پیو۔ البتہ اجازت حاصل کرنے کے لیے سلام ضرور کر لیا کرو۔ اگر یہ چیز کوئی پابندی ہے تو یہ ایسی پابندی ہے جو تمہارے لیے بھی اور گھروالوں کے لیے بھی بہت سی برکتوں کا باعث ہے۔ چنانچہ فرمایا:

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا	نہ کسی ابیا پر کوئی ہرج ہے نہ کسی لنگڑے
عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا	پر نہ کسی بیار پر اور نہ خود تم لوگوں پر کہ کھاؤ
عَلَى الْمَرْئِيِّ حَرَجٌ وَلَا عَلَى	پو اپنے گھروں میں یا اپنے باپوں کے گھروں
أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ	یا بچہ اوں کے گھروں میں یا اپنی بہنوں کے
بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ	گھروں یا اپنی چھو بھینوں کے گھروں میں یا
أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ	اپنے بچاؤں کے گھروں یا اپنے ماموں

اٰخِرَاتِكُمْ اَوْ يُبَيِّنَ اَعْمَامَكُمْ
اَوْ يُبَيِّنَ عَمَاتِكُمْ اَوْ يُبَيِّنَ
اٰخِرَاتِكُمْ اَوْ يُبَيِّنَ خَالَاتِكُمْ
اَوْ مَا مَلَكَتْ مِنْهَا اَوْ صَدِيقَكُمْ لَكِنَّ
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا اَمْۤهَالًا
فَاَۡذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا سَلِمُوْا عَلٰى اَنْفُسِكُمْ
تِلْكَ اٰيَاتُ اللّٰهِ لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُوْنَ ۝ (۶۱- نور)

کے گھروں میں یا اپنی خالوں کے گھروں میں
یا اس کے گھر میں جو تمہاری اولیت اور اتہام میں
ہیں یا اپنے کسی دوست کے گھر میں تمہارا
اد پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کھانا یا اجناس کا
شکل میں یا الگ الگ البتہ جب گھروں
میں داخل ہو تو سلامتی بھیج کر اپنے آپ
پر خدا کی طرف سے سلامتی یا برکت اور
پاکیزہ۔ اسی طرح اللہ واضح کرتا ہے اپنی
آیتوں کو تاکہ سمجھو۔

اد پر کے مباحث سے یہ بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ
اد پر کے مباحث کا خلاصہ | قرآن شریف میں دو طرح کے پردے کے احکام بیان
ہوئے ہیں۔ ایک اس صورت کے لیے جب عورت کو گھر کے باہر نکلنا پڑے اور اجنبیوں سے
سابقہ پڑنے کا اندیشہ ہو۔ دوسرے اس صورت کے لیے جب گھر کے اندر خود اس کے یا اس
کے شوہر کے اعضاء اور متعلقین دلازمین اور اس طرح کے لوگ آئیں۔ پہلی صورت سے
متعلق حکم سورہ احزاب میں دیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عورت اپنے اد پر بڑی چادر لے کر
نکلے اور اس کا گھونگھٹ چہرے پر لٹکائے۔ دوسری صورت سے متعلق احکام سورہ نور میں دیے
گئے ہیں اور اس سلسلہ کے اصولی مسائل یہ ہیں۔

- (۱) کوئی اجنبی شخص بغیر کسی تعلق کے کسی کے زمانہ مکان کے اندر داخل نہ ہو۔
- (۲) اہل تعلق میں سے جو داخل ہو وہ اجازت لے کر داخل ہو۔
- (۳) داخل ہونے والا اپنی نگاہ نیچی رکھے اور اپنی شرم کی جگہوں کے معاملے میں پوری احتیاط ہوتے۔

(۴) گھر کی عورتیں، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، سمت سمٹا کر رہیں، زینت کی چیزوں میں سے
اگر کسی چیز کا اظہار ہو، تو مجھوڑا ہو۔ کل مار لیا کریں..... زمین پر پاؤں مار کر نہ چلیں۔

۵، زینت کی چیزوں کا انہار صرف شوہر اور محرم عزیزوں کے سامنے جائز ہے نیز غلام اور بوزرے لازم اور نابالغ کے سامنے بھی ان کے انہار میں کوئی حرج نہیں ہے۔

۶، غلاموں اور نابالغ بچوں کے لیے ہر وقت اجازت لینا ضروری نہیں ہے صرف ان اوقات میں اجازت لینا ضروری ہے جو اوقات خاص پر رہے جس اور جن میں ان کا اچانک آجانا ان کے لیے بھی اور گھروالوں کے لیے بھی احتیاط اور حیا کے منافی ہے۔

۷، بوزرہ عورتوں کے لیے رخصت ہے۔ وہ بغیر برقعہ کے باہر نکل سکتی ہیں بشرطیکہ انہار زینت مقصود نہ ہو۔ اگرچہ بہتر یہی ہے کہ وہ بھی پردہ کے احکام کی پابندی کریں۔

پردہ سے متعلق یہ اصولی اور بنیادی قوانین ہیں۔
اصولی احکام کے تحت بعض خصوصیتیں | جو خود قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں اور جن کے

بارہ میں کسی شبہ یا اختلاف کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ان میں کسی پہلو سے اختلاف ہو سکتا تھا (ا) وہ ہوا ہے، (ب) وہ صرف یہ پہلو ہے کہ عام طور پر لوگ سورہ نور اور سورہ احزاب کے احکام کے الگ الگ نسخہ دھن سے واقف نہیں ہیں۔ اس وجہ سے اس مسئلہ پر جو کچھ اب تک لوگوں نے لکھا ہے۔ اس میں ایک سخت قسم کا تناقض پایا جاتا ہے اور اس تناقض کی وجہ سے ان کے نتائج بحث جس قدر پردہ کے حامیوں کے لیے مفید ہیں اسی قدر ملکہ اس سے کچھ زیادہ سی پردہ کے مخالفوں کے مفید مطلب ہیں۔ اس مضمون میں اس تناقض کو پوری طرح رفع کر دیا گیا ہے اور پردہ سے متعلق تمام آیات کے صحیح صحیح محل کو میں نے کر دیا گیا ہے جس کے بعد کسی مضبوط خدا ترس آدمی کے لیے اس معاملہ میں راہ حق سے انحراف کی کوئی وجہ باقی نہیں رہ گئی ہے اس وضاحت کے بعد بھی اگر کوئی شخص اس مسئلہ میں کجودی اختیار کرے تو وہ شخص یا تو سخت ہٹ دھرم ہے یا سخت کج فہم اور ایسے شخص سے کبھی یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے کہ وہ کسی حق کو اپنی خواہش کو خلاف قبول کرے یا جو وہ حق کتنا ہی واضح کیوں نہ ہو۔

ان احکام پر خود کرنے سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پردہ کے بارہ میں خواہ گھروں کے اندر کا پردہ ہو یا گھر دل سے باہر کا۔ ہم کو نہایت واضح اور قطعی ہدایات دی ہیں۔ ان واضح اور قطعی احکام کے بعد اس باب میں اگر کوئی چیز سکھانے اور بتانے

کی باقی رہ گئی تھی تو وہ صرف بعض جزوی اور ضمنی مسائل تھے جو یا تو اہل علم کے اجتہاد پر بھروسہ کئے ہیں یا پیغمبر کے قول و فعل سے ان کی تشریح ہو گئی ہے۔ چنانچہ ان کلیات کے تحت خاص خاص حالات کے لیے جو سختیں ملی ہوئی ہیں ان کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے مثلاً اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ وہ اس کو ایک نظر دیکھ سکتا ہے۔ اگر پولیس یا جج کو کسی عورت کی شناخت مطلوب ہو تو ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی ضرورت کے تحت ایک طبیب یا ڈاکٹر کو بھی یہ اجازت حاصل ہے کہ وہ کسی اجنبی عورت کو دیکھ یا چوم سکتا ہو، علیٰ ہذا القیاس لگائی حالات (Emergency) کے لیے یہ قوانین بڑی حد تک نرم کر دیے گئے ہیں۔ مثلاً کسی مکان میں اگر آگ لگ جائے یا کوئی عورت بانی میں دوبہا رہی ہو تو اس حالت میں مقدم یہ ہے کہ عورت کی جان بچانے کی کوشش کی جائے۔ اگرچہ اس کوشش میں پردہ کے شرعی احکام کا لحاظ نہ رکھا جاسکے۔ اسی طرح سفر و خصوصاً سفر جبراً اور جنگ کی حالت میں بھی ضرورت و مصلحت کے بعض استثنیات اور رخصتیں ہیں جن کی احادیث میں تصریح آگئی ہے۔ نیز اس سلسلہ کے بعض دوسرے ضمنی اور جزوی مسائل بھی ہیں جو ائمہ مجتہدین نے کھول دیے ہیں اور وہ فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ تمام جزوی اور ضمنی مسائل اپنے باب کے اصولی اور بنیادی احکام پر مبنی ہیں۔ اس وجہ سے یہ تو ہو سکتا ہے کہ ان جزوی مسائل سے اسی طرح کے حالات کے لیے کچھ اور احکام استنباط کر لیے جائیں لیکن یہ بات بالکل غلط ہوگی کہ ان رخصتوں اور استثنیات کو اصل قرار دے کر پورے سے متعلق تمام بنیادی اصولوں کو ڈھادینے کی کوشش کی جائے۔ اس طرح کی جہالت دین کے معاملہ میں صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو شریعت سے بالکل جاہل ہیں۔ روایات اور احادیث میں اگر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ دوران جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی بیویوں نے پردہ کا قوانین کا لحاظ نہیں رکھا تو یہ اس بات کا ثبوت تو بلاشبہ ہے کہ عام حالات کے لیے اسلام نے پردہ کے جو احکام دیے ہیں، خاص طرح کے حالات پیش آجانے سے ان میں بہت بڑی حد تک دلیل کو رد کیا جاتی ہے۔ لیکن یہ اس

بات کا ثبوت ہرگز نہیں ہے کہ اسلام نے سرے سے کوئی حکم ہی نہیں دیا ہے اور عورتوں کو اذن عام ہے کہ وہ کھلے بندوں جہاں چاہیں پھریں۔ اگر یہ طرزا استدلال صحیح مان لیا جائے تو ایک شخص یہ بھی دعویٰ کر سکتا ہے کہ اسلام میں سرے سے وضو کا کوئی حکم ہی نہیں دیا گیا ہے۔ کیونکہ بہت سی راویوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں نے محض تیمم کر کے نمازیں پڑھی ہیں۔ علیٰ ہذا انقباس ایک شخص یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ قیام نماز کا کوئی ضروری رکن نہیں ہے۔ کیونکہ صحابہ اور صحابیات میں سے بہتوں نے بیٹھ کے نمازیں ادا کی ہیں۔ اگر یہ طرزا استدلال غلط ہے اور ظاہر ہے کہ غلط ہے تو یقیناً ان لوگوں کا استدلال بھی صحیح نہیں ہو سکتا جو بعض مستثنیات کی بنا پر جن کا تعلق انھیں حالات سے ہے۔ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام میں سرے سے پردہ کا کوئی حکم نہیں ہے اور ملاؤں نے یہ چیز اپنی طرف سے گڑھ کے بعد یس مسلمانوں کی زندگی کے اندر شامل کر دی ہے۔

مروجہ پردہ اور قرآنی پردہ | ادھر کی تفصیلات سے یہ حقیقت ابھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ قرآن میں پردہ کے متعلق نہایت واضح اور تفصیلی احکام ہیں۔ نیز یہ حقیقت بھی واضح ہو چکی ہے کہ سورہ نور میں مردوں اور عورتوں کو اپنی نجی رکھنے کا جو حکم دیا ہے اس کا تعلق دراصل گھر کے اندر کے پردہ سے ہے جہاں اپنے عزیزوں اور قریبی کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہو یا باہر کے پردہ کے باہر میں وہی اونائے جلباب (اور پر بڑی چادر لٹا اور اس کا گھونٹ چہرہ پر لٹکا لینا) کا حکم ہے جو سورہ احزاب میں آیا ہے نیز زینب کے اظہار کی ممانعت اور ناگزیر طور پر ظاہر ہوجانے والی زینب کے استنساہ تعلق بھی گھر کے اندر کے پردہ سے چھلان کو باہر نکلنے کی صورت سے جو لوگ متعلق کرتے ہیں انہوں نے قرآن شریف پر غور نہیں کیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ ایک سخت قسم کے تضاد اور تناقض میں مبتلا ہیں۔

ادھر کے مباحث سے یہ حقیقت بھی واضح ہو گئی ہے کہ جس طرح موجودہ بے پردگی قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ اسی طرح مروجہ پردہ بھی بہت بڑی حد تک قرآن کے بالکل خلاف ہے۔ بالخصوص گھروں کے اندر کے پردہ سے متعلق قرآن نے جو احکام دیے ہیں وہ تو یک قلم بدل ڈالے گئے ہیں۔ ان کی جگہ یا تو ایک بالکل غلط قسم کی آزادی اور بے قیدی نے

سے رکھی ہے۔ یا ایک بالکل ناروا قسم کی پابندی نے یا تو یہ حالت ہے کہ قریب کے رشتہ داروں اور عزیزوں سے بھی لوگ اس طرح کے پردہ کو ضروری سمجھتے ہیں جس قسم کا پردہ اجنبیوں اور بیگانوں سے ضروری قرار دیا گیا ہے یا یہ حالت ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ قربت و رشتہ داری کی کوئی ادنیٰ وابستگی بھی ہو جاتی ہے، ان کے لیے سب سے کسی قسم کے پردہ کی ضرورت ہی نہیں خیال کی جاتی۔ اس افراط و تفریط کا نتیجہ یا تو یہ ہے کہ اس سے بہت سے خانہ دانوں کی اجتماعی زندگی متاثر ہو جاتی ہے اور ان کے درمیان وہ انس اور وہ ربط و غبط باقی نہیں رہ جاتا ہے جس کو اسلام نے بانی رکھنا چاہا ہے اور جس کی بربادی اسلامی معاشرہ کی بربادی کے ہم معنی ہے۔ اس افراط و تفریط سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ قرآن نے جس حد تک ڈھیل دی ہے اس سے بھی پورا پورا فائدہ اٹھایا جائے اور جو پابندیاں عائد کی ہیں ان کا بھی پورا پورا لحاظ رکھا جائے۔ اسی طریقہ پر عمل کرنے سے وہ اجتماعی زندگی وجود میں آئے گی جس میں عفت اور آزادی دونوں چیزیں پورے اعتدال و توازن کے ساتھ موجود ہوں گی اور جس کے اندر ہی اس صحیح اسلامی اخلاق کی تربیت ممکن ہو سکے گی جو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے پسند فرمایا ہے۔



حیاتِ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ

وصایا اور نصائح کے آئینے میں

مرتبہ مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی

وصیت — عبد العزیز کو

مجھ سے عبد العزیز نے سوال کیا ہے کہ میں اُن کو وصیت کروں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اُن کو اور اُن کے تمام دینی احباب و متوسلین کو فائدہ پہنچائے۔۔۔۔۔ پس میں نے اللہ تعالیٰ سے استخارہ کیا اور جو باتیں دل و دماغ میں حاضر تھیں ان کو لکھ دیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔

اے طالب! وصیت ہر شخص کو اس کی استعداد کے مطابق ہونا چاہیے۔ جس کی استعداد کامل ہے اُس کو یہ وصیت کرتا ہوں کہ محبتِ ایمان کے بعد اپنے اوپر تین چیزیں لازم کر لے۔

(۱) تقویٰ اللہ — اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء کو شرع کی منع کی ہوئی باتوں سے قولاً و فعلاً محفوظ رکھے۔ بندہ۔ جب اللہ تعالیٰ سے اپنے اعضاء و جوارح کو قابو میں رکھ کر ڈرتا ہے تو یہ تقویٰ اُس کے باطن کی طرف سرایت کر جاتا ہے اور اُس کا قلب کینہ، حسد، جھوٹ، تکبر، ریا، سمعہ (دکھاوٹ، سناوٹ) قنص اور ترزین سے پاک رہنا ہو جاتا ہے۔ اور پھر وہ ظاہری و باطنی دونوں حیثیت سے متقی بن جاتا ہے۔

(۲) زہد فی الدنیا — زہد اُس وقت متحقق ہوتا ہے جبکہ نفس غذا، لباس

اور مکان میں بقدر حاجت سے زائد مطالبے کو ساقط کر دے۔ نیز مخلوق کی تعریف و مدح سے اور طلب جاہ و مرتبہ اور اس کے لئے منقشے سے بھی دست بردار ہو جائے۔

(۳) دوام عمل — اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کبھی قلب اور جوارح دونوں سے اور کبھی فقط قلب سے —————

اکثر وہ لوگ ہیں جو بجا ہدۂ اسباب و اکتساب میں اپنی جانیں کھپاتے کھپاتے مر جاتے ہیں اور اُن کی بہتیں و کامل استعداد والوں کے مقصد عالی کو پانے میں قاصر ہیں۔ اُن کے لیے اُن کے حسبِ حال یہ وصیت ہے کہ وہ حدودِ بشری کی رعایت اور فرضِ نازوں کا اہتمام کریں۔ (یہ واضح رہے کہ فرضِ نماز کا حُسن، حضورِ قلب ہے۔ میں ان کو یہ بھی وصیت کرتا ہوں کہ وہ تلاوت اور رکوع و سجود کے تمام اذکار اور نماز کی تمام شکلیں اور حالتوں میں دل اور زبان کو مجتمع کرنے میں امکانی کوشش کریں — کوئی اس بات پر قانع نہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قلب کی بجائے قالب لے کر جائے۔

..... میں زبان سے اور دل سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی وصیت کرتا ہوں۔
قلب سے تو ہر مجلس و محفل میں اور ہر راستے میں خاص طور سے کھانے کے وقت اور وضو کے وقت۔ اس لیے کہ کھانے اور وضو کے وقت ذکر کرنے والے کے قلب پر شیطان کا وُرو دہشیں ہوتا۔ نماز میں دوسوہ بھی کم آتا ہے —

میں اپنے دینی بھائیوں کو ہمیشہ طہارت پر رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ بندے کو مناسب یہ ہے کہ جب وہ بے وضو ہو دوبارہ وضو کر لے۔ اس لیے کہ وضو، مومن کا ہتھیار ہے۔ جہاں تک ہو سکے قبلہ رو بیٹھے اور یہ مراقبہ کرے (دھیان جائے) کہ اے کُفرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسِ مبارک میں بیٹھا ہے۔ اس طرح اُس کا قول و فعل درست ہو جائے گا۔ جب سوئے تو وضو کی حالت میں سوئے اور قبلے کی طرف چہرہ ہو — اور سب سے زیادہ نافع وصیت یہ ہے کہ قیامِ نسل (تہجد) کا خیال رکھے۔ یہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے۔ کوئی ایسا نہ کرے کہ اُس کی پوری رات اس حالت میں گز جائے کہ اُس نے رات کے کسی نہ کسی جھٹے میں نفل نہ پڑھے ہوں۔

..... (یہ بھی ملحوظ رہے کہ) موت کا دھیان بیجا اُمید و آرزو کی دراز دہانی کو کو تاہ کرتا ہے۔ یہ بھی پسندیدہ بات ہے کہ کوئی دل صحت سے خالی نہ رہے اور کوئی ہفتہ بلا روزے کے نہ ہو۔ میں وصیت کرتا ہوں کہ کسی مسلمان کا ذکر ہو تو خیر کے ساتھ ہو۔ اپنے نفسوں پر باب تاویل نہ کھولیں۔ اور دینی بھائیوں کو یہ بھی چاہیے کہ وہ نماز جمع کے بعد دنیا کا کلام نہ کریں۔ یہاں تک سورج ایک نیزہ بلند ہو جائے پھر اس عکس کو چند رکعات (اشراق) پڑھ کر ختم کریں۔

وصیت — اپنے صاحبزادے عماد الدین کو

اے میرے پیارے بیٹے! میں تجھے تقویٰ اللہ اور خشیت کی وصیت کرتا ہوں۔ نیز حق اللہ حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حق والدین اور تمام مشائخ کے حقوق کے ادا کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پس اس صورت میں اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو گا۔

علانیہ اور پوشیدہ دونوں حالتوں میں اللہ کا دھیان رکھنا۔ قرأت قرآن، ظاہر و باطن ستر و علانیہ، غم و تدبر، تفکر اور حزن و بکا کے ساتھ کرتے رہنا۔ تمام احکام میں (سب سے پہلے) قرآن کی طرف رجوع کرنا۔ اس لئے کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق پر اللہ کی رحمت و برہان ہے۔ قرآن کے حقوق کا لحاظ رکھنا۔ راہِ علم سے ایک کام بھی بوجھ اور نہ ہونا۔ نقد کو حاصل کرنا، جمالِ مونیہ میں سے نہ ہو جانا۔ بازاری قسم کے لوگوں سے علیحدہ رہنا اس لئے کہ وہ دین کے چور اور طریق (راہِ حق) کے رہزن ہیں۔ سنت کی پابندی تجھ پر لازم ہے۔ اہل توحید کے اعتقاد پر قائم رہنا اور بدعات سے بچتے رہنا اس لیے کہ ہر بدعت، اگر اسی ہے۔ امرو (لوگوں)، (اجنبی) عورتوں اور اہل بدعت سے نیز (بلا ضرورت) اغنیاء اور عوام سے اختلاط بچ کرنا۔ ان سے میل جول کرنے سے دین برباد ہو گا۔ دنیا کی چیزوں میں تھوڑی پر قناعت کر لینا۔ خلوت کو لازم رکھنا۔ اپنی خطاؤں پر گریہ و زاری کرنا۔ حلال روزی کھانا۔ اس لئے کہ یہ امر متاج الخیرات (نیکیوں کی گنجی ہے)۔ حرام چیزوں کو نہ چھونا اگر ایسا کیا تو

قیامت کے دن تجھ کو آگ چھوئے گی۔ حلال کپڑا پہنا، ایسی صورت میں حلاوتِ ایمان اور حلاوتِ عبادت محسوس کرے گا۔

اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور اس بات کو نہ بھول کہ تو اس کے سامنے (ایک دن) کھڑا ہوگا۔ صلوٰۃ اللیل اور صیام النہار پر عملدرآمد رکھنا۔ جماعت کی نماز نہ چھوڑنا۔۔۔۔۔ ریاست و مملکت کو طلب نہ کرنا اس لئے کہ جو ریاست و مملکت کو پسند کرے گا وہ کبھی فلاح یاب نہ ہوگا۔۔۔۔۔

تیرے اوپر سفر بھی لازم ہے تاکہ تیرا نفس بہت ہو۔ طلبِ شایخ کی طرف متوجہ رہنا۔۔۔ کوئی تیری تعریف کرے تو بھول نہ جانا اور اگر کوئی تیری مذمت کرے تو غمگین نہ ہونا۔ مدح و ذم تیرے نزدیک برابر ہوں۔ تمام مخلوق خدا کے ساتھ اپنے اخلاق اچھے رکھ اور تو اضع اختیار کر۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ”جو اللہ کے لئے تو اضع اختیار کرے گا اللہ اس کو اونچا اٹھائے گا۔ اور جو تکبر کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دے گا۔“

ہر حال میں ہر نیکو کار اور بدکار کا اکرام کر۔ تمام انسانوں پر رحم کر چھوٹے بڑے ہوں یا بڑے اللہ کی تمام مخلوق کو نظرِ رحمت سے دیکھ (زیادہ) مت سنسن اس لئے کہ ضحک (ہنسنا) غفلت کی وجہ سے ہو کر تا ہے اور طلب کو مردہ کر دیتا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہنسنے سے منع فرمایا ہے اور ضحک کو موتِ قلب کا باعث قرار دیا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ”اگر تم وہ بات جان لو کہ جس کا علم مجھ سے تو تم کم ہنسو اور زیادہ گریہ و زاری کرو۔“ اللہ کی طرف سے ڈھیل کی وجہ سے بیخوف نہ ہو جانا اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہ ہونا بیخوف ورجائے درمیانِ زندگی بسر کرنا۔

اے بیٹے! دنیا طلبی کو ترک کر اس مُردار دنیا کو (ضرورت سے زیادہ) طلب کرنے میں دین کے چلے جانے کا خوف ہے۔ صوم، صلوٰۃ کا خیال رکھنا، حالتِ فقر میں، پرہیزگار، ادب شعار، نقیہ اور عالم کی حیثیت سے زندگی گزارنا۔ جہالِ صوفیہ سے یک سو رہنا، شایخ کی جان و مال سے خدمتِ کربانِ شایخ کے قلوب اور ان کے ضبطِ اوقات اور ان کی سیرت

پر دھیان رکھنا۔ مشائخ کی باتوں کا انکار نہ کرنا ہاں اگر خلافِ شرع کوئی بات ہو تو انکار کیا جاسکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی خواہ مخواہ مشائخ پر اعتراض کرنا شروع کر دیا تو کچھ کبھی بھی فلاح نصیب نہ ہوگی۔ لوگوں سے سوال اور ان سے قرض لینے کا معاملہ نہ کرنا۔ کوئی چیز کل کے لیے (خواہ مخواہ) ذخیرہ کر کے نہ رکھنا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ روزِ تازہ رزقِ مقسوم تمہارا کرتا ہے۔ سخی النفس والقلب بن۔ اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے اُس کو صحیح صرفت میں (خریج کر۔ بخل سے۔ حسد سے مکرو فریب سے پرہیز کرنا اس لیے کہ بخیل اور حاسد دوزخ میں جائیں گے۔

اپنے حال کو مخلوق پر ظاہر نہ کرنا اور ظاہر کو خواہ مخواہ مزین نہ کرنا اس لیے کھانا کی ٹیپ ٹاپ باطن کی خرابی کا سبب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کرنے کے جو وعدے فرمائے ہیں ان وعدوں پر بھروسہ کر۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کے رزق کی ضمانت لے لی ہے۔ خود ارشاد فرماتے ہیں ذَٰلَکَ مَآ مِنْ دَٰ اَحَبَّۃً فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَۃِ عَلَی اللّٰہِ سَہْلاً حَہَا دَیْنِ یَرْحَلُنَہُ وَالَا کُوْنِی جَانَا دَیْنِی سَہْلاً مَکَاسَ کَازِی اللّٰہُ کَ ذَاقَہُ سَہْلاً تَمَامَ مَخْلُوْقِ سَہْلاً (رزق کے سلسلے میں) بالکل مایوس ہو جانا۔ مخلوق سے جی نہ لگانا۔ حق بولنا اور مخلوق میں سے کسی کا سہارا نہ ڈھونڈنا۔

تجھے لازم ہے کہ خصوصیت سے اپنے نفس کی حفاظت کا اہتمام کرے اور لایعنی باتوں سے بچتا رہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ”انسان کے اسلام کی خوبصورتی سے ہے یہ بات کہ وہ لایعنی اور بیکار باتوں سے پرہیز کرے“..... کھانے پینے، سونے اور کلام کرنے میں کمی کرنا..... تیرا عمل خالص ہو، تیری آنکھ رٹنے والی، تیری دعا جہد و سعی عمل ہو تیرے کپڑے پُرانے، تیرے رتقاء، فقراء ہوں۔ تیرا گھر مسجد، تیرا مال فقہ، تیری زمین زُہد، تیرا مونس رب کریم ہو۔

کسی سے بھائی چارہ اور دوستانہ اُس وقت تک نہ کرنا جب تک اُس کے اندر پانچ خصلتوں کو نہ پالے۔

(۱) وہ مالداری کے مقابلے میں فقر کو مقدم رکھنے والا ہو۔

- (۲) جمالت کے مقابلے میں علم کو اختیار کرنے والا ہو۔
 (۳) علم کے مقابلے میں عمل کو زیادہ پسند کرنے والا ہو۔
 (۴) دنیا پر آخرت کو فوقیت دینے والا ہو۔
 (۵) (اللہ کے راستے کی) ذلت کو (دنیاوی) عزت پر ترجیح دینے والا ہو۔ علاوہ
 ازیں وہ علم ظاہر و باطن میں کامل و بصیر ہو۔۔۔۔۔ نیز وہ موت کے لیے مستعد ہو۔
 اے بیٹے! دنیا اور اُس کی ظاہری رونق و زینت بے فریفتہ نہ ہو جانا، دُنیا
 ظاہر میں سرسبز، بُر رونق اور پُر از حلاوت معلوم ہوتی ہے (حالانکہ حقیقت اس کے
 خلاف ہے)۔۔۔۔۔ بطابق ارشاد نبوی دنیا میں اس طرح زندگی بسر کر گویا کہ تو
 مسافر ہے۔۔۔۔۔

(بقیہ مضمون صفحہ ۲) انسانی شرم دھما کی بھی دھجیاں، دخترانِ اسلام کے ہاتھوں اڑ رہی ہیں، بکھر رہی ہیں
 لیکن آپ اس اندرونی دیک کے خلاف کوئی محاذ قائم کیے بغیر اُس بیرونی لیغار سے خبردار نہ رہیں، اسی کو ساری
 خدمتِ اسلام سمجھے ہوئے ہیں جو مسلم پرسنل لا کے خلاف سر اٹھا رہی ہیں۔۔۔۔۔ آزادیِ نسواں کی اس
 شیطانی دُھن پر رقص کرنے والے اپنے اس طبقہ انانٹ کی موجودگی میں، جس کی تعداد جھگ کی آگ مٹی
 بڑھ رہی ہے، آپ اس لیغار کو روک سکتے ہیں جو اسی طبقہ کے نام پر اٹھی ہے؟

یہ ہمارے معاشرہ کا صرف ایک پہلو ہے، در نہ حقیقت میں وہ ہر پہلو سے کم و بیش دیک خوردہ
 ہو چکا ہو۔ اور اسی لیے اس کو کسی بھی پہلو کے بیرونی حلوں سے بچانے کی تدبیر کا درگاہ نہیں ہو رہی۔ ہر
 لوگ باہر نہیں اندر ہے، اندر یہ اندک درگاہ ہی باہر کے حلوں کو دعوت دے رہا ہے۔ اور ان کی ہمت
 بڑھا رہا ہے۔ جب تک اپنے آپ کو مریض مانے بغیر بس مظلوم سمجھا جائے گا۔ یہ روگ بڑھتے رہیں گے۔
 اور ہم صبح بچار کے سوا کچھ کر کے نہیں دکھا سکیں گے۔۔۔۔۔ ٹائٹل بی کے مضمون کی وہ جان فرشتا
 مظاہرہ! اور نگہمت فقیر محمد کے کا رنامہ پر یہ ستاٹا!۔۔۔۔۔ کاش کوئی بھی بتا دے کہ
 دہن تماشا یوں میں جو انانِ اسلام بالکل نہیں تھے!

ڈاکٹر ذاکر حسین مرحوم

ایک یادگار واقعہ

محمد منظور نعمانی

صدر جمہوریہ ہند ڈاکٹر ذاکر حسین خاں مرحوم کے حادثہ ارتحال پر قریباً ایک مہینہ گزر چکا ہے اور ان دنوں میں اُن کی شخصیت اور زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بہت کچھ لکھا جا چکا ہے اور آئندہ بھی لکھا جاتا رہے گا۔ راقم سطور اب سے ۲۵ سال پہلے کا ایک واقعہ یاد کر کرنا چاہتا ہے جس کا سچ تک ذہن پر تاثر ہے۔

تمہید کے طور پر یہ بتانا ضروری ہے کہ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی وفات قریباً ایک سال کی طویل علالت کے بعد ۱۴ ستمبر کے وسط میں ہوئی تھی، یہ عاجز اُن کی اس آخری علالت کے آخری ۴-۵ مہینوں میں زیادہ تر ان کی خدمت میں بستی نظام الدین (دہلی) کے تبلیغی مرکز میں مقیم رہتا تھا، اسی زمانہ میں ڈاکٹر صاحب سے شناسائی ہوئی۔ موصوف اُن دنوں قریب قریب سرجمہ کو اور کبھی کبھی ہفتہ کے دوسرے دنوں میں بھی ادکھلے سے پیدل نظام الدین آکر فجر کی جماعت میں شریک ہوتے تھے اور اکثر نماز فجر کے بعد بھی کافی دیر ٹھہر کر واپس تشریف لے جاتے تھے۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے حضرت مولانا کی وفات کے بعد بھی ڈاکٹر صاحب کا یہ معمول کچھ دنوں جاری رہا۔

۴۔ ادکھل اُس بستی کا نام ہے جس میں جامولہ واقع ہے، اُس سے نظام الدین کا فاصلہ ۵ میل کے قریب ہے۔

حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے تقوڑے ہی عرصہ کے بعد میوات کے مشہور قصبہ نوح میں ایک تبلیغی اجتماع ہوا یہ عاجز بھی اس میں شریک ہوا تھا اور ڈاکٹر صاحب بھی تشریف لے گئے تھے۔ دہلی سے نوح جانے کے لیے لاری کی اگلی سیٹ پر ہم دونوں کو ساتھ ہی بٹھایا گیا تھا جس کی وجہ سے راستہ میں باتیں کرنے کا پورا موقع ملا۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قریبی عزیز مولوی ظہیر الحسن صاحب کانڈھلوی مرحوم بھی ساتھ تھے جو ڈاکٹر صاحب مرحوم کے علی گڑھ کالج کے پرانی ساتھی تھے۔ ڈاکٹر صاحب غالباً ایک روز جلسہ میں شریک رہ کر اگلے ہی دن کسی خاص ضرورت سے واپس ہو گئے اور ہم دونوں سے وعدہ لے گئے کہ واپسی میں کچھ دیر کے لیے ادھلے ان کے پاس ٹھہریں گے اور اطمینان سے کچھ باتیں کریں گے۔ جلسہ ختم ہونے کے بعد ہم دونوں ایک ہی کاد سے نظام الدین کے لیے روانہ ہوئے۔ اللہ کی مشیت کہ ہماری کار راستہ میں بگڑ گئی اور اس کی درستی میں کئی گھنٹے لگ گئے، جس کی وجہ سے ہم لوگ رات کو بہت تاخیر سے ادھلے ڈاکٹر صاحب کے مکان پر پہنچے۔ یہ بہت معمولی حیثیت کا ایک چھوٹا سا نو تعمیر مکان تھا۔ بعد میں کسی سے ریت کرنے پر معلوم ہوا تھا کہ یہ اتنا چھوٹا سا مکان ڈاکٹر صاحب ہی نے اپنا رہائش کے لیے بنوایا ہے۔

مکان میں چند کرسیاں تھیں جو بجائے بید کے مونجھ کے موٹے قسم کے بازوؤں سے لگی تھیں، میں نے بازوؤں سے بنی ہوئی اس طرح کی کرسی اس سے پہلے کہیں نہیں دیکھی تھی اس لیے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ یہ خود آپ کی ایجاد ہے؟ بتایا کہ اس جنگ (۳۸۹-۳۹۰ھ)

میں مولوی ظہیر الحسن صاحب مرحوم حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے قریبی عزیز اور کانڈھلہ کے رہنے والے تھے، پورے علاقہ میں ان کا خاص وقار اور اثر تھا، شہر کے خونی دروں میں مکان پر اپنی نشست گاہ میں بیٹھ ہوئے تھے، کسی فاسق نے گولی کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا۔

کی دوسری جنگ عظیم کے شروع ہونے سے پہلے میں جو سنی میں تھا وہاں جنگ کی تیاریوں کے سلسلے میں بہت پہلے سے اُن سب چیزوں کو ذخیرہ کیا جا رہا تھا جو جنگ میں کسی طرح کام آنے والی تھیں اور اُن کی جگہ دوسری چیزوں سے کام چلایا جا رہا تھا۔ چمڑا کبھی ان ہی چیزوں میں سے تھا، چٹاں چوہاں عام طور سے جوتے تک چمڑے کے بجائے بانڈوں کے بنے ہوئے استعمال کیے جا رہے تھے، کرسیوں میں بھی بانڈ استعمال ہو رہا تھا، میں نے دیکھا کہ اس میں لاگت کم آتی ہے اور مضبوطی بہت زیادہ ہوتی ہے۔

ڈاکٹر صاحب نے کھانے کے بارہ میں پوچھا، ہم لوگوں نے کہا کہ اب نظام الدین جا کر کھائیں گے، اصرار فرمایا کہ ہمیں کھا لو اس بہانے کچھ دیر بیٹھنے اور بائیں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ہم لوگوں نے منظور کر لیا۔ وہاں ایک جو بن خاتون بھی تھیں (جو غالباً جامعہ ملیہ میں تعلیم پانے والے بچوں کی مربیہ اور اتالیق تھیں)، انھوں نے چند منٹ میں اسٹود پر پہلے چائے تیار کر کے ہمارے سامنے رکھ دی۔ اور اس کے لیے بڑی مندوت کی کر دو دھکم ہے اور اس وقت کہیں سے دستیاب ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس کے بعد اسی اسٹود پر اُن خاتون نے ہمارے لیے اپنے یورین طریقہ پر بغیر نمک مرچ کے کچھ سبزی اُبالی، اُس وقت گھر میں صرف ایک ہی انڈیا تھا وہ بھی اُبالا اور یہ سب چیزیں ہمارے سامنے میز پر لگا دیں۔ ڈاکٹر صاحب کا کھانا جو روزہ خورہ کے معمول کے مطابق اُن کے لیے جامعہ کے باورچی خانہ سے آیا رکھا تھا وہ بھی میز پر لگا دیا گیا، ڈاکٹر صاحب بھی ساتھ بیٹھ گئے، لیکن ہمیں یقین دلاوا کہ آج وہ کسی مجموعی سے کھانا نہ کھانے کا فیصلہ کر چکے ہیں اس لیے کھانے میں شریک نہیں ہوئے، ہم لوگوں نے کھانا کھایا اور کچھ دیر کے بعد رخصت ہو کر نظام الدین چلے آئے۔

یہ بات خصوصیت قابل ذکر ہے کہ ڈاکٹر صاحب کا جو کھانا اُس دن ہم لوگوں کے حصہ میں آیا وہ بہت ہی معمولی قسم کا کھانا تھا۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے ۳۰-۳۵ روپے کا تھا اور پتلے شوربے کا سالن تھا، غالباً اسی وقت ڈاکٹر صاحب سے دریافت

کرنا یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ وہی کھانا ہے جو خاتون کے تیار ہوا ہے، وہی ڈاکٹر صاحب اپنے لیے لگوا رہے ہیں۔



طب قدیم کا ایک نادر شاہکار

- بنگاہ کو بر کرنے اور تھکنے نہیں دیتا۔
- رات کو استعمال کیجئے تو دن بھر اپنی آنکھوں میں تر وازگی اور نکھار محسوس کریں گئے
- اسکا استعمال آخر عمر تک بنیانی کا تحفظ اور امر اس کی مداخلت کرتا ہے۔

انتہائی غولی یہ ہے کہ اپنے بیش بہا فوائد کے باوجود یہ آنکھوں میں لگا اور کرکٹ نہیں بلکہ سکون اور ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔

ایک تولہ ۶ ماشہ
معمول دیکینگ ۱۰ روپیہ

کوئی سی بھی تین شیشی ایک ساتھ منگائے پر معمول دیکینگ معاف

بے شک، دارالانفیس رحمانی سُرْمہ بلندنگ۔ دیوبند (یو۔ پی)

استعمال کے بعد جن بیشاخصراً
نے تعریفی تحریس عنایت فرمائی
ان میں سے چند نام :-
• مولانا حسین احمد مدنی
• مولانا محمد علی قاسم مدظلہ العالی
• مولانا شبیر محمد خان
• مفتی عتیق الرحمن صاحب
• مولانا ابو الیث صاحب
• امیر جماعت اسلامی ہند
• حکیم کنیا لال صاحب دیکھنا بڑا
• ڈاکٹر خضر یار خان صاحب
سابق بلری سرجن

یہ سُرْمہ دارالانفیس رحمانی

تذکرہ مجدد الف ثانی

”مجدد الف ثانی نمبر ہفت ستر کا تازہ کتابی ایڈیشن“

ہفت ستر کے مجدد الف ثانی نمبر میں پہلی بار حقیقت سامنے آئی تھی کہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کا وہ کون سا قیامی کارنامہ جو جسکی وجہ سے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ الف ثانی یعنی پورے دو ستر اسی (از ستر تا ستر) کا مجدد ماننے میں لیا ہے۔ ہفت ستر کے اس نمبر کی اشاعت پر انیس برس گزر چکے ہیں اس عرصہ میں مسلمانوں کے دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور انکے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ حضرت موصوف پورے الف ثانی کے مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کیلئے بھی انکے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے۔

یہ حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعے کے لئے لگی جس میں مجدد الف ثانی کے ذاتی حالات بھی ہیں اور انکے تجدیدی کام کی تفصیلات بھی۔ نیز آپ کے تمام مشہور خلفاء کا تذکرہ بھی۔

صفحات ۳۵۰، سائز متوسط، قیمت ۴/۰

کتابخانہ ہفت ستر کے منوع

Price Rs. 5-00

پشکوان کے
عصیدہ تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ مین برانڈ
صاف کیا جوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰.۱ اور ۵۵.۵ کلو

عصیدہ وناستی
۳۰.۲ اور ۱۶.۵ کلو

ستلولا، بتیل کا تیل
۳۰.۲ اور ۵۵.۵ کلو

بکائی خالص ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۱۶.۵ کلو

کوکو جابر

صاف کیا جوا ناریل کا تیل
۳۰.۲ اور ۵۵.۵ کلو

ای سلاؤ تیل

۳۰.۲ اور ۵۵.۵ کلو

عصیدہ رینز، بستی

الفستان الكهنو

جَزَائِرِي

عَتِيقُ الرَّحْمَنِ سُبْحَانِي

تذکرہ مجتہد الفاضل

مختار الفانی منبر افسانہ کا تازہ کتابی ایڈیشن

نفسِ ثانی کے مجدد الف ثانی نمبر پہلی بار حقیقت سامنے آئی تھی کہ امام ربانی
شیخ احمد سرسندی قدس سرہ کا وہ کون سا امتیازی کا نام نہ ہو جسکی وجہ سے انکو کسی ایک
صدی کا نہیں بلکہ الف ثانی یعنی پورے دو سترہ سو (۱۷۰۰ء تا ۱۸۰۰ء) کا مجدد ثابت
مان لیا ہے۔ نفسِ ثانی کے اس نمبر کی شاعت پر کس برس گزر چکے ہیں، اس عرصہ میں فلسفہ
اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو ادراک کرنے پر
تقاضوں کو دیکھ کر یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ محضرت موصون پورے الف ثانی کے
مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کیلئے بھی انکی تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے۔

حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعے کے لئے کی جس میں مجدد الف ثانیؑ کے ذاتی حالات بھی ہیں اور ان کے تجدیدی کام کی تفصیلات بھی "نیز آپ کے تمام مشہور خلفاء کا تذکرہ بھی۔

مضمرات ۲۵۲ ، حاکم متوسط ، قیمت ۴/۴

کتابخانه افشاری زکندی

مَا لَآئِهَ جَنَدَہ
غیر مالک سے
۱۲ شلنگ
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
عمدہ لڑاکا کا اضافہ

فُتَان

ماہنامہ
فی کاپی ۷۰ پیسے

مَا لَآئِهَ جَنَدَہ
ہندوستان سے ۷/۵۰
پاکستان سے ۷/۵۰
ششماہی
ہندوستان سے ۲/-
پاکستان سے ۲/-

جلد ۲۷ بابت ماہ ربیع الثانی ۱۳۸۹ھ مطابق ماہ جولائی ۱۹۶۹ء شمارہ ۴

صفحہ	مضامین	مضامین	نمبر شمار
۲	عقیق الرحمن منجلی	نگاہِ آدلیں	۱
۱۹	مولانا محمد منظور لغمانی	دنیا اور آخرت میں فیروز مندی کی شرط (دوسرا ستر آں)	۲
۲۷	مولانا نسیم احمد فریدی امر وہی	حضر شیخ شہاب الدین سہروردیؒ دعایا اور نصائح کے آئینہ میں	۳
۳۰	پروفیسر محمد سلم (پنجاب یونیورسٹی)	اکبر اور نقطوی تحریک	۴
۴۴	ڈاکٹر محمد رفیع الدین ایم اے پی ایچ ڈی	اسلامی تحقیق.....	۵
۵۳	ع. س.	نئی مطبوعات	۶

اگر اس دائرہ میں ○ سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی ذات خریداری ختم ہوگئی ہو براہ کرم آئندہ کے لیے چدرہ ارسال فرمائیں تا خریداری کا امداد نہ ہو تو مطلع فرمائیں جسٹ کوئی دوسری اطلاع ہر جولائی تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بھیضہ دی جائیگی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار: اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ کاسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صورت ایکٹ کا نوڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں۔ ڈاک کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

بہر خریداری: براہ کرم خط و کتابت اور نئی آرڈر کو ہم پر اپنا مزید خریداری ضرور لکھ دیا کیجیے۔
تاریخ اشاعت: الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے اگر ہر تاریخ تک کسی صاحب کے ذمے قرضہ مطلع کریں اسکی اطلاع ۲۰ تاریخ تک آجانی چاہیے ایک مہینہ سال بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر ہوگی۔
دفتر افستان، پتھری روڈ، لکھنؤ

(مطبی) محمد منظور لغمانی پرنٹر و پبلشر ایڈیٹر و مدیر پتھر نے تو پرپس میں بھیجے اگر دفتر الفرقان پتھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

از عتیق الرحمن منجمی

(گزشتہ سے پیوستہ — ۳)

اس سلسلہ مضمون کا واحد مقصد مسلمانوں کی اُن فکری اور عجز باقی کمزوریوں کی دریافت ہو جن کے زیر اثر وہ دینی اور دنیوی حدود و حدود میں نہایت آسانی سے اور بعض وقت نہایت حیرت انگیز طور پر، غلط فہمیوں پر پڑ جاتے ہیں۔ اور جس کے نتیجہ میں عمرہ و راسے محدود میوں اور ایسیوں کے سوال کے اچھے کچھ نہیں آتا۔ اس نوعیت کے مضمون میں مختلف تحریکوں کا تفصیلی جائزہ تو ناگزیر ہے۔ لیکن تنقید پیش نظر نہیں ہے۔ اس لیے نہایت مختصر کے ساتھ اس کی کوشش ہے کہ تنقید کا رنگ نہ آنے پائے۔ لیکن اس کے باوجود غیر شعوری طور پر ایسا ہو سکتا ہے۔ پس اگر کسی کو مضمون کے کسی حصہ میں ایسا رنگ نظر آئے تو ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں۔ اور توجہ دلائے پر انشاء اللہ مزید احتیاط پر نظر رکھی جائے گی۔

اسلام اور کتاب و سنت کی حکومت کا تصور اپنی دین کے لیے (بلکہ عامۃ المسلمین کے لیے) بھی اتنا سحر انگیز ہے اور طبعیتیں اس کے لیے اس قدر ترس گئی ہیں کہ ایک بھٹی امیر بھی دوسرا جبرہ دکھائے تو بس دل تابو سے باہر سارا پڑھا کھا اور قوت فکر و فیصلہ جواب دے جاتے ہیں۔ پاکستانی تحریک کی بنیاد، اس کے انداز اور قیادت کا غیر دینی حال بولے خود یہ سمجھانے کے لیے کافی تھے کہ ایسی تحریک سے جو مملکت وجود میں آئے گی، اُس کا نظام حکومت آپ سے آپ اسلامی ہونے کا سوال ہی کیا، یہ بھی بہت مشکوک ہے کہ اقامہ و تفہیم یا صحابی دباؤ کی طاقت سے برسرِ تدار

لوگوں کو اس راستہ پر لگادیا جائے یا ان سے جگہ خالی کرا لی جائے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ اوپر تفصیل سے دکھایا گیا، ایک طاقتور قلم اور پھر اس کی طاقت سے وجود میں آنے والی جماعت نے بھی ہر چیز سمجھایا اور ہمیشہ پافادہ حقیقتوں کے ذریعہ سمجھایا، کہ یہ امیدیں دھوکہ دیں گی، حسرت اور دواغ بنیں گی۔ ان سے باز آجاؤ اور اسلامی حکومت کا قیام چاہتے ہو تو اس کے واقعی راستہ پر چلو۔ مگر کسی نے سن کے نہ دیا، کہ جب پوری قوم اسی امید اور آرزو پر ساتھ ملے رہی ہے تو آخر کس میں طاقت ہے کہ ایک جمہوری نظام کے اندر قوم کی آرزوؤں کو بروئے کار نہ آنے دے۔ ٹھیک یہی وہ سبب تھا جس نے آٹھ دس سال کے اندر ہی اس نامصوح جماعت کو کبھی مسلم لیگ کے مقام پر پہنچا دیا۔

پاکستان کا قیام جس طرح اور بہت سوں کے نزدیک ناممکن ہی بات تھی غالباً ان ناقدین کا خیال بھی اس کے بارے میں ہی تھا، اس لیے جب تک پاکستان بن نہیں گیا ان لوگوں کو اپنے افکار اور طریق کار پر مضبوطی سے ساتھ قائم رہنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ لیکن جب یہ مسلم مملکت ”بہت مشکل“ اور ”قریباً غیر ممکن“ کے تحلیلات کو رونق دیتی ہوئی وجود میں آگئی، پھر تبادلہ آبادی نے اسے تقریباً سو فی صدی مسلم آبادی کا ملک بھی بنا دیا، تو آخر یہ کسی دوسری مٹی کے تو نہیں تھے، بلکہ حامیان پاکستان سے بھی بڑھ کر اسلامی حکومت کے خواہاں تھے۔ اس مسلم مملکت کے وجود میں آنے نے جس کے لیے اسلامی حکومت کے نام پر مسلمانوں کو متحرک کیا گیا تھا، اور اسکے تقریباً صد فی صد مسلم آبادی کے نظر نے ان کے دل میں بھی امید کی وہ گدگدی پیدا کر دی جو بہت سے اہل علم و دانش کے دلوں میں اس مملکت کے محض تصور سے پیدا ہو گئی تھی اور جس نے اسلامی حکومت کی ذریت خواہش کو علم و فکر کے قیل و قال پر غالب کر دیا تھا۔ اس مضمون کی پچھلی قسط میں اس ناقد جماعت کے بانی کے جن مقالے سے بہت سے اقتباسات پیش کیے گئے تھے، اس مقالہ کی ابتداء اس پیرا گراف سے ہوتی تھی:-

اس مقالہ میں مجھے اس عمل (PROCESS) کی تشریح کرنی ہے جس سے ایک طبعی نتیجہ کے طور پر اسلامی حکومت وجود میں آتی ہے۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ اسلامی حکومت کا نام بالخصوص اطفال بنا ہوا ہے مختلف حلقوں سے اس تصور اور اس مقصد کا اظہار

ہوا ہے۔ مگر ایسے ایسے عجیب راستے اس مسئلہ تک پہنچنے کے لیے تجویز کیے جاتے ہیں جیسا کہ
 دہان تک پہنچنا اتنا ہی محال ہے جتنا موٹر کار کے ذریعہ سے امریکہ تک پہنچنا۔ اس خام خیالی
 (LOOS - THINKING) کی تمام تر وجہ یہ ہے کہ بعض ریاستی و تاریخی اسباب سے کسی
 ایسی چیز کی خواہش قویہ ہو گئی ہو جس کا نام "اسلامی حکومت" ہو، مگر خالص علمی (SCIENTIFIC)
 طریقہ پر نہ تو یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ اس حکومت کی نوعیت کیا ہے اور نہ یہ جاننے کی کوشش
 کی گئی کہ وہ کیونکر قائم ہوا کرتی ہے۔ ایسی حالت میں یہ ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ علمی طریقہ پر
 اس مسئلہ کی پوری تحقیق کی جائے۔

اس عبارت کے ذریعہ کیا جانے والے الفاظ میں جو بات کہی گئی ہے اس پر ہم نے اپنے تجربے میں صحت
 اتنا امان نہ کیا ہے کہ اسلامی حکومت کی یہ خواہش ہی، ایک دینی جذبہ سے تحریک پاکستان کی عمومی حمایت کا
 باعث بنی گئی۔ لیکن آگے جو یہ بات مذکورہ عبارت میں کہی گئی ہے کہ اسلامی حکومت کی نوعیت اور اسے وجود
 میں لانے کے لئے عمل کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، اس کے عمومی انداز سے ہمیں تو کیا شاید کسی بھی حقیقت
 پر نہ کہ اتفاق نہ ہو سکے گا۔ پاکستانی تحریک کے حامیوں میں ایسے علماء اور دینی فکر و نظر کے حامل بھی موجود
 تھے جو ان حقائق کو جاننے اور سمجھنے میں صاحبِ تحریر بالاسے کم نہ تھے، مگر مدتوں کی توطی ہوئی خواہش نے
 محض ذہنی امید کا روئے دلربا دیکھ کر علم و نظر کے صاف اور صریح تقاضوں کو دبایا۔ اور بعینہ ہی ساتھ
 ان مآثرین کو پیش آیا کہ جب پاکستان نے ایک عینی جاگتی حقیقت بن کے اور ایک خالص مسلم مملکت کا نظر
 پیش کر کے انہیں بھی اس امید کے دائرہ کشش میں داخل کر لیا، تو پھر یہ بھی اپنے آپ کو نہیں روک سکے
 اور ان کے سائنٹیفک طریق فکر کی طاقت اس خواہش کے آگے جواب نہ گئی جو ان میں بظاہر کچھ زیادہ
 ہی موجود تھی۔

لیکن یہ دوسرا نسخہ اس لیے زیادہ افسوسناک ہے کہ یہ حضرات تحریک پاکستان کی ابتداء سے اسکی
 انتہا کے دن تک نہ صرف خود اس حقیقت پر گہری نظر اور جزم و یقین کا اظہار کر رہے تھے بلکہ دوسروں کو بھی
 اس کے سمجھانے میں لگے ہوئے تھے کہ نظام اسلامی کے قیام کا راستہ صرف ایک ایسی سوسائٹی کی تعمیر ہے
 جس میں کسی دوسرے نظام کا چلنا محال ہو جائے۔ سوسائٹی اور عام معاشرہ کو اس ڈھنگ پر لانے
 بغیر کسی دوسرے طریقے سے اس نظام کو وجود میں لے آنے کا خواب جو لوگ دیکھتے ہیں وہ سمجھ کر

میں ہیں۔ اس درجہ ذہنی بیداری اور اس بیداری کی برسوں علمبرداری کے باوجود یکھفت ان حضرات کا خود اسی دھوکے میں مبتلا ہو جانا جس میں دوسروں کے مبتلا ہونے پر وہ سر پیٹتے پیٹتے تھکے جا رہے تھے، انھیں مسلم دواڑوں کے بل پر الیکشن کی بازی جیتنے کا خواب دیکھنا جن کے بارے میں وہ دوسروں کو سمجھاتے تھے کہ ان کے دوڑوں سے کبھی "مسلمان" قسم کے آدمی منتخب ہو کر پارلیمنٹ یا اسمبلی میں نہیں آ سکتے۔ اسے اگر پہلے سانحہ سے کہیں بڑا سانحہ اور فکر و نظر کا شدید تر المیہ نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟

مگر افسوس یہ ہے کہ بات اس دھوکے کے پہلے ہی مرحلہ پر ٹک نہیں گئی۔ اور جو کچھ حامیان پاکستان کو جتایا گیا تھا اس کی صداقت خود اپنے ہی تجربے میں دیکھ کر بھی ان لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ وہ کیسی المناک غلطی کر بیٹھے ہیں، بلکہ احساس ہوا تو کیا ہوا؟ کہ ہم لوگوں نے ضرورت سے زیادہ اصول پرستی اور ریاستداری کا مظاہرہ کیا اور نہ شاید ایسی چوٹ نہ ہوئی۔ چنانچہ کچھ ہی دن بعد پنجاب کی ریاست بھادپور میں انتخابات ہوئے تو ان میں بھی نہ صرف حصہ لیا گیا بلکہ کامیابی کے لیے وہ نامائز طریقے بھی کسی حد تک اختیار کیے گئے، جنھیں انتخابات پنجاب میں حکمران پارٹی کو اختیار کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اور جو قیمت پر اقتدار چلے جانے والوں اور ان کے درکاروں کا ہندوستان و پاکستان میں دھیر دھے۔ لیکن اس بات سے یہ لگچہ اٹکار کرتے ہیں، اس لیے قابل اعتماد شہادتوں کے باوجود ہم اس سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ سٹشہ میں اپنے بلند بانگ انکار و نظریات کے برعکس جو راستہ یہ اسلامی تحریک "اختیار کر کے سٹشہ میں انتخابی اور الیکشنی معرکہ آرائی تک پہنچی تھی وہ بدلائیں گیا، بلکہ اس معرکہ آرائی کے آنکھ کھول دینے والے نتائج کے باوجود انھیں پاکستانی عوام کے بل پر پاکستان کو دستوری اعتبار سے اسلامی ملک بنانے کی وہ مجدد و مجدد اس حالت کی تمام سرگرمیوں کا اصل بنی رہی جو سٹشہ میں شروع کی گئی تھی اور ان طریقوں سے سنی رہی جو کچھ بارے میں جماعت کی تاسیس کے پہلے ہی دن سربراہ جماعت نے ان الفاظ میں تصریح اور تنبیہ کی تھی کہ

"تحریک اسلامی اپنا ایک خاص مزاج رکھتی ہے اور اس کا ایک مخصوص طریق کار ہے جس کے

ساتھ دوسری تحریکوں کے طریقے کسی طرح جوڑ نہیں کھاتے جو لوگ اب تک مختلف قومی تحریکوں میں حصہ لیتے رہے ہیں اور جن کی طبیعتیں انھیں کے طریقوں سے مانوس رہی ہیں انھیں اس جامعیت میں آکر اپنے آپ کو بہت کچھ بدلتا ہو گا۔ جلسے اور جلسوں، مہمیں اور مہمیں، یونیفارم اور مظاہرے، رزلوشن اور ایڈریس، بے گام تقریریں اور گرامر تحریریں اور اس نوعیت کی تمام چیزیں ان تحریکوں کی جان ہیں مگر اس تحریک کے لیے سب قائل ہیں۔ یہاں کا طریق کار قرآن اور سیرت محمدیؐ اور صحابہ کرامؓ سے لیکھ اور اس کی عادت ڈالنے۔ آپ کو زبان یا قلم یا مظاہروں سے عوام پر سخن نہیں کرنا ہے کہ ان کے ریڈیو کے ریڈیو آپ کے پیچھے آجائیں اور آپ انھیں دیکھتے پھریں۔ آپ کو ان میں حقیقت اسلامی کی معرفت پیدا کرنی ہے۔ عرفان حقیقت کے بعد ان میں یہ عزم پیدا کرنا ہے کہ اپنی انفرادی زندگی اور گرد و پیش کی اجتماعی زندگی کو اس حقیقت کے مطابق بنائیں اور جو کچھ باطل ہو اس کو مٹانے میں جان و مال کی بازی لگادیں۔

کسی تصریح اور تنبیہ ہے، کہ کوئی قسم لگا نہیں رکھا گیا ہے! — مگر انڈیہ سحر امیڈیا بقول مولانا دریا بادی "قرب نفس"؛ اگر اس "ناخوب" کو "خوب" ہونے اور تحریک اسلامی کے ساتھ جوڑ کھانے میں کسی تدبیر کی بھی ضرورت نہیں پڑی! جلسے ہی نہیں کیے گئے، جلسوں بھی نکالے گئے۔ اور دستور یہ ہے "مناکر ان تمام "سم قائل" چیزوں میں سے جس چیز کی ضرورت سمجھی گئی وہ عین دین سمجھ کو نوش جہاں کی گئی اور اس طرح عوام پر شہیک مسلم لیگ مارکہ "اسلامی" سحر طاری کر کے (دہ کہ ان میں حقیقت اسلامی کا عرفان پیدا کر کے) اپنے مطالبات کا پتہ بنا لیا گیا۔ یعنی اس اسلامی تحریک نے نہ صرف وہ رات بھر ڈرگے جسے وہ کسی ملک میں نظام اسلامی کے قیام کا واحد ذریعہ سمجھتی تھی، وہ رات اختیار کر لیا جس کے باعث اصلاح حاصل ہونے پر اس کے جزم و یقین کی کوئی انتہا نہیں تھی، بلکہ وہ تمام طریقے بھی پسے شرح صد کے ساتھ اپنالے جو اس دوسرے راستے کے لوازم میں تھے۔ اور یہ بالکل فطری بات تھی۔ کسی بھی چیز کے لوازم سے غفلت کماں!۔

لے یاد ہے کہ یہ لفظ مولانا دریا بادی نے تحریک پاکستان کی حمایت کے سلسلہ میں اپنے اور اپنے پیچھے دوسرے حضرات کے لیے استعمال کیا ہے

بہر حال پاکستان کو عوامی طور پر "اسلامی" بنانے کے بجائے دستوری طور پر "اسلامی" بنانے کی یہ سرگرم جدوجہد، مسلم لیگ کے دینی عنصر کی اندرونی کوششوں کے ساتھ لڑکچہ پالینے اور پھر کھوٹینے کے درمیان جھولتی ہوئی، آٹھ سال بعد یعنی ۱۹۷۹ء میں، ایک ایسا دستور بنوانے میں کامیاب ہوئی، جس کے ذریعہ اس "اسلامی تحریک" کے رہنماؤں کی نظر میں بھی بس "وہ کم سے کم شرائط" پوری ہوتی تھیں جو کسی دستور مملکت کے "اسلامی" کہلانے کے لیے ناگزیر ہیں اور اس کے باوجود یہ کامیابی ارباب اقتدار کی سخت مزاحمت اور بار بار کی مایوسیوں کے پس منظر میں، اس تحریک کے لیے فتح مبین قرار پائی!

لیکن یہ کامیابی "ذاتِ خود تو اسلامی نظام کو وجود میں نہیں لاسکتی تھی۔ یہ توہیں اسی کامیابی تھی کہ دستور میں چند اسلامی دفعات کی کرڈی گولیاں ارباب اقتدار کے حلقے سے زبردستی اترا دی گئیں۔ یعنی وہی صورت تھی جو قراردادِ مقاصد کی منظوری میں پیش آئی تھی اور جس پر اس تحریکِ اسلامی کے قائد کا تبصرہ یہ تھا کہ:

"ان حضرات کے قراردادِ مقاصد پاس کرنے کی حیثیت بالکل ایسی ہی تھی جیسے کوئی میم صاحب کسی مسلمان نواب یا رئیس زادے سے نکاح کرنا چاہے اور وہ اپنے اور اپنی اولاد کے لیے وراثت کے حقوق اور مسلمان سوسائٹی میں برابری کے حقوق حاصل کرنے کے لیے کلمہ اسلام پڑھ لے۔"

بلکہ جتنی سخت مزاحمت ان دفعات کے قبول کیے جانے میں پیش آئی تھی اس کی بنا پر معاملہ قراردادِ مقاصد کی منظوری سے بھی بدتر اور ناقابلِ اطمینان تھا۔ اس لیے ظاہر تھا کہ اقتدار اگر ایسے ہی لوگوں کے ہاتھ میں رہتا تو یہ دفعات زیادہ سے زیادہ زینتِ قرطاس بنی رہتیں یا ایسی شکل میں نفاذ پذیر ہوتیں جن سے نظامِ حکومت کی غیر اسلامییت میں کوئی فرق ہی نہ آتا۔ اس لیے قدرتی بات تھی کہ جو لوگ دستور کی اسلامییت کے لیے کوشاں ہوئے تھے وہ اس دستور کے ماتحت ہونے والے پارلیمنٹ اور اسمبلیوں کے انتخابات میں بھی حصہ لیتے تاکہ اقتدار ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ رہنے پائے۔

چنانچہ تحریکِ نظامِ اسلامی کے سربراہوں نے اسی قدرتی طرز پر سوچا کہ انھیں انتخاب کے معرکہ میں اترنا ہے۔ لیکن اس قدرتی تقاضے کے علی پہلوؤں پر جب انھوں نے غور کیا تو کچھ لیے حقائق تیار

اُن کے وہ تقاضے سامنے آئے جو سلسلہ کے انتخابی نتائج بھی کی طرح پکار کر کہہ رہے تھے کہ آگے راستہ بند ہے۔ اب تک جو غلطی ہوئی سو ہوئی، اب ایک دم پیچھے لوٹ کر اسی راستہ کو پکڑنا چاہیے جسے آٹھ برس پہلے ایک جھوٹی امید کی دوسرہ کاری سے شارٹ کٹ کے دھوکے میں چھوڑ دیا تھا۔ لیکن یہ آواز نہ صرف اسی طرح صدالبعوثِ انابت ہوئی جس طرح سلسلہ کے انتخابی نتائج کا سبق رائیگاں گیا تھا۔ بلکہ اس ساحرۂ امید نے، جو آٹھ برس سے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی، اس بنیادِ گھار کی گھڑی میں وہ انہوں قائدِ تحریک کے کان میں بھونکا، کہ ”اسلامی انقلاب کا جو فلسفہ اور ایک اسلامی تحریک کا جو طریق کار انہوں نے کبھی خوب جگر سے لکھ کر اپنے ہی جبریدہ میں نہیں جبریدہ عالم پر ثبت کیا تھا، اس کی بالکل نفی کرنے والا ایک نیا فلسفہ اور نیا طریقِ زبانِ حال سے گزر کر زبانِ حال پر بھی جاری ہو گیا! — کیا نیا فلسفہ جو سابقِ نظریہ ہی کی نفی نہیں کرتا تھا، بلکہ مطلق دینی فکر کے لیے وہ بلکہ بے اماں اور اس ”جغائے دفانما“ کا نمونہ تھا کہ ص۔

یورپیت کدے میں بیان کر دیں تو کئے صنم بھی ہری ہری

آئیے کچھ تفصیل اس اضطرابِ انگیز و لرزہ خیز، اجالی بیان کی ہو جائے! سلسلہ میں پاس ہونے والے پاکستانی دستور کے ماتحت جو نئے سرے سے انتخابات ہوئے ان میں حصہ لینے کے لیے سوچتے وقت اس جماعت کے سامنے یہ حقیقت آئی کہ ہم ہر رنگ کے لیے معیارِ مطلوب کے مطابق نامزدے کھڑے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں ان لیے ناگزیر ہے کہ الیکشن میں کھڑے ہونے والے دوسرے لیے لوگوں کی بھی حمایت کی جائے اور انھیں ووٹ دیے اور وائے جائیں جو ہمارے مقصد (نظامِ اسلامی کا قیام) کے لیے مفید ہو سکتے ہوں۔ لیکن اس میں یہ قباحت تھی کہ دوسرے تمام لوگ یا آزادانہ (INDEPENDENT) طور پر یا کسی پارٹی کے ٹکٹ پر ”خود امیدوار بن کر“ کھڑے ہوتے۔ (کیونکہ جمہوری انتخابات کا یہی مروجہ طریقہ ہے) اور امیدداری سسٹم وہ چیز تھی جس کو یہ تحریک نہ صرف شروع سے ناجائز بتاتی آئی تھی، بلکہ انتخاباتِ پنجاب سلسلہ

لے جس کے انتخابات ان مضمون کی گوشہ قلم میں دیے گئے تھے۔ لے اقتباس بالمعنی۔

کے موقع پر بھی اس سسٹم سے انتخاب کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک نیا سسٹم اس نے ایجاد کیا تھا اور اپنی اس پالیسی کے سلسلہ میں احادیث نبوی سے مسئلہ کی توضیح کے ساتھ ”زمانہ کے تحریکات کا بھی حوالہ دیتے ہوئے لکھا گیا تھا کہ:

”.... اب ہم کو اس امر میں کوئی شک باقی نہیں رہا ہے کہ ہماری اجتماعی زندگی اور توہم ریاست کو جن چیزوں نے سب سے بڑھ کر گنہ گیلہ ہے ان میں سے ایک یہ امید داری اور پارٹی ٹکٹ کا طریقہ ہے۔ اسی بنا پر جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس ناپاک طریق انتخاب کی جڑ کاٹ دی جائے۔ جماعت نے اپنے پارٹی ٹکٹ پر آدمی کھڑے کر کے نہ اپنے ملک کو آئندہ امید داری کی حیثیت سے کھڑا ہونے کی اجازت دے گی۔ نہ کسی ایسے شخص کی تائید کرے گی جو خود امید دار ہو اور اپنے لیے آپ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے خواہ انفرادی طور پر یا کسی پارٹی کے ٹکٹ پر۔ یہی نہیں بلکہ جماعت اپنی انتخابی حدود و جہد میں خاص طور پر یہ بات عوام الناس کے ذہن نشین کرے گی کہ امید داری کرنا اٹھنا اور اپنے حق میں ووٹ اٹھنا آدمی کے غیر صالح اور نااہل ہونے کی پہلی اور کھلی ہوئی علامت ہے۔ ایسا آدمی جب کہیں اور جہاں کہیں سامنے آئے لوگوں کو غوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک خطرناک شخص ہے۔ اس کو ووٹ دینا اپنے حق میں کانٹے پڑنا ہے۔“

جمہوری انتخابات کی تاریخ میں یہ انقلابی اعلان اس جماعت نے اپنی ”انتخابی حدود و جہد نامی پمفلٹ میں کیا اور پارٹی ٹکٹ اور امید داری سسٹم کے بجائے انتخابی حلقوں کی ”عوامی پنجائیں“ قائم کیں جو اپنے حلقہ کے صالح ترین اور اہل ترین شخص کو نامزد کریں اور اسے گوتے میں بٹھا کر اس کے انتخاب کی حدود و جہد اس جماعت کی رہنمائی میں از خود کریں۔

علاوہ ازیں ”ووٹروں کا ایک عہد نامہ مرتب کیا گیا جس کی چار دفعات میں سے تیسری دفعہ یہ تھی کہ

(۳) ”میں کسی ایسے امید دار کو ووٹ نہیں دوں گا جو خود امید داری کر کھڑا ہو اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرے۔“

یہ تھا امیدواری سسٹم اور پارٹی ٹکنک سسٹم کے بارے میں اس جماعت کا موقف! جس کی مدد سے شتمہ براہِ مہجرت اس بات کی نہیں نکلتی تھی کہ کسی آزاد امیدوار یا پارٹی ٹکنک دوائے امیدوار کی حمایت میں کوئی اور فی دلی چسپی بھی لی جاسکے اور دوسری طرف اس جماعت کو یہ حقیقت کھلے طور سے نظر آ رہی تھی کہ ہم تنہا ایکشن لڑ کر اقتدار میں تبدیلی نہیں لاسکتے۔ ادلایہ ناؤ اتانی دالی حقیقت بجائے خود کہہ رہی تھی کہ ابھی انقلاب قیادت اور قیامِ نظامِ اسلامی کا وقت نہیں آیا کیونکہ اس وقت کی علامات یہ بتائی گئی تھیں کہ ”سوسائٹی کے دو تمام عناصر جی کی فطرت میں کچھ بھی نیکی اور دوستی موجود ہے اس تحریک (تحریکِ نظامِ اسلامی) میں کچھ نہیں گئے۔ بہت سیرت لوگوں اور ادنیٰ درجہ کے طریقوں پر پلنے والوں کے اثرات تحریک کے مقابلہ میں دے پلے جائیں گے۔ عوام کی ذہنیت میں ایک انقلاب رونما ہوگا۔ اجتماعی زندگی میں اس مخصوص نظامِ حکومت کی پیاس پیدا ہو جائے گی۔ اور اس بولی ہوئی سوسائٹی میں کسی دوسرے طرز کے نظام کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔“ (لاحظہ ہو الفت سن ۱۹۷۷ء ص ۷)

اور غماز ہے کہ جب اس کے برعکس خود اپنا عالم یہ محسوس کیا جا رہا ہو کہ ہم ”بہت سیرت لوگوں اور ادنیٰ درجہ کے طریقوں پر چلنے والوں“ کے مقابلہ میں عوامی نمائندگی کی بازی جیتنا تو درکنار ان کے مقابلہ کے لیے ہر جگہ آدمی بھی نہیں فراہم کر سکتے، تو اس سے بڑھ کر اور کونسی علامت اس بات کی ہوگی کہ اقتدار پر کنٹرول کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ لیکن اب اسے سحرِ طلب کہئے یا ”زیرِ نفس“ کہ ایک محسوس حقیقت کی یہ بظاہر خاموش، لیکن باطن گونجتی ہوئی آواز شرٹ سماعت سے بھی شاید محسوس ہو۔

اس حقیقت حال کی آواز کے بعد دوسرا درجہ اس سلسلہ کا تھا کہ امیدواری سسٹم کو انتہائی قطعیت کے ساتھ شرعاً ناجائز اور تجربہ آمیز انتخابات کہہ چکنے کے بعد کیونکر ایسے لوگوں کی حمایت کی جاسکتی ہے جو انفرادی یا جماعتی حیثیت سے ”امیدوار“ بن کر ایکشن میں آ رہے ہوں؟ اور کیونکر ایسے نظامِ اسلامی کی اقامت کے لیے کام کر رہے ہو کیا جاسکتا ہے؟ جبکہ ”امیدوار“ بن کر ایکشن میں آنے کو کسی آدمی کے ”غیر صالح اور نااہل“ ہونے کی پہلی اور کھلی ہوئی علامت ”قرار دیا جا چکا ہے! اور خداوندِ بندگانِ خدا کے سامنے اعلان کیا جا چکا ہے کہ ”ایسا آدمی جب کہیں اور جہاں کہیں سامنے

آئے۔ لوگوں کو فوراً سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ایک خطرناک شخص ہے۔ اور اس کو دوٹو دینا اپنے مقاصد میں کافے بنانا ہے۔! — مسئلہ کی یہ نوعیت باؤڈ بنڈ کہہ رہی تھی کہ ”امیدوار“ بن کر الیکشن میں حصہ لینے والے کسی شخص کو بھی، اقامت نظام اسلامی کے مقصد میں ”کارآمد“ مان لینا، اپنی آنکھوں میں دھول بھونکنا ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ خدا اور بندگان خدا کے سامنے کیے ہوئے اعلان و اظہار سے وہ دگردانی ہوگی جس کے بعد خدا اور اُس کی شریعت کو اپنی حضرات سے معاف کر دینا ہی مناسب ہو سکتا ہے۔! یہ آواز زیادہ دور کی نہیں تھی، صرف چار پانچ سال نیچے کے ماضی سے اٹھ رہی تھی اور وقت کا پورا ماحول اس سے آشنا بھی تھا، اس لیے سماعت سے تو محروم نہیں رہی، لیکن اس کے جواب میں وہ انہوں سا جڑہ امیداشتاق طلب نے دوسری طرف سے پھونکا جس نے نہ صرف اس آواز کی تمام اثر انگیزی کی روک تھام کر لی، بلکہ وہ نیا فلسفہ انقلاب اسلامی، قائم تحریک کی زبان پر جاری کر دیا جس کا ماتم ہم تفصیل سے پہلے ہی کر آئے ہیں۔

قائم تحریک نے مسئلہ کی اس نوعیت کے باوجود۔ جو کم سے کم اثنا قضاہ ضرور دے رہی تھی کہ اگر الیکشن لڑنا ہی ہے تو صرف اپنے دم سے لڑا جائے، کسی ”امیدوار“ قسم کے آدمی کی نہ حمایت کی جائے نہ جو ابی حمایت الیوں سے لی جائے۔ — (اس کے باوجود قائم تحریک نے) کہا کہ نہیں! الیکشن لڑا جائے گا اور امیدوار قسم کے مفید مطلب آدمیوں سے بھی انتخابی سمجھوتہ کیا جائے گا۔ اور اس میں کوئی قباحت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ

لے یہاں یہ بات بھی علم میں ہے کہ اگر جو فرمودات آ رہی ہیں ان کا تعلق تنہا امیدداری سسٹم کے مسئلہ سے نہیں ہے، بلکہ حایان جماعت میں سے بعض حضرات نے یہ سوالات بھی اٹھائے تھے کہ جو دستور پاس ہو اگر وہ کم سے کم دو چیزیں بھی جماعت کے معیار مطلوب کے مطابق ”اسلامی“ کب ہو؟ کہ اُس کے ماتحت الیکشن میں حصہ لیا جاسکے اور اگر اس کا مطلوبہ حد تک اسلامی بنانے نیز قانون سازی کو کتاب و سنت کا پابند بنانے کے لیے الیکشن میں حصہ لیا جا رہا ہے تو پھر ان اوصاف کے حامل اشخاص ہی کو ایوانہائے قانون ساز میں پہنچانے کی جدوجہد ہونے چاہیے جو دستور کی کمال اسلامیت کے سنی جانتے ہوں اور کتاب و سنت کا علم رکھتے ہوں۔ امیدداری کے مسئلہ کے علاوہ یہ سوال بھی آگے درج کیے جانے والے فرمودات میں پیش نظر تھا۔

”جیسے صورتِ تنائیں بیان کرنے پر اکتفا کرنا نہ ہو، بلکہ منزلِ مقصود کی طرفِ دائمی چلتا بھی ہوئے تو ہر قدم جانے اور دوسرا قدم اٹھانے کے لیے تمام ممکن اصول و موافق طاقتوں سے اس طرح کام لینا اور تمام موجود مزاحمتوں کو ہٹانے کے لیے اس طرح لڑنا ہوگا کہ گویا اس وقت کرنے کا کام ہی ہے۔“

اس معاملے میں صورتِ نظریہ کام نہیں دیتی بلکہ اس کے ساتھ حکمتِ عملی ناگزیر ہے۔ اس حکمت کو نظر انداز کر دینے والا آدمی طرح طرح کی باتیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ یا تو وہ قافلہ میں شامل ہی نہیں ہوتا یا پھر قافلہ کو لے کر چلنے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہوتی۔ اگر جیسے چلنا ہی نہ ہو بلکہ چلانا بھی ہو وہ ہر بات کو محض اس کے خیالی حسن کی بنیاد پر قبول نہیں کر سکتا۔ اسے تو عملی نقطہ نظر سے تولی کر دیکھنا ہوتا ہے کہ جن حالات میں وہ کام کر رہا ہے جو قوت اس کے پاس اس وقت موجود ہے یا فراہم ہونی ممکن ہے اور جو مزاحمتیں اس سے ہیں جو اس کے پاس ان سب کو دیکھتے ہوئے کون سی بات قابلِ قبول ہے اور کون سی نہیں اور یہ کہ کس بات کو قبول کرنے کے کیا نتائج ہوں گے۔“

مزید :

”جو شخص یہ چاہے کہ پہلا قدم آخری منزل ہی پر رکھوں گا اور پھر درابن سہمی میں کسی مصلحت و ضرورت کی خاطر اپنے اصولوں میں کسی استثناء اور کسی لچک کی گنجائش بھی نہیں رکھوں گا وہ عملاً اس مقصد کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا۔“

”یہاں (یعنی عمل کی دنیا میں) آئیڈیلزم کے ساتھ برابر کے تناسب سے حکمتِ عملی کا لانا بھی ضروری ہے۔ وہی یہ طے کرتی ہے کہ منزلِ مقصود تک پہنچنے کے لیے راستہ کی کن چیزوں کو آگے کی پیش قدمی کا ذریعہ بنانا چاہیے، کن کن مواقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کن کن مواقع کے ہٹانے کو مقصدی اہمیت دینی چاہیے۔ اور کن اصولوں میں لہجہ تصالح کی خاطر حسبِ ضرورت لچک کی گنجائش نکالنا چاہیے۔“

یہ اصول شکلی اور راستہ بدلی کا فلسفہ کس قلم سے نکل رہا ہے؟ جس قلم نے کہیں اس طرزِ فکر پر نقد و

لاست کے بے پناہ گزیر رہے تھے اور اپنی طاقت بھر تمام بچے اُدھڑا لے تھے۔ سب کچھ نقل کیجئے تو ایک کتاب بن جائے گی، اس لیے بس چند اقتباسات پڑھ لیجئے :-

”آزادی پسند علماء اور ان کے ہم خیال مسلمان اس راستہ پر براہِ راست حکومتِ الٰہیہ کی جدوجہد کے راستہ پر - (ع) آنے کی مشکلات یوں بیان فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں اگر صرف مسلمان آباد ہوتے، یا مسلمانوں کی بھاری اکثریت ہوتی، جیسی مصر، ایران، عراق وغیرہ ممالک میں ہے، تب تو ہمارے لیے آسان تھا کہ حکومتِ الٰہیہ کی جدوجہد کرتے اور اس صورت میں اس کے قائم ہونے کا امکان بھی تھا۔ مگر مشکل یہ ہے کہ میان تہم طیل اللہ ہوں۔ اکثریت غیر مسلم ہے، حکومتِ الٰہیہ کے نام سے کانوں پر ہاتھ رکھتی ہے۔۔۔۔۔ اور انگریزی حکومت بھی ہے جو ہمیں اور غیر مسلم برائیوں کو ایک ساتھ دباؤں سے بھر رہی ہے۔ مسلمانوں کی آبادی کا کثیر حصہ بھی اخلاقی و اعتقادی حیثیت سے تنزل کی حالت میں ہے۔ لہذا اس وقت جو کچھ ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ مشترک حکومت کے نصب العین کو قبول کر کے غیر مسلموں کے ساتھ مل کر - انگریزی اقتدار سے نجات حاصل کر لی جائے۔ یہ مرحلہ طے ہونے کے بعد آزاد ہندوستان میں ہم اپنی قوتوں کو بھر جمع کریں گے اور اپنے اصلی نصب العین کے لیے جدوجہد شروع کر دیں گے اس کے سوا اور کوئی راستہ اس وقت قابلِ عمل نہیں ہے۔

دوسری طرف مسلم لیگ اور اس کے ہم خیال لوگ اپنی مشکلات کو ایک دوسرے رنگ میں بیان کرتے ہیں - وہ کہتے ہیں کہ اولاً تو ہم یہاں قلیل القعد ہیں۔ پھر تعلیمی اور معاشی حیثیت سے بھاری قوت بہت کم ہے۔ اور مزید برآں ایک ایسی تنگ نظر اکثریت نے سیاسی اور معاشی قوتوں کے منابع پر غلط حاصل کر لیا ہے جو عللاً تو ہم کو ایک الگ قوم سمجھ کر تعلیم حاصل کر لے اور پیٹ بھرنے کے ہر دردِ دانے سے دور بٹاتی ہے، مگر سیاسی اغراض کے لیے اصولاً ہمارے مستقل قومی وجود سے انکار کرتی ہے۔ اور چاہتی ہے کہ ہم ہندوستانی قوم میں شامل ہو کر یہاں ایک ایسی جمہوری حکومت قائم ہو جانے دیں جس میں سیاسی طاقت کے حصول کا ذریعہ محض ووٹوں کی کثرت ہو۔ اس مقصد میں اس کے کامیاب ہو جانے کے معنی یہ ہوں گے کہ ہم اپنی قومی شخصیت ہی کو سرے سے کھو دیں، پھر کھلا حکومتِ الٰہیہ کا غائب

کمان دکھا جائے گا۔ لہذا سب سے پہلے اس کے سوا کوئی قابلِ عمل صورت نہیں ہے کہ جس طرح دنیا کی ادب و تربیت میں اپنی تنظیم کیا کرتی ہیں اسی طرح ہم بھی اپنی تنظیم کریں اور دنیا میں جس طرح ریاستی لڑائی لڑی جاتی ہے اسی طرح ہم بھی لڑ کر سب سے پہلے ان علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اسی جمہوری دستور کے مطابق جو انگریزی تصور جمہوریت کے تحت بننا ہے، اپنی حکومت قائم کر لیں۔ بعد میں جب اختیارات ہمارے ہاتھ میں آجائیں گے تو ہم مسلمانوں کی تعلیم اور ان کی اخلاقی و تمدنی حالت کو درست کر کے رفتہ رفتہ حکومت جمہوریہ کو حکومتِ ائمہ میں تبدیل کر لیں گے۔

نیشنلسٹ علماء اور مسلم لیگی لیڈروں کا جو طرزِ فکر اس عبارت میں پیش کیا گیا ہے اس میں اور اس فلسفہِ حکمتِ عملی میں جو اوپر نقل کیا گیا، سوائے اس کے کیا فرق ہے، کہ ایک جگہ سیدھے مانے اور دوسرے خواہانہ طریقہ سے..... بات کہی گئی ہے اور دوسری جگہ اسی طرزِ فکر کو تعبیر و بیان کی جہاز سے ایک ایسی علمی "حکمت و دانائی" کے قالب میں ڈھال دیا گیا، جو عذر و معذرت کے بجائے ایک فلسفے کا آئینہ دار ہے۔ اور اس پر تنقید کی نظر اٹھاتے ہوئے آدمی کو خونِ معلوم ہوتا ہے کہ کہیں بے عقل نہ بنادیا جاؤں! تعبیر و اداس کے پالش سے نیچے ان کو دیکھئے تو حقیقت دو دنوں جگہ ایک ہے۔ لیکن اس طرزِ فکر کا مظاہرہ جب تک نیشنلسٹ علماء، یا مسلم لیگ کے زعماء کر رہے تھے، اس وقت تک بارے میں اس قلم نے دو ٹوک فیصلہ صادر کیا کہ

"بظاہر دونوں فریقوں کے خیالات میں بڑا وزن محسوس ہوتا ہے..... لیکن حقیقت

یہ ہے کہ جہاں مشکلات کا یہ لوگ ذکر کرتے ہیں ان میں قطعاً کوئی وزن نہیں ہے، بلکہ خود

یہی بات کہ حکومتِ ائمہ کے راستہ میں ان کو اس نوعیت کی مشکلات نظر آتی ہیں اس امر کا

مصریح کاشف ہے کہ انہوں نے اسلامی تحریک کے مزاج اور اس کے طریق کار (Tec -

Amique -) کو سرے سے سمجھا ہی نہیں ہے۔ زیادہ گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں اگر

اس تحریک کی تاریخ ہمارے سامنے ہو تو بادی النظری میں ان عذرات کی غلطی نمایاں ہو جاتی

ہے۔"

۱۰ تقریریں ۱۰۰۰ ۱۰۰۰ ایضاً۔

اور پھر یہ بتا کر کہ اس تحریک کو دین حق کی اصلاح میں "ان مشکلات" سے ہزار گنا زیادہ مشکلات ہمیشہ پیش پیش آئی ہیں، ارشاد ہوا کہ

"بہن! یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ اس تحریک کو اٹھانے اور چلانے کے لیے خارج میں کیا جان اور اہل میں کسی سازگاری کی ضرورت ہے۔ جس سالانہ اور ہر سال گارڈی کو یہ لوگ ڈھونڈتے ہیں وہ دیکھی فراہم ہوا ہے، نہ فراہم ہوگا۔ دراصل خارج میں نہیں بلکہ مسلمان کے اپنے باطن میں ایمان کی ضرورت ہے۔".....

اس کے بعد ذرا گہرا تجزیہ کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ

..... "جس نوعیت کی مشکلات کو یہ لوگ اپنی راہ میں حائل پاتے ہیں وہ دراصل ایک قوم کی مشکلات ہیں نہ کہ ایک تحریک کی۔ جہاں ایک قوم اپنی زندگی اور اپنی قومی اغراض کے لیے جدوجہد کر رہی ہو وہاں تو بلاشبہ اس قسم کے مسائل درپیش ہوتے ہیں..... مگر ایک اصولی تحریک جو کسی خاص قوم کی اغراض سے وابستہ نہ ہو بلکہ انسانی زندگی کی اصلاح و فلاح کے لیے ایک دعوت لے کر اٹھے اُس کے سامنے ان سوالات میں سے کوئی سوال بھی نہیں ہوتا۔ اس کے مسائل کی نوعیت بالکل دوسری ہوتی ہے۔ اس کی کامیابی یا ناکامیابی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ اس کے اصول بجائے خود معقول ہیں یا نہیں؟ وہ انسانی زندگی کے مسائل کو کہاں تک حل کرتے ہیں؟ وہ بالعموم انسانی فطرت کو کس حد تک اپیل کرتے ہیں؟ اور اس کی طرف دعوت دینے والے خود اس کی پیروی میں کتنے محنت اور کتنے

مصدق العسزم ہیں؟".....

ذکرہ بالا اقتباسات میں جو سطریں زیر خط کر دی گئی ہیں، ذرا ان پر خاص طور سے غور کیجئے! کیسی

سچ کنی اس طرز فکر کی کی گئی ہے، جسے بعد میں "حکمت عملی اور" "Practical Wisdom" کے معرب کن ناموں سے اپنے لیے جائز ہی نہیں لازم قرار دینے کی ٹھانی گئی؟۔

ایکشن کے امید داری سسٹم کے بارے میں اسٹڈی کی وہ قرارداد یاد کیجئے جس میں کہا گیا تھا کہ:

"ہماری اجتماعی زندگی اور قومی سیاست کو جن چیزوں نے سب سے بڑھ کر گنہہ کیا ہے

لے تحریر سنسٹڈ لے ایف۔

ان میں سے ایک یہ امید داری اور پارٹی ٹکٹ کا طریقہ ہے۔ اسی بنا پر جماعت نے فیصلہ کیا ہو

کہ اس ناپاک طریق انتخاب کی جڑ کاٹ دی جائے۔

— سلسلہ میں اسی ناپاک طریق انتخاب کو نگلے لگانا ایک حکیمانہ قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ اور اس دلیل سے قرار دیا جا رہا ہے کہ اس سے منزل مقصود کی طرف پیش قدمی میں آسانی ہوگی؛ مگر اس سے پہلے جب کوئی دوسرا اس قسم کی حکمت عملی کو برتا ہوا دکھائی دیا تھا اور لوگ اس حکیمانہ "رویہ کو مقصد اصلی کی خاطر انگیز کرتے نظر آتے تھے تو کہا گیا تھا کہ

"تم جس اسلام کی نمائندگی کا دعویٰ کرتے ہو وہ دنیا میں یہ اصول قائم کرنے آیا تھا کہ انسان کا مقصد ہی صرت پاک نہ ہونا چاہیے، بلکہ اس کو حاصل کرنے کے ذرائع بھی پاک ہونے چاہئیں۔ مگر تمہارا حال یہ ہے کہ جس ذریعہ سے بھی تم کو کامیابی کے حصول کی امید نظر آتی ہے خواہ وہ کتنا ہی ناپاک اور ذلیل ذریعہ کیوں نہ ہو، تم وہ ٹکڑے اُسے دانتوں سے پکڑ لیتے ہو اور جو تمہیں اس سے روکنا چاہے انہا اسی کو کاٹ کھٹانے پر آمادہ ہو جاتے ہو۔ ذرائع کی پاکی اور ناپاکی سے قطع نظر کر کے محض کامیابی کو مقصود بالذات بنانا تو دہریوں اور کافروں کا شیعہ ہے۔ اگر مسلمان نے بھی یہی کام کیا تو اس کی خصوصیت کیا باقی رہی؟"

اور اسی سلسلہ کی تحریروں میں آپ ایک جگہ اس تحریر بالا مضمون کو بیان کرنے والی یہ حدیث بھی پڑھ سکتے ہیں کہ "اِنَّ اللّٰهَ لَا يَجْعَالُ السِّيْئَةَ بِالسِّيْئَةِ وَلٰكِنْ يَّجْعَالُ السِّيْئَةَ بِالْخَيْرِ اِنَّ الْخَيْرِيْنَ لَا يَجْعَالُ الْخَيْرِيْنَ"

غرض کہاں تو غیر منقسم ہندوستان کی مشکلات اور یہاں کے ناموافق حالات بھی ناقابل اعتبار تھے اور اصرار تھا کہ واقعات کی اسی ناسازگار دنیا میں نہ صرت سیدھے سیدھے حکمت آئینیہ کا نعرہ بلند کیا جائے بلکہ اس کے مقدس اور پاکیزہ طریقہ کار سے بھی سربو انحراف نہ کیا جائے۔

۱۷ تحریر سلسلہ ۱۷ ترجمہ: اللہ تعالیٰ برائی کو برائی سے نہیں مٹاتا بلکہ اچائی سے برائی مٹتی ہے۔ ایک ناپاک چیز سے دوسری ناپاک چیز نہیں مٹائی جاسکتی۔ ع۔

اس کے اصولوں کی طاقت و اثر انگیزی اور اپنے عزم صادق پر پھر دہرایا جائے، حتیٰ کہ منزل مقصود ملے نہ آئے تب بھی کوئی غم نہیں۔ کیونکہ یہ بھی کچھ ضروری نہ تھا کہ بہر حال رسول اور اصحاب رسول حکومت اکتبہ قائم کرنے میں کامیاب ہو ہی گئے ہوں۔ بار بار وہ اس مقصد میں ناکام ہوئے ہیں۔ اور کہاں پاکستان کی نسبت بہت کم مشکلات میں یہ درس دیا جائے گا کہ بھائی مشکلات و موانع بھی تو کوئی چیز ہیں، ان سے صرف نظر کر کے اصولوں پر ایسا زور کیسے دیا جاسکتا ہے جس کے نتیجہ میں ان مشکلات و موانع سے عہدہ برآ ہونا مشکل ہو جائے اور منزل مقصود کے بجائے خالی اصول و لٹریچر میں رہ جائیں؟ یہ اصول پرستی نہیں بے عقلی ہے! — اور اسی پر بس نہیں، بلکہ کسی نے جب اس پر ٹوکا اور زیادہ نہیں صرف اتنا چاہا کہ عمل آپ جو جاہیں کریں اس کے جواز (JUSTIFICATION) کے لیے ایسا فلسفہ مت ایجاد کیجئے جو اسلام کے تمام اصولوں کے لیے قہی بن جائے۔ تو اس پر ٹھیک دہی رد عمل تھا جو سنہ ۱۹۷۱ء میں اس طرح کے طرز عمل والوں کا بتایا گیا تھا کہ ”اور جو تمہیں اس سے روکنا چاہے اسی کو کاٹ کھانے پر آمادہ ہو جاتے ہو“۔
گویا: —

صد سالہ دو چہرہ رخ تھا ساقی کا ایک حجام

نکلے جو میکہ سے تو دنیا بدل گئی

یا پھر شیعہ کی کھی یاد کیجئے۔

وہ شیعہ کہ دعوم حق حضرت کے زہد کی

اب کیا بتائیں رات ہمیں کس کے گھر لے

(بانی)

ندائے ملت اور اہل سنت! اظہارِ حال کرتے ہوئے ضمناً اس کا ذکر بھی آ گیا تھا کہ ندائے ملت سے اب راقمِ حروف (عقیدۃ الرحمن) کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس بے تعلقی کی ایک بڑی

۱۔ تحریر سنہ ۱۳۷۵ھ میں لکھی گئی تھی جو اسکے حق میں پیش کیے جا رہے تھے۔
۲۔ یہ بیان ان کو طوائف کی درجہ سے چھڑوایا ہے۔ اس سب کی تفصیل الفرقان سنہ ۱۳۷۵ھ اور سنہ ۱۳۷۶ھ کی ہجری کے قانون میں ملے گی۔
۳۔ اس رد عمل کی تفصیل دیکھنی ہو تو الفرقان باب ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳

ناخوشگوار کمائی ہے۔ اسی وجہ سے باوجود احساس ضرورت کے ماہِ صفر والے نوٹ سے پہلے (یعنی چھ مہینے تک) اس کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ اور یہ ذکر بھی بالکل ضمنی اور محفلِ نوعیت کا تھا۔ لیکن خیال تھا کہ اس سے کسی حد تک وہ ضرورت بھی پوری ہوگئی ہوگی جس کا برابر احساس تھا۔ مگر معلوم ہوا کہ یہ ضمنی تذکرہ بہت ہول کے لیے کافی رہا۔ چنانچہ بعض ناظرین الفرقان تک کے ایسے خطوط اب تک دفتر الفرقان میں آتے ہیں جن میں نوائے ملت کے متعلق شکایات یا شورے بھی درج ہوتے ہیں۔ مجبوراً نذرِ زیادہ صراحت کے ساتھ مکرر عرض کیا جا رہا ہے کہ نوائے ملت سے نہ اب میر کوئی تعلق ہے اور نہ دالہ باجد و ظلمہ (مولانا نعمانی) کو اس کا کچھ سروکار ہے اور اس حالت پر چھ مہینے گزر چکے ہیں۔ لہذا نوائے ملت کے سلسلہ میں ہم لوگوں سے کوئی خط و کتابت نہ کی جائے۔ بلکہ اس سلسلہ میں یہ تبادیلا بھی مناسب ہوگا کہ نوائے ملت کے سابق مدیران دارالکتاب اداہہ ڈاکٹر محمد آصف قدوائی اور برادرِ حمید حفظہ نعمانی وغیرہ کا بھی کوئی تعلق اخبار سے اب نہیں ہے۔ ان ایک تعلق نوائے ملت سے اب بھی ہم لوگوں کا ہے جس کا ذکر ماہِ صفر والے نوٹ میں آیا تھا یعنی وہ چھ مقدمات جو اپنی گورنمنٹ کی طرف سے نوائے ملت کے بعض مضامین کے سلسلے میں چل رہے ہیں۔ جن میں سے پانچ کا تعلق میری ذات سے ہے اور ایک برادرِ حمید پر ہے۔ اور ان سے کوئی مطلب نوائے ملت کے موجودہ کارپردازوں کو نہیں ہے۔ لہذا اس معاملے سے اگر کسی کو دلچسپی ہو تو اس میں بیشک ہم لوگوں ہی سے رابطہ قائم کرنا مناسب ہوگا۔ اس کے علاوہ معاملات میں براہِ راست دفتر نوائے ملت سے مراسلت کرنی چاہیے۔

ناظرین الفرقان سے ایک درخواست

از محمد منظور نعمانی

میری اہلیہ ۵-۶ مہینے سے سخت علیل ہیں۔ لکھنؤ میں رہتے ہوئے جتنے علاج ممکن ہو سکتے تھے ان سب کے باوجود ابھی حالت قابلِ اطمینان نہیں ہے جس کا قدرتی طور پر میرے سائے کا ہون پر اثر پڑ رہا ہے، الفرقان کے ناظرین سے دینی تعلق کی بنا پر درخواست ہے کہ ان کی صحبت کا ملہ معاملہ کے لیے دُعا فرما کر احاسی فرمائیں۔

واجزکہ علی اللہ تعالیٰ

والسلام علیکم ورحمۃ اللہ

دَرْسِ قُرْآنِ دُرُودِ الی مسجد

صفر ۱۳۸۹ھ، ۲۰ اپریل ۱۹۶۹ء

دُنیا اور آخرت میں فیروزِ مندی کی شرط

ایمان و تقویٰ اور خداوندی ہدایت کی پیروی

حمد و صلوة اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا لَهُمْ مَسَاجِدَ وَ نَسِيبًا تَرْتَمُونَ
لَا دُخْلًا لَهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ۝ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ
وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْمُلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ
مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ ۝ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

المائدہ ع ۹

اور اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقویٰ والی زندگی اختیار کرتے تو ہم ان کے
پچھلے گناہ معاف کر دیتے اور آخرت میں ان کو جناتِ نعیم (جہنم و آرام کے بہشتی
باغوں میں داخلہ دے دیتے) جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی وہ سب نعمتیں بھرپور پاتے جن کا
اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسولوں کی زبانوں پر وعدہ کیا گیا ہے)

اور اگر وہ تورات و انجیل کی اور اس مقدس کتاب کی جو ان کے رب کی طرف سے
ان کے لیے اب اتاری گئی ہے (یعنی قرآن پاک کی) پابندی کرتے (اور ان کی ہدایا پر

ٹھیک ٹھیک چلتے، تو اپنے اوپر سے اور نیچے سے (یعنی ہر طرف سے) اللہ کا رزق پاتے۔
 (لیکن صورت حال یہ ہے) کہ ان میں (تھوڑے سے لوگوں کی) ایک جماعت تو
 افزاد و تغریض کے بغیر ٹھیک راستہ پر چلنے والی ہے اور اکثریت ان میں سے ایسی ہے

کہ اس کا کردار بہت برا ہے۔ (سورہ مائدہ آیت ۶۵-۶۶)

تفسیر و تشریح :- یہ سورہ مائدہ کے نویں رکوع کی آخری آیتیں ہیں۔ ان سے اوپر کی
 آیتوں میں اہل کتاب خاصہ کہ یہودیوں کی روحانی گمراہی اور صلاح و سعادت سے محرومی
 کا ذکر کرتے ہوئے بیان فرمایا گیا تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں انھوں نے اخلاق
 اور انسانیت کی ساری حدود کو توڑ ڈالا ہے۔ حد یہ ہے کہ اذان جیسی مقدس چیز کو جس میں
 اللہ کی توحید و کبریائی کا اعلان اور نماز جیسے بابرکت عمل کی دعوت ہے، انھوں نے
 تمسخر و استہزاء کا نشانہ بنایا ہے۔ اس کی نقل آمارتے اور منہ چراتے ہیں (وَإِذَا نَادَيْنَا
 إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَاهُنَا ذُلًّا وَلَعِبًا)

اس کے بعد فرمایا گیا تھا کہ اُن میں اس قدر بگاڑ آ گیا ہے کہ نہ صرف یہ کہ معصیتیں
 ان میں عام ہو گئی ہیں بلکہ ان کی حالت یہ ہے کہ "اِشْكُرْ دُعَاۓٓہٗ" اور "اَكْلُ مَحْتٰتِ"
 یعنی گندے غلیظ گناہوں سے اور بندگانِ خدا پر ظلم و زیادتی کرنے اور سرِ رام کمانے
 اور کھانے سے ان کو خاص دلچسپی ہو گئی ہے اور یہ سب لعنتی اعمال ان کے مرغوب و محبوب
 مشاغل بن گئے ہیں، وہ دن رات انہی میں منہمک رہتے ہیں اور اس چیز نے ان کی
 دھڑوں کو بالکل مسخ کر دیا ہے۔ (تَرٰی كَثِيْرًا مِّنْہُمْ لِيَسٰرِعُوْنَ فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوٰنِ
 وَاجْهَلِيْمٍ السُّحْتِ لَيْسَ مَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ۝)

اس کے بعد خصوصیت سے اُن کے مذہبی پیشواؤں کے بارہ میں فرمایا گیا تھا کہ
 انھوں نے براہِ منہتر کا مجرمانہ رویہ اختیار کر لیا ہے۔ وہ ان خبیث اعمال کو گوارا کرنے لگے ہیں
 روک ٹوک بالکل نہیں کرتے۔ (وَلَوْلَا اِنْبَہَاہُمُ الرَّسُوْلُ لَفِشَوْنَ وَالْاَحْبَارُ عَنْ قَوْلِہِمُ
 الْاِشْكُرْ وَاجْهَلِيْمٍ السُّحْتِ لَيْسَ مَا كَانُوْا يَصْنَعُوْنَ ۝)

اس کے بعد فرمایا گیا تھا کہ ان کی رُو میں اب اتنی مردہ ہو گئی ہیں کہ اسلام اور

مسلمانوں کی دشمنی میں یہ خدا کی شان میں بھی گستاخیاں کرتے ہیں۔ استہزاء اور مسخر کے طور پر کہتے ہیں "يَا اَللّٰهُ مَعْلُوْلَةٌ" مسلمانوں کے اللہ میاں کا ہاتھ آج کل تنگ اور خالی ہو گیا ہے اس لیے ان کے پیغمبر اپنے آدمیوں سے چندوں اور صدقہ کی اپیل کرتے رہتے ہیں، معاذ اللہ۔ اس کے بعد فرمایا گیا تھا کہ یہود اپنی ان گستاخیوں اور زبان درازیوں کی وجہ سے رحمت الہی سے محروم کر دیے گئے ہیں اور خداوند تھاہ کی لعنت کا نشانہ بن گئے ہیں (وَلَعْنُوْا اِيْمًا قَالُوْا)۔ پھر اس لعنت خداوندی کے ان کی زندگی پر جو اثرات پڑے ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے آخر میں نسر مایا گیا تھا "وَيَسْعَوْنَ فِي الْاَرْضِ فَسَادًا وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ" یعنی اب ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی ساری تنگ و دو اور دوڑ دھوپ فساد کے لیے ہو رہی ہے۔ یہ اگرچہ اپنے کو دنیا کی برگزیدہ نسل کہتے ہیں اور اللہ کے مقدس نبیوں سے نسبت جوڑتے ہیں۔ لیکن ان کا کردار یہ ہے کہ اللہ کے سامنے پیغمبر جس صلاح کے پھیلانے کے لیے آئے تھے یہ اس کے خلاف فساد پھیلانے کی ہم چلا رہے ہیں۔ اور ہدایت کی اس روشنی کو بھادینا چاہتے ہیں جو سارے نبی اپنے اپنے وقت پر لائے تھے اور جو مکمل شکل میں خدا کے یہ آخری نبی لے کر آئے ہیں۔ اور ایسے لوگ کبھی خدا کی محبت و عنایت اور اس کے پیار کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ بلکہ یہ محروم ہی رہیں گے (وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ) یہ میں نے گزشتہ ہفتہ کے درس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد متصلاً یہ آیتیں ہیں جو میں نے اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کیں۔ ان میں شفقانہ اور خیر خواہانہ انداز میں فرمایا گیا ہے۔

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْكِتَابِ اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَكُنَّا عَيْنَهُمْ

سَيِّئَاتِهِمْ وَلَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ان اہل کتاب سے کوئی عناد نہیں ہو گیا ہے۔

بلکہ انہوں نے خود اپنے پر ظلم کیا ہے۔ ایمان کے بجائے کفر کی راہ اختیار کر کے

اور صلاح و تقویٰ کی جگہ نفسانیت اور معصیت کا راستہ اپنا کے خود ہی اپنے کو اللہ تعالیٰ کی ابدی رحمت اور جنت سے محروم کر لیا ہے۔ اگر یہ لوگ اللہ کے پیغمبر پر ایمان لاتے اور تقویٰ والی زندگی اختیار کرتے جس کی دعوت اللہ کے سائے پیغمبر اور اللہ کی طرف سے آنے والی ساری کتابیں اور سائے صحیفے دیتے رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قانون رحمت کے مطابق ان کے پچھلے گناہ قصور سب معاف کر دیے جاتے اور آخرت میں یہ اللہ کے جواد رحمت جنت میں جگہ پاتے۔ لَكَفَرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَانَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ — اور اگر آخرت پر ایمان ہو تو کسی بندہ کی سب سے بڑی خوش بختی اور کامیابی یہی ہے کہ اس کے گناہ قصور معاف کر دیے جائیں، ان کا کوئی حساب نہ ہو اور دوزخ آخرت میں جنت نصیب ہو جائے۔

اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ اگر اہل کتاب اللہ کے اور اس کے پیغمبروں کے بتائے ہوئے راستہ پر ٹھیک ٹھیک چلتے تو آخرت میں مغفرت اور جنت کے علاوہ اور اس سے پہلے اس دنیا میں بھی یہ ہر طرح کی نعمتوں اور برکتوں سے نوازے جاتے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْمَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

اور یہ اہل کتاب اگر تورات و انجیل کی تعلیمات پر اور اس ہدایت پر ٹھیک ٹھیک چلتے جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان کے لیے اب نازل کی گئی ہے — یعنی قرآن پاک — تو اوپر سے اور نیچے سے ہر طرف سے رزق پاتے اور زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیئے جاتے، ان پر اوپر سے بھی نعمتوں کی بارش ہوتی اور زمین بھی ان کے لیے رزق الہی کے خزانے اگلتی۔

ان دو آیتوں سے اوپر کی آیتوں میں بلکہ پچھلے کئی رکوعوں میں اہل کتاب خاص کر ان میں سے یہودیوں کی بد اعمالیوں اور اس کے نتیجہ میں ان پر اللہ کی لعنت و غضب کا ذکر کیا گیا تھا اور ان کا انداز ترسیمی تھا۔ ان آخری دو آیتوں کا انداز ترسیمی ہے ان میں فرمایا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب اگر کفر و عصیان کے بجائے ایمان اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے

اور اپنے گندے جذبات اور نفسانی خواہشات کی اتباع کے بجائے اللہ کی مقدس کتابوں توراۃ و انجیل اور قرآن حکیم کی ہدایات کی پیروی کرتے تو آخرت میں "جنت النعیم" کے وارث بنائے جاتے اور وہاں کی کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتوں سے فیض یاب ہوتے اور آخرت سے پہلے اس دنیا میں بھی ان پر اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوتا کہ زمین سے بھی ان کو فراوانی سے رزق ملتا اور آسمان سے بھی ان پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش ہوتی مطلب یہ ہو کہ اس دنیا میں جو نعمتیں زمین سے حاصل ہوتی ہیں وہ بھی ان کو ملتیں اور جہنم کے نعمات اللہ کا نزول آسمان سے ہوتا ہے وہ ان سے بھی بہرہ یاب ہوتے۔

میرے نزدیک ان دونوں آیتوں کا مدعا اور پیغام یہ ہے کہ ان اہل کتاب کے لیے جو الحاد و انحراف اور بد اعمالیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو گئے ہیں اب بھی دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اگر یہ اپنی اصلاح کر لیں، کفر و عصیان کا طریقہ چھوڑ کے ایمان تقویٰ کا راستہ اختیار کر لیں اور نفسانی خواہشات اور گندے جذبات کی غلامی کے بجائے خداوندی ہدایت کی پیروی کو اپنا شعار بنالیں تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور رحمتوں سے اب بھی پورا پورا حصہ لے سکتے ہیں۔

یہ بات اگرچہ یہاں اہل کتاب کے بارہ میں اور ان میں سے بھی خاص کر یہود و نصاریٰ کے بارے میں فرمائی گئی ہے لیکن مد اصل یہ اللہ تعالیٰ کا عام قانون اور اس کا ازلی دستور ہے۔ سورہ اعراف میں حضرت نوحؑ، حضرت ہودؑ، حضرت صالحؑ، حضرت لوطؑ اور حضرت شعیب علیہم السلام کی قوموں کا یہ حال بیان فرمانے کے بعد کہ انہوں نے اپنے پیغمبروں پر ایمان لانے اور ان کی ہدایت پر چلنے کے بجائے کفر و نافرمانی کا راستہ اختیار کیا اور ان پر خدا کا غضب اور عذاب نازل ہوا۔ فرمایا گیا ہے۔

”وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابَاتٍ

مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ“ ۵

اور اگر ان بستیوں والے کفر و نافرمانی کے بجائے ایمان و تقویٰ کا راستہ اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اس آیت سے

اور زیادہ صراحت کے ساتھ یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا عام اور سبہ گیر قانون اور ازلی ابدی سنت اللہ ہے کہ جو قوم اور امت ایمان اور تقویٰ والی زندگی اختیار کر لے وہ آخرت میں جنت کی نعمتوں کے علاوہ اس دنیا میں بھی زمین و آسمان کی برکتوں سے نوازی جائے گی

جس زمانہ میں مسلمانوں کی عام زندگی ایمان اور تقویٰ والی تھی، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ شروع شروع میں تو ابتلائی اور امتحانی دور رہا جو ایمان والوں کی تربیت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ لیکن اس مرحلہ کو طے کر لینے کے بعد ان پر ہر طرف سے نعمتوں کی بارش بھی بارش تھی۔ اؤ چیزوں کے علاوہ زمینی پیداوار میں برکت کا یہ حال تھا کہ ابو داؤد شریف جو صلح سہ کی اہم کتابوں میں سے ہے اس کے مؤلف اور جامع امام ابو داؤد نے خود اپنا شاہد لکھا ہے کہ زمین کی پیداوار میں ایسی برکت تھی کہ مصر کے بازار میں میں نے ایسے کھیرے دیکھے جن میں سے ایک کو میں نے اپنے بالشت سے ناپا تو وہ تیرہ بالشت تھا۔ اسی طرح انھوں نے لکھا ہے کہ وہاں میں نے ایسے لیوں دیکھے جن کو چنے سے دو حصے کر کے ایک حصہ کو ادھ کی پیٹھ پر ایک جانب اور دوسرے حصہ کو دوسری جانب لا دیا جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل نے بیان فرمایا کہ انھوں نے ایسے گھوٹ دیکھے جن کا ایک دانہ بصرہ کی گھوڑ کی گھٹلی کے برابر تھا۔

یہ دراصل ”لَفْتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ“ کا ایک ظہور تھا۔ لیکن کسی قوم اور امت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ معاملہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی زندگی اجتماعی اور عمومی طور پر ایمان اور تقویٰ کی ہو، نفاق اور فسق و فجور اگر ہو بھی تو باطل دبا ہوا ہو۔ لیکن اس کے برعکس اگر کسی قوم اور امت کی حالت یہ ہو کہ اس میں آخرت سے بے فکری، اللہ و رسول کی نافرمانی اور فسق و فجور عام ہو تو اگرچہ اس میں کچھ صلح اؤ متقی لوگ اور اولیاء اللہ بھی ہوں تو وہ قوم اجتماعی حیثیت سے ان نعمتوں اور برکتوں کی مستحق نہیں رہتی۔ سورہ مائدہ کی جو آیتیں اس وقت زیر درس ہیں ان کے آخری حصہ میں

یہ بات بھی بڑی صراحت کے ساتھ فرمادی گئی ہے، اہل کتاب کی محرمیوں کے تذکرہ کو ان الفاظ پر ختم کیا گیا ہے۔

”مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ“

یعنی ان اہل کتاب کی حالت یہ ہے کہ ان میں ایک چھوٹا سا گروہ اور ایک تقویٰ سی تعداد تو بیشک ایسی ہے کہ اس کی روش ٹھیک ہے اور وہ راہِ راست پر ہے یعنی اس میں خدا ترسی اور فکرِ آخرت ہے اور وہ لوگ خداوندی ہدایت کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان میں کی بڑی تعداد بد اعمالیوں اور بد کرداریوں میں مبتلا ہے۔

”وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ“

اس سے معلوم ہو گیا کہ جب کسی امت کی حالت یہ ہو جائے کہ اس کی اکثریت کی زندگی نافرمانی اور فسق و فجور کی ہو تو اگر اس میں کچھ بندے اعلیٰ درجہ کے صالح اور تقویٰ اور اولیاء اللہ بھی ہوں تو اُمت اللہ تعالیٰ کی خاص نعمتوں اور برکتوں سے محروم ہی رہے گی۔

ہم مسلمان آج بالکل اسی حال میں ہیں۔ قرآن پاک میں اُن اہل کتاب کے حق میں فرمایا گیا تھا مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ یہ لفظ بہ لفظ آج کے مسلمانوں پر صادق ہے اور یہ کسی مخصوص علاقہ یا کسی خاص ملک کے مسلمانوں کا حال نہیں ہے، بلکہ پورے عالمِ اسلامی کی حالت یہی ہے مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔ ان الفاظ میں قرآن پاک نے زمانہ نبوت کے اہل کتاب کی تصویر کھینچی تھی۔ آج یہ اُمتِ مسلمہ کی زندگی کی تصویر ہے۔ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ۔

بیشک اس اُمت میں آج بھی اصحابِ صلاح و تقویٰ اور اولیاء اللہ کی ایک خاص تعداد ہو لیکن چونکہ اکثریت بلکہ غالب ترین اکثریت خداوندی ہدایت سے بے پڑا ہو کر من مانی زندگی گزار رہی ہے اس لیے اُمت ان نعمتوں اور برکتوں سے محروم ہے جن کے دروازے ابانِ تقویٰ والی قوموں کے لیے کھولے جاتے ہیں۔

ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بیان فرمایا اگر آخری زمانہ میں مسلمانوں پر ایسے برے حالات آئیں گے اور وہ اس اس طرح تباہ و برباد کیے جائیں گے تو اہمات المؤمنین میں سے غالباً حضرت اُمّ سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ حضرت کیا اس زمانہ میں اُمتِ صالحین سے خالی ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس وقت بھی اُمت میں اللہ کے کچھ صالح بندے ہوں گے۔ انھوں نے عرض کیا۔

أَمْهَلَتْ وَفِينَا الصَّالِحُونَ حضرت کیا ہم اسی حالت میں بھی

یَا رَسُولَ اللَّهِ؟ ہلاک و برباد کر دیے جائیں گے جبکہ

ہم میں اللہ کے کچھ صالح بندے بھی ہوں گے؟

آپ نے ارشاد فرمایا
لَنَعْمَ إِذَا أَكْثَرَ الْخَبِيثُ

ہاں جب خبیثات یعنی فسق و فجور کا اُمت میں غلبہ ہو گا تو صحابہ کے ہوتے ہوئے بھی ہلاکتیں اور بربادیاں آئیں گی۔

اس وقت پورے عالمِ اسلامی میں مسلمان جن ذلتوں سے دوچار ہو رہے ہیں اور جن کی سب سے زیادہ تکلیف دہ مثال اسرائیلی حکومت اور عربوں کے معرکہ میں سامنے آئی ہے اس کا حقیقی اور بنیادی سبب یہی ہے کہ اُمت کی موجودہ زندگی نے اس کو خدا کی نصرت سے یکسر محروم کر دیا ہے۔ ایمانی نقطہ نظر سے بنیادی اور حقیقی سبب یہی ہے۔ ظاہری اسباب و تدابیر کے لحاظ سے جو کوتاہیاں ہیں وہ دراصل اس کے ثمرات و نتائج ہیں، اور علاج صرف یہی ہے کہ پھر سے ایمان و تقویٰ کی زندگی اُمت میں عام ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ازیلی ابدی منشور ہے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا قَاتُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمُ بَرَكَاتٍ
مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۝

حضرت شہاب الدین سہروردیؒ

وصایا اور صلح کے آئینے میں

أَذْمُو لَنَا أَلْسِنًا أَحْمَدُ فَرِيدِي أَمْرُو هُوَ

وصیت — بعض نصائح کو

مجھ سے میرے ایک دوست نے (اللہ تعالیٰ تمام احباب کو توفیق نیکے) فقر اور نفس کے مکر و فریب کی شرح چاہی ہے۔ اس کے جواب میں کہتا ہوں کہ میں دنیا کے کچھ علاقوں میں گھوما ہوں۔ میں نے بہت سے امور کا تجربہ کیا ہے بڑے بڑے کاموں پر سوار رہا ہوں، بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہے اور چیزوں کی کرڈا ہٹ اور مٹھاس کو چکھا ہے۔ کتابوں کی چھان بین کی ہے، علماء کی خدمت میں رہا ہوں۔ عجائب قدرت کا مطالعہ کیا ہے (اس کے بعد میں کہتا ہوں کہ) میں نے کوئی شے عمر اور دنیا سے زیادہ جلد زوال پذیر ہونے والی نہیں دیکھی اور موت و آخرت سے زیادہ قریب کوئی چیز نہیں پائی..... میں نے قناعت کے اندر دنیا و آخرت کی بھلائی اور طمع کے اندر تمام جہان کی برائی دیکھی۔ میں نے سب سے زیادہ نقصان والا اس شخص کو دیکھا جو اپنے اوقات کو (لینے و دینے اور) لینے و دینے میں گزارتا ہے۔ میں نے سب سے اچھی زمین تو اضع کو پایا اور سب سے بُری چیز بخل کو — میں نے وہ چیز جو

جامع شر ہو حد کو پایا اور کسی شخص کے سامنے دست سوال دراز کرنے میں ذلت کی موت پائی۔ مجھے حیات ابدی، سوال سے بچنے اور اپنے حال کو پوشیدہ رکھنے میں نظر آئی۔ کوشش اور جدوجہد میں میں نے توفیق کا شاہدہ اور تجربہ کیا۔ میں نے ہر حصے کو محروم دیکھا اور جس کسی کو طالب دنیا دیکھا منوم پایا..... ذلت و خواری میں نے ان لوگوں میں شاہدہ کی جو طاعت مخلوق میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور عسکر و شہنشاہوں کے لوگوں میں دیکھا جو طاعت خالق میں مصروف ہیں..... میں نے عاقل اگر دیکھا تو اس شخص کو جو سختی کی طرف متوجہ ہے۔ دنیا کے راغب کو میں نے بس دنیا ہی میں مشغول اور جان کھپاتے دیکھا۔ دنیا سے بے پرواہ کو نادرغ البال اور مطمئن پایا۔ اور یہ بھی دیکھا کہ جو واقعی "مرید" ہے وہ (سچا) طالب ہے اور جو فقط مریدی کا دعویٰ ہی دعویٰ کرتا ہے اس کو کاذب پایا۔ میں نے برکت رزق اور برکت عمر طاعت خداوندی میں دیکھی اور دنیا و آخرت دونوں (کی کامیابی) متا بہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی۔ میں نے داخلہ جنت اکل حلال میں دیکھا۔ جان لے لے فقیر اللہ تعالیٰ تجھے توفیق دے کہ فقر و درویشی کی زمینت اور بنیاد ان چیزوں پر ہے جن کو میں بیان کرتا ہوں:-

تیرا ذرا راہ تقویٰ اللہ ہو۔ تیری پونجی افلاس ہو۔ تیرا سفر اخلاص ہو۔ تیرے انھاس مراحل ہوں۔ تیری منزل قبر ہو۔ تیرا ساتھی یقین ہو۔ تیری تدبیر تحرز و انکساری ہو..... تیرا گھر خلوت ہو..... تیری مجلس مسجد ہو، تیرا درس حکمت ہو، تیری نظر عبرت ہو، تیری محافظ حیا ہو..... تیری عادت حسن خلق ہو..... تیری معلم قناعت ہو..... تجھے نصیحت کرنے والے مقابل ہوں، تیرے داعی حوادث آیام ہوں، تیرا اساع ذکر موت ہو..... تیرا ہتھیار وضو ہو، تیری سواری پرہیزگاری ہو، تیرا دشمن شیطان ہو۔ تیرا عدد انفس ہو۔ دنیا تیرے نزدیک ایک قید خانہ ہو اور خواہش نفس تیری نظر میں داروغہ جیل ہو۔ تیری رات تلوع (نفل) ہو اور تیرا دن استغفار ہو..... تیرا قلعہ دین ہو، تیرا شعار شریعت ہو، تیری محبوب کتاب اللہ ہو، تیری انیس سنت رسول اللہ ہو، تیرا اس المال، اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن اور تیرا شہداء حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہو۔ نفس آواز سے

بجائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کو تمام اشیاء میں شریر ترین بنایا ہے۔ اور یہ نفس تیرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہر وقت موجود ہے..... نفس کی مثال اس چور کی ہے جو گھر کے تمام ساز و سامان سے خوب واقف ہو۔ نفس کی صفات مذکورہ یہ ہیں کہ وہ شر سے محبت اور خیر سے بغض رکھتا ہے۔ عہد (عبدیت) سے مخالفت اور بیجا خواہشات سے موافقت رکھتا ہے تو اسے طاعت کی طرف بلائے گا وہ تجھے معصیت کی جانب متحرک کرے گا..... نفس، شہوت و خواہش کے معاملے میں چوپایوں کے مانند ہے۔ نفس خون کے عالم میں بلی کی طرح ہو جاتا ہے اور امن کے زمانے میں شیر اور چیتا بن جاتا ہے۔ نفس کی ایک بُری عادت یہ بھی ہے کہ وہ فقر و فاقہ سے تو ڈرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ سے اُدا۔ اس کے عذاب الیم سے نہیں ڈرتا۔ نفس شیطان کے قبضہ میں ہے اور اس کے بہت سے مددگار ہیں جیسے دنیا اور دنیا کی ٹیپ، مایہ اور دنیا کے متعلقات نفس کے ہر ہر ذرہ کا پاس لشکر، فوجیں، خیل و حشم اور زمین و جات دنیا کے سلسلے کی بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ جیسے کثرتِ نوم، کثرتِ اکل، کثرتِ ضحک و مزاح..... حُبِ دنیا، الماری، تلخیرِ احد، چغلی، عاداتِ ذمیمہ، شربِ خمر، ازکابِ موصی، لہو و لعب، جمع مال، طولِ اَکمال۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے تو فین دی اس کو نفس کے عیوب سے آگاہ کر دیا۔ اور نفس کو مستح کرنے میں اعانت فرمائی۔

تو نفس کے منہ میں تقوے کی لگام لگا دے اور اس کو تواضع و انکسار کی زنجیروں میں جکڑ دے۔ عقل کو اس کا رہنما (بندھن) بنائے، شرع کو اس کا قید خانہ اور عبادت کو اس کا دار و غہ بنادے۔ عبادت و طاعت کے اندر بھی نفس کی طرح طرح کی مکاریاں اور عیاریاں دخل انداز ہو جاتی ہیں اور یہ مکاریاں معصیت والی مکاریوں سے بھی زیادہ بُری ہوتی ہیں۔ مثلاً عبادت کو دکھانے کے لیے سناؤنا، قیمتِ عمل طلب کرنا۔ ریاکاری، نفاق اور اس بات کو پسند کرنا کہ لوگ ہاتھ جو میں، خوب تعریف کریں، بادشاہوں اور مالداروں کی توجہ ادر ہو جائے، دنیا والوں میں آنا جانا..... تقصع اور بناوٹ، اپنے روزوں اور نمازوں کا اظہار۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے کم کھا۔

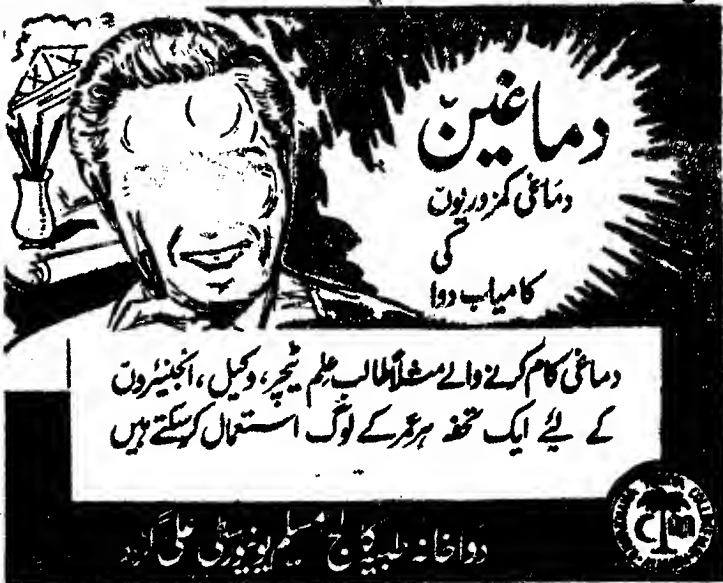
اپنی کرامات کی تشریح و تفسیر، اپنے وجد اور بکار کا ذب کا اعلان۔ ہونٹوں کا چلانا
آنکھوں سے اشارے کرنا۔ مالداروں سے میل ملاپ، مریدین کی کثرت، زیارت
نواں۔ نعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی خیریت چاہتا ہے تو اس کو نفس کے عیوب
سے خیردار کر دیتا ہے۔ ————— والحمد للہ رب العالمین والصلوة
علیٰ رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین —————

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT CO.

TRANSPORT CONTRACTORS

113, BHANDARI STREET (CHAKLA),

BOMBAY-3



دماغین
دماغی کمزوریوں
کی
کامیاب دوا

دماغی کام کرنے والے مسئلہ طلب علم، ٹیچر، وکیل، انجینئروں
کے لئے ایک تحفہ ہر عمر کے لوگ استعمال کر سکتے ہیں

دوا خانہ طبیبہ الحاج سلیم بن بیوی علی گڑھ

اکبر اور نقطوی تخریک

از پروفیسر محمد اسلم، اناڈ شعبہ تاریخ پنجاب یونیورسٹی لاہور

[پروفیسر محمد اسلم صاحب کا ایک گرانقدر مقالہ "اکبر کا دین الہی اور اس کا پس منظر" ذی الحجہ ۱۳۹۵ھ اور محرم ۱۳۹۶ھ کے شماروں میں نظر نواز ہو چکا ہے۔ پروفیسر صاحب نے یہ زیر نظر مقالہ خاص الفتیان کے لیے تحریر فرمایا ہے اور حسب سابق بڑی نادر تحقیقات پیش کی ہیں۔]

اکبر کے مریدوں میں ابوالفضل سرفراز تھا۔ اور بدایونی نے ایک موقع پر اسے محمد دین و مذہب نو کے لقب سے ملقب کیا ہے۔ جن لوگوں نے اکبر کو گمراہ کیا ان میں بھی ابوالفضل کا نام سب سے اوپر تھا۔ جہاں تک ابوالفضل کا تعلق ہے وہ طبعاً اس کی اپنی تحریروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی زندگی میں ہی اس پر فتوے لکھے شروع ہو گئے تھے ابوالفضل فطرتاً الحاد کی طرف مائل تھا اور ایک بار اس نے باتوں باتوں میں بدایونی سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ چند روز وادی الحاد کی سیر کروں۔ بدایونی نے کہا کہ اگر نکاح کی قید اٹھاؤ تو پھر اس سیر کا لطف دو بالا ہو جائے گا۔ اس سے یہ بات مترشح ہوتی ہے کہ

۱۔ منتخب التواریخ، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ۱۳۶۵ھ جلد ۲ ص ۲۰۳۔

۲۔ آئین اکبری، مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ۱۳۶۹ھ جلد اول، ص ۱۸۹۔

۳۔ منتخب التواریخ، جلد ۲، صفحہ ۲۶۲۔

ابو الفضل کے دل میں اسلام کے متعلق شکوک پیدا ہو چکے تھے اور — خزاہم اللہ مرضاً کے مصداق یہ شکوک دل بدن بڑھتے گئے اور آخر کار وہ مبداء و معاد کا انکار کر کے طرد ہو گیا۔
عبد القادر بابونی اور خواجہ کلاں عبید اللہ (ابن خواجہ باقی باللہ) دونوں نے شریف آملی کو ابو الفضل کی مگر اسی کا سبب بتایا ہے کہ شریف آملی کے متعلق ان دونوں بزرگوں کی یہ متفقہ رائے ہے کہ وہ محمود بیخونی کا پیر و تھا اور اس کا شمار نقطوی فرقہ کے "روا" میں ہوتا تھا۔ اس فرقہ نے دسویں صدی میں ایران اور ہندوستان کے ہزاروں لوگوں کے ذہنوں کو متاثر کیا۔ اور ایران میں تو اس فرقہ کو اتنا فروغ ہوا کہ اس کے پیروں کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی اور شاہ عباس اول کا نگہ اسن ڈولنے لگا۔ شاہ نے اپنا تخت تاج منظرے میں دیکھ کر ہزاروں نقطویوں کو مستلہ ہجری میں نہ تیغ کر ڈالا۔ بھی مؤرخ اس پر متفق ہیں کہ اس قبل عام میں کچھ نقطوی جان بچا کر ہندوستان چلے آئے اور یہاں آکر اپنے عقائد کا پرچار کرنے لگے۔ ان میں شریف آملی بھی تھا جو ابو الفضل کا دست راست مانا جاتا تھا۔

ڈاکٹر نذیر احمد صاحب صدر شعبہ فارسی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور تہران یونیورسٹی کے پروفیسر صادق کیا کی تحقیق کے مطابق نقطوی فرقہ کا بانی محمود بیخونی گیلان کے ایک گاؤں بیخون کا رہنے والا تھا۔ بچپن ہی میں اس کے دل میں حصول علم کی آرزو چمکانے لگی۔ اتفاق سے ان دنوں ایران میں فضل اللہ اسن آبادی اور اس کے حروفی فرقہ کا بڑا مشرہ تھا۔ محمود اس کی شہرت سن کر اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس سے کتاب فیض کرنے لگا۔ کچھ عرصہ بعد دونوں میں کسی مسئلہ پر اختلاف پیدا ہوا اور محمود نے فضل اللہ

۱۔ بایوگرافی، ۲۲۶، ۲۸۷۔!! مبلغ الرجال، مخطوطہ مولانا آزاد لائبریری علی گڑھ۔ ورق ۲۲ الف۔

۲۔ تاریخ عالم آراء عباسی، مطبوعہ تہران ۱۳۱۵ھ ج ۲، ص ۲۷۵۔

۳۔ ایضاً۔!! نقطویان یا بیخونیاں، مطبوعہ مکتبہ حیدر شاہ، ص ۹-۱۰۔!!! منتخب التواریخ جلد ۲، ص ۲۲۶

۴۔ تاریخ و ادبی مطالعے، مطبوعہ علی گڑھ ۱۹۹۱ء ص ۱۔!! نقطویان یا بیخونیاں، ص ۵۔

سے علیحدگی اختیار کر لی اور ششہ سحری میں نقطوی فرقہ کی بنیاد رکھی۔

محمود بیخزانی کے مخالفین بھی اس بات پر متفق ہیں کہ وہ کسی زمانے میں بڑا عابد و زاہد تھا۔ اس کا یہ معمول تھا کہ وہ آبادی سے دور عبادت و مراقبہ میں مشغول رہتا اور درختوں کے نیچے اور گھاس کھا کر اپنا گزارا کرتا۔ ایک دن وہ ایک ندی کے کنارے بیٹھا وضو کر رہا تھا کہ اسے پانی میں کوئی چیز بہتی نظر آئی۔ جب وہ چیز اس کے قریب آئی تو اس نے اُسے بغور دیکھا، وہ ایک تر و تازہ گاجر تھی۔ اُس نے ہاتھ بڑھا کر اس گاجر کو پکڑ لیا اور وہیں بیٹھے اُسے کھا گیا۔ اس کے بعد وہ ہر روز وقت مقررہ پر وضو کے لیے ندی پر آتا اور ایک بہتی ہوئی گاجر اس کی طرف آتی اور وہ اسے پکڑ کر کھا لیتا۔ وہ اس پر خوش تھا کہ خدا نے اس کے رزق کا اس طرح انتظام کر دیا ہے۔

محمود بیخزانی کو گاجر میں کھاتے ہوئے دو ماہ گزر گئے تو اس کے دل میں یونہی ایک خیال آیا کہ دیکھنا تو چاہیے کہ روزانہ یہ گاجر کہاں سے آتی ہے۔ اگلے روز وہ وقت مقررہ سے پہلے ندی پر پہنچا اور پانی کے بہاؤ کے خلاف چل پڑا۔ ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ایک برہنہ عورت ندی کے کنارے بیٹھی۔ زرد کے رادر محل مخصوص خود میسر تندمی برآمد و ساعتی ہاں علی قیام نمود چوں از کار پرداخت و آتش توکان او فرو نشست آں زردک رادر آب از دست فردہشت^{۹۵} محمود نے دوسرے یہ منظر دیکھا تو خدا کو مخاطب کر کے کہنے لگا۔ "اے خدا تو اپنے مخلص بندوں کو ایسی چیزیں کھانے کے لیے دیتا ہے؟ اس واقعہ کے بعد وہ اسلام ہی سے پھر گیا اور اس نے الحاد و زندہ کا پرچار شروع کیا۔ اس نے اپنے عقائد پر تیرہ رسالے لکھے جن میں "بجر و کوزہ" سب سے گیارہواں ہے۔ اس کے اندراجات کے متعلق بدایونی لکھتا ہے کہ — فضلات^{۹۶}

۹۵ ایضاً۔ "دس در سال ۸۰۰ میں دین نور اپدید آورد"

۹۶ ملخ الرجال، ورق ۱۲۰۔ ۹۷ ایضاً ورق ۲۲ الھت

۹۸ الفتنہ: مقادیر نگار نے متن اور تراشی میں ایسے تمام الفاظ جدید فارسی رسم خط میں لکھ دیے ہیں جنہیں اپنے ناظرین کی سہولت کے لیے ایسے تمام الفاظ کو اپنے مباح کے مانوس رسم خط میں تبدیل کر دیا ہے۔

کہ در آنجا خورده گوش از شنیدن اس تے میکند^{۱۱}۔ اس خدا بیزار کے رہسائے مذہب میں سے شریف آملی اکبر کے عہد حکومت میں ہندوستان آیا اور ابو الفضل نے اس سے یارانہ کاٹھ لیا^{۱۲}۔

شریف آملی (ایران میں) نقطوی فرقہ کا ایک سرگرم مبلغ تھا اور اس کی تبلیغ دہی سے ہزار ہا لوگ اس فرقہ میں شامل ہو گئے۔ جب شاہ عباس نے نقطویوں کا قتل عام شروع کیا تو وہ کسی نہ کسی طرح جان بچا کر ایران سے بھاگ نکلا^{۱۳}۔ بدایونی اور خواجہ کلاں^{۱۴} دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ایران سے بھاگ کر اس نے بلخ میں مولانا محمد زاہد نمبر شیخ حسین خوارزمی کی خانقاہ میں پناہ لی اور صوفیوں کی طرح رہنے لگا^{۱۵}۔ اس کی طبیعت کو چونکہ درویشی سے کوئی مناسبت نہ تھی اس لیے اس نے ہرزہ سرائی اور شطاحی کو اپنا شعار بنالیا۔ جب مولانا محمد زاہد کو اس کے عقائد معلوم ہوئے تو انھوں نے اسے اپنی خانقاہ سے نکال دیا اور وہ دکن (ہندوستان) چلا آیا۔

دکن میں ان دنوں شیعیت کا دور دورہ تھا۔ وہاں لوگوں نے شریف آملی کو شیعہ عالم سمجھتے ہوئے ہاتھوں مل تھے لیا۔ وہ چونکہ فطرتاً باطنی تھا اس لیے اس نے شیعیت کا لبادہ ادرٹھ کر اپنے عقائد کا پرچار شروع کیا۔ جب لوگوں کو اس کے عقائد معلوم ہوئے تو وہ اس کے درپے آزار ہوئے۔ بدایونی کے الفاظ ہیں کہ۔ حکام دکن میخواسند کو بوج ہستی اور ادا نقش حیات پاک سازند، عاقبت بر سواری خرقہ قرار یافتہ بر سوئی شمشیرش نمودند^{۱۶}۔ حکام اس کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ مگر اس میں تخفیف کر کے اسے گدھے پر سوار کر کے گھمانے کی سزا دی گئی۔

دکن سے جان بچا کر شریف آملی شمالی ہندوستان چلا آیا اور پہلی ہی ملاقات میں

۱۱ منتخب التواریخ، جلد ۲، ص ۲۴۔ ۱۲ مبلغ الرجال، ورق ۲۲، الف

۱۳ تاریخ عالم آرائے عباسی، جلد ۲، ص ۲۲۵۔ ۱۴ مبلغ الرجال، ورق ۲۲، الف،

۱۵ منتخب التواریخ، جلد ۲، ص ۲۴۶۔ ۱۶ الف

اُس نے بادشاہ کے سامنے "حرثائے نامہ ہوا" کہے جو پسند خاطر ہوئے۔ اکبر نے ہزاری منصب دے کر اُسے اپنے مقربین کے زمرہ میں شامل کر لیا۔ یہیں سے اس کی دوستی ابو الفضل کے ساتھ شروع ہوئی اور اسی کے توسط سے ابو الفضل نے ایران کے نقطویوں کے ساتھ نامہ و پیام شروع کیا۔ خواجہ کلان رنقطراز ہیں کہ شریف آملی، محمود سپجوانی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مراتب چہارگانہ کا، جو ابو الفضل کے اجتہاد کا نتیجہ تھے، پر چار کیا کرتا تھا۔ اس نے بھی بحر کوڑہ کے طرز پر ترشح خور نام کی ایک کتاب لکھی تھی جو "مہملات" پر مشتمل تھی۔ شریف آملی کے حواریوں نے اسے۔ مجدد مایہ عاشق مشہور کر رکھا تھا۔ اس لیے سرکاری حلقوں میں وہ بڑی قدر و منزلت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ اسکندر منشی کی روایت ہے کہ اکبر اسے اپنا پیر و مرشد مانتا تھا اور اس کی تعظیم و تکریم بالکل ایک پیر کی طرح کرتا تھا۔ بادشاہ اور وزیر کی دیکھا دیکھی ان کے مصاحب بھی اس کے ساتھ بڑی عقیدت سے پیش آتے تھے۔

بدایونی نے کیا خوب لکھا ہے کہ۔ "چوں ہندوستان وسیع است و میدان اباحت در آن عرصہ فراخ و کسی را یا کسی کاری نہ تاہر کس بہر طور یکہ باشد، باشد" شریف آملی خود کئی جگہ سے جان بچاتا ہوا اکبر کے ہوا کر رہے۔ میدان اباحت۔ میں اگر معزز و مکرم ہوں۔ جب ایران میں نقطویوں پر عرصہ حیات تنگ ہوا تو بہت سے نقطوی دہاں سے بھاگ کر ہندوستان چلے آئے۔ ان میں جو بڑے لکھے یا کسی فن میں ماہر تھے انہوں نے شریف آملی کے توسط سے اکبر کی ملازمت اختیار کر لی۔ ہمیں دربار اکبری میں دو نقطوی شاعر

۱۵ مہملات، ج ۱، ورق ۲۲، ۱۵ ایضاً۔ ۱۵ منتخب التواریخ جلد ۲، ص ۲۴۷

۱۶ ایضاً ص ۲۴۷، ۱۵ "المرج عالم آرائے عباسی" جلد ۲، ص ۲۲۵۔

۱۷ منتخب التواریخ جلد ۲، ص ۲۴۶۔ ۱۸ نقطویان اسپجانیان، ص ۹-۱۰

"از پیران دینہا گوناگون و تہمت زدگان را نیز ہندو ہنوی شد۔ انک اندک ہندوستان جاگاہ دانشندان و ہنرمندان ایران و پناہ گاہ گر خٹک گاہ۔ این سالان گشت۔"

دعویٰ نیشاپوری اور تشبیہی کا شی ٹرے معزز و مکرم نظر آتے ہیں۔ یہ بات بڑی غور طلب ہے کہ ابو الفضل کے ساتھ ان کے بڑے عمدہ مراسم تھے اور اس کے ہاں ان کی آمد و رفت بھی رہتی تھی۔^{۲۳}

دعویٰ نیشاپوری کے متعلق بدایونی لکھتا ہے کہ یہ۔ ”مغضوب الرب ولعون خلق“۔ تنازع اور نظریہ ارتقا کا قائل تھا۔ ایک بار کشمیر جاتے ہوئے لشکر شاہی نے بھنجر کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اتفاق سے دعویٰ کسی کام سے مجھ سے ملنے آیا۔ میرے خمیہ کے باہر ٹرے بڑے پتھر بکھرے پڑے تھے، جو بنی اس کی نظر ان پر پڑی۔ ”بحسرت گفت کہ آہ بیچارہ! منتظر اند کہ تا کی بقال انسانی بر آئند“۔^{۲۴} اس سے نقطہ یوں کے عقائد پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ تشبیہی کا شی بھی ابو الفضل کے توسط سے اکبر کے دربار میں بار بار ہوا تھا۔ اس نے ایک موقع پر اکبر کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا جس میں اس نے اکبر کو مخاطب کر کے یہ کہا۔ ”چرا یکدیگر مشہرہ تقلید بان را بر بنی اندازید تا حق مبرک را قرار یابو“۔ بدایونی نے ابو الفضل کے گھر میں تشبیہی کا شی کے ہاتھ میں محمود بیخانی کا ایک رسالہ دیکھا تھا جس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا تھا۔ ”یا للہ المحمود فی کل فعالہ استعین بنفسہ الذی لا الہ الا هو الحمد للہ الذی وجد نعمہ بوجود کلیاتہ واضہر وجود الکلیات عن نفسه مہوبہم کلیا وهو یعلم نفسه ولا تعلم نفوسنا ولا هو و هو کون لا کائن الایہ و مکانہ لا یکون بغیرہ وهو ارحم الراحمین“۔^{۲۵}

بدایونی کی تحریروں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ دونوں شاعر عوام کو دعوتِ الحاد دیا کرتے تھے اور تشبیہی کا شی نے تو خود کو ابو الفضل سے سجدہ بھی تسلیم کر دیا تھا۔^{۲۶} ابو الفضل کے نقطہ یوں کے ساتھ ربط و ضبط رکھنے سے لوگوں کو اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ وہ بھی نقطہ ی ہے۔ ہندوستان کے باہر بھی اس کے الحاد کا چرچا تھا، چنانچہ

^{۲۳} منتخب التواریخ، جلد ۲، ص ۲۰۵۔ ۲۰۶ ایضاً ص ۲۰۹۔ ۲۱۰ ایضاً ص ۲۰۵۔

^{۲۴} ایضاً۔ ۲۰۴ ایضاً ص ۲۰۵۔

مشہور ایرانی مورخ اسکندر منشی کی اس کے متعلق یہ رائے ہے۔ "شیخ ابوالفضل ولد شیخ مبارک کہ از ارباب فضل و اعتقاد و ولایت ہند در ملازمت پادشاہ عالیجاہ جلال الدین محمد اکبر پادشاہ نقشبند و اعتبار تمام یافتہ بود این مذہب داشت و پادشاہ را بکلیات دایمہ و وسیع المشرب ساختہ از جادہ شریعت منحرف ساختہ بود۔" ۱۱۷

اسکندر منشی لکھتا ہے کہ جب شاہ عباس نے نقطویوں کا قتل عام کیا اور ان کے سرغنہ میر سید احمد کاشی کا گھر لٹوایا تو اس کے گھر سے ابوالفضل کا ایک خط نکلا۔ اس خط کے مضمون سے یہ معلوم ہوا کہ ابوالفضل بھی نقطوی فرقہ کا پیرو تھا۔ ۱۱۸ سر سید احمد خاں نے بھی تفسیری کاشی کے سوانح حیات کے حاشیہ پر ابوالفضل کے متعلق لکھا ہے کہ۔ "از سر آغاز آگاہی شوریدگی دارد و بآئین محمودیان میزند" ۱۱۹ خواجہ کلان "بھی ابوالفضل کو محمودی پخوانی کا پیرو بتاتے ہیں ۱۲۰ آئندہ سطور میں ہم نقطویوں کے عقائد بیان کریں گے اور ان کی روشنی میں یہ جائزہ لیں گے کہ ان مورخوں کا یہ دعویٰ کہاں تک صحیح ہے کہ ابوالفضل نقطوی تھا۔

نقطوی فرقہ کے پیرو۔ "عالم را موجود باعتبار میدانند و ترتیب ثواب و عقاب بر عمل و کردار اعتقاد نکنند" ۱۲۱ اسکندر منشی لکھتا ہے کہ۔ "آں طائفہ مذہب حکماء عالم را قدیم شمرده اند و اصلاً اعتقاد بحشر اجداد و قیامت ندارند و مکافات حسن و قبح اعمال را در عافیت و مذلت دنیا قرار داده بہشت و دوزخ بہانرا می شمارند" ۱۲۲ شاہنواز خاں ان کے متعلق لکھتا ہے کہ۔ "علم نقطہ الحاد و زندہ و اباحت و توسیع مشرب استہ مثل حکماء بقدم عالم گردند و انکار حشر و قیامت نمایند و مکافات حسن و قبح اعمال و جزا و ناز در عافیت و مذلت دنیا قرار دہند" ۱۲۳

وہ نظریہ ارتقاء کے قائل ہیں اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جمادات و نباتات ترقی

۱۱۷ تاریخ عالم آرائے عباسی، جلد ۲، ص ۲۲۵۔ ۱۱۸ ایضاً ۱۱۹ آئین اکبری، جلد سوم، حاشیہ صفحہ ۳۱۵

۱۲۰ مطلع الرجال، ردق ۳۱، الف ۳۲ ایضاً ردق ۲۵، الف ۳۳ تاریخ عالم آرائے عباسی، جلد ۲، ص ۲۲۵

۱۲۱ آثار الامراء، جلد اول، مطبوعہ ۱۸۸۵ء، کلمتہ، ص ۶۱۹۔

کرتے کرتے انسان کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں۔^{۳۵} قویٰ پیش اور عی نے پتھروں کو دیکھ کر
یہی کہا تھا۔ کہ آہ ایں بیچارہ! منتظر اند کہ تاکے بقالب انسانی برآید۔^{۳۶}

ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ زمین میں ڈالو گے وہ اُگ اُگے گا۔ اس کے اُگنے میں
قدرتِ خدا کو کوئی دخل نہیں بلکہ یہ عمل تاثیر کو اک و عناصر کے تحت ہو گا۔^{۳۷}

خواجہ کلان رقمطراز ہیں کہ یہ لوگ قرآن پاک کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تصنیف سمجھتے ہیں اور مسائلِ شریعت کے متعلق ان کا عقیدہ ہے کہ یہ اہل الزام نے
بنائے ہیں۔^{۳۸} اس فرقہ کے پیرو نماز کا مذاق اڑاتے ہیں اور جب کسی مسلمان کو نماز ادا
کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ خدا کو آسمان پر ماننا اور سر زمین پر رکھنا بھی بھلا
کوئی عقل کا کام ہے۔^{۳۹} اسی طرح جب یہ لوگ حجاج کو صفاد مرہ کے درمیان سہی کرتے
ہوئے دیکھتے ہیں تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ان کا کیا گم ہو گیا ہے جس کی تلاش
میں یہ ادھر ادھر مارے مارے پھرتے ہیں۔^{۴۰} قربانی کے جانوروں کو دیکھ کر یہ مسلمانوں
سے کہتے ہیں کہ ان بے زبانوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے جو انھیں جان سے مار تے ہو۔^{۴۱} ماہ
رمضان کا نام ان لمحدوں نے۔۔۔ ماہ گر سنگی و تشنگی۔۔۔ رکھا ہوا ہے۔^{۴۲}

ان لمحدوں کا یہ کہنا ہے کہ جو قطرہ آب انسان کی خلقت کا سبب ہے بھلا اس کے
باہر نکلنے سے غسل کیونکر واجب ہوتا ہے؟ حالانکہ اسی راہ سے پشاپ، جو کہیں زیادہ
ناپاک ہے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا۔^{۴۳} اس فرقہ کے پیرو ماں بہن کی حرمت کے
بھی قائل نہیں ہیں۔^{۴۴} اسی طرح یہ گروہ نقلیات کا منکر اور عقلیات کا داعی ہے اور ہر اسلامی
شعار کا مذاق اڑانا ان کا بہترین شغل ہے۔^{۴۵}

نقطہ یوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اول ظہور سے محمود پسپو خانی تک آٹھ ہزار سال کی مدت

^{۳۵} دبستان مذاہب، مطبوعہ ۱۸۸۷ء لکھنؤ، ص ۳۰۰۔ ^{۳۶} منتخب التواریخ، جلد ۳، ص ۳۸۹

^{۳۷} مبلغ الرجال، درق ۲۵ الف۔ ^{۳۸} ایضاً، درق ۲۵۔ ^{۳۹} ایضاً۔ ^{۴۰} ایضاً۔

^{۴۱} ایضاً۔ ^{۴۲} ایضاً۔ ^{۴۳} ایضاً۔ ^{۴۴} ایضاً۔ ^{۴۵} ایضاً۔

ہوتی ہے۔ یہ دور عربوں کی سیادت کا دور تھا۔ کیونکہ اس مدت میں پیغمبر صرف عربوں ہی میں پیدا ہوتے رہے ہیں۔ محمود پسپو خانی کے ظہور سے عربوں کی سیادت ختم ہو گئی لہذا آئندہ آٹھ ہزار سال تک پیغمبر عجمیوں ہی میں پیدا ہوا کریں گے۔

ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جب عناصر میں قوت پیدا ہوتی ہے تو معدنی صورت بناتی خلعت پہنتی ہے۔ پھر کسوت حیوانی اس کے جسم پر چست ہوتی ہے جب اس میں شان اور شوکت پیدا ہوتی ہے تو ان کا کمال کے مرتبہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اس طرح ظہور آدم تک اجزائے انسانی ترقی کی منزلیں طے کرتے رہے یہاں تک کہ مرتبہ محمدی آیا پھر بھی قدم کمال کی طرف بڑھتا رہا تو محمود کا درجہ آگیا۔ پھر ”نبعتک مقاماً محموداً“ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔

ان کا کلمہ — لا الہ الا المرکب المبین — ہے اور ”مرکب مبین“ سے یہ لوگ انسان مراد لیتے ہیں۔ اس فرقہ کے بانی نے ”لیس کمثلہ شئ“ کو حدت کر کے اسکی جگہ قرآن میں ”انا المرکب المبین“ لکھ دیا تھا۔

محسن خانی لکھتا ہے کہ نقطویوں کی ایک خاص دعا ہے جسے وہ سورج کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ انسان کمال کی پرستش کرتے اور اس کو حق کا مترادف جانتے ہیں۔ ان کے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ جب دو نقطوی ملتے ہیں تو وہ سلام منوں کے بجائے اللہ اللہ کہتے ہیں۔ یہ نقطویوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ مذہب اسلام منسوخ ہو چکا ہے۔ اس لیے محمود کا لایا ہوا دین قبول کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔

۱۰۰۰ دبستان مذہب، ص ۳۰۱۔ ۱۰۰۱ ایضاً، ص ۳۰۰

۱۰۰۲ یہ عبارت ڈاکٹر نذیر احمد صاحب کی ہے۔ میں نے خود ترجمہ کرنے کے بجائے یہ عبارت ان سے

مستعار لی ہے۔ ۱۰۰۳ تاریخی و ادبی مطالعے، ص ۱۰۰۔ ۱۰۰۴ دبستان مذہب، ص ۳۰۰۔

۱۰۰۵ ایضاً، ص ۳۰۲۔ ۱۰۰۶ ایضاً، ص ۱۰۰۔ ۱۰۰۷ ”دین محمد منسوخ شدہ، اکون دین، دین محمدت“۔

۱۰۰۸ المستشرقین: غالباً آیت قرآنی ”ان یبعثک ربک مقاماً محموداً“ کو اس طرح لکھا گیا ہے۔

ہمارے عہد میں بعض اہل علم کو اس بات کا احساس ہونے لگا ہے کہ دین الہی کی بنیاد میں نقطہ یوں کا بھی کافی حصہ ہے۔ لیکن ان میں سے کسی نے بھی اس بات کی زحمت گوارا نہیں فرمائی کہ وہ اکبر اور اس کے حواریوں کے عقائد کا موازنہ نقطہ یوں کے عقائد سے کرتے اور تالیخ پاک و ہند کے طلباء کے سامنے ایک نئی چیز پیش کرتے۔ ہم نے اپنے طور پر ان عقائد کے کا موازنہ کیا ہے اور اس نتیجہ پر پہنچے ہیں کہ اکبر اور اس کے حواریوں نے اکثر و بیشتر عقائد نقطہ یوں سے مستعار لیے تھے۔

۱۔ نقطہ ی تناسخ کے قائل ہیں اور اس کے بغیر وہ جزا و سزا کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ہم یہ بتا چکے ہیں کہ میر، دیوی، پر کو تم اور بھادون نے اکبر کو اس بات کا یقین دلادیا تھا کہ تناسخ کے بغیر عذاب و ثواب بے معنی ہے اور وہ تناسخ پر یقین رکھنے لگا۔ ابو الفضل کا کہنا ہے کہ — میغر مودند آئکھ سادی کتب برگوید کہ بر خے عصیاں گرائی باتاں بصورت بوزنہ و خوک برآمدند، باور افتدہ یعنی اکبر کہا کرتا تھا کہ جب میں یہ سنتا تھا کہ خدا نے فلاں فلاں قوم کو ان کے گناہوں کی پاداش میں بندر اور سور بنا دیا تھا تو یہ بات میری سمجھ میں نہ آتی تھی، لیکن جب سے میں تناسخ کو ماننے لگا ہوں تب سے یہ بات میری سمجھ میں آئی کہ ایسا ممکن ہے۔ اکبر ہندوؤں کی صحبت میں رہ کر تناسخ کا قائل ہوا تھا۔ لیکن نقطہ یوں کی صحبت نے سونے پر ہماگ کا کام کیا۔ بدایونی لکھتا ہے کہ جب خان اعظم بنگالہ سے آکر اکبر کی خدمت میں باریاب ہوا تو اکبر نے اس سے کہا — ”ما دلائل قطعی بر حقیقت تناسخ یافتہ ایم، شیخ ابو الفضل خاطر نشان شاخاہر کہدہ“ ہمارا یہ خیال ہے کہ اس نے — دلائل قطعی — شریف آملی، دقوئی نیشاپوری اور تشہیبی کا مثنوی کی صحبت میں رہ کر فراہم کیے تھے۔

۲۔ نقطہ ی حشر و نشر کے قائل نہیں ہیں۔ اکبر بھی حشر و نشر پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔

عہ۔ ۱۔ حلقہ ہر مقالہ نگار کا مقالہ اکبر کا دین الہی اور اس کا پس منظر شائع شدہ انفرنٹن ڈی ایچ مشہور۔

۵۵۵ آئین اکبری، جلد ۲، مطبوعہ ۱۳۸۵ھ لکھنؤ ص ۲۰۲۔ ۵۵۶ منتخب التواریخ، جلد ۲ ص ۳۰۰۔

بدایونی کے الفاظ ہیں۔ ”در ہر رکعے از ارکان دین در ہر عقیدہ از عقائد اسلامیہ مہم رسول
چہ فروع مثل نبوت و کلام و رویت و تکلیف و یحکون و حشر و نشر شہادت گوناگون۔ تمسخر و
استہزا آوردہ“ ۵۶

۳۔ نقطوی قرآن حکیم کو نبی اکرمؐ کی تصنیف بتاتے ہیں۔ جہانگیر کہا کرتا تھا کہ ابو الفضل نے
میرے والد کے ذہن میں یہ بات بھادی تھی کہ قرآن حکیم حضور سرور کائناتؐ کی تصنیف ہو۔
۴۔ جب دو نقطوی ملتے تھے تو سلام منون کے بجائے وہ اشراثر کہتے تھے۔ جب اکبر کے
دو چیلے ملتے تھے تو ایک اشراثر کہتا اور دوسرا جواب میں بل جلالہ کہتا تھا ۵۷

۵۔ نقطویوں کی ایک خاص دعا ہے جسے وہ سورج کی طرف منہ کر کے پڑھتے تھے۔ اکبر بھی
سورج کی بڑی تعظیم کرتا تھا اور اس کی طرف منہ کر کے ایک خاص دعا پڑھا کرتا تھا جس میں نہایت
زیان میں سورج کے ۱۰۰ نام آتے تھے ۵۸

۶۔ نقطویوں کا یہ کہنا تھا کہ دین اسلام کی میعاد ختم ہو چکی ہے، اس لیے اب ایک نئے
دین کی ضرورت ہے۔ اکبر بھی عقیدہ الفی (یعنی نبوت محمدؐ) کی مدت ایک ہزار سال پر یقین
کامل رکھتا تھا اور اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ دین اسلام کی میعاد ختم ہو چکی ہے لہذا اب ایک
نئے دین کی ضرورت ہے ۵۹

(۷) نقطوی انسانِ کامل کی پرستش کرتے اور اسے حق کا مترادف سمجھتے ہیں۔ اکبر کا بھی
قریب قریب یہی عقیدہ تھا۔ آپ کو یاد ہو گا کہ جب ٹوڈرل کے ٹھاکر چوری ہوئے لہذا اس نے
کھانا پینا چھوڑ دیا تو اکبر نے اس سے کہا تھا کہ ٹھاکر دن کا غم نہ کرو۔ میں جو موجود ہوں میرے
درشنہ کے بھوجن کر لو ۶۰

(۸) نقطوی غلبِ جنابت کے قائل نہیں ہیں۔ اکبر نے بھی غلبِ جنابت منسوخ کر دیا تھا اور

۵۶ ایضاً ص۔ ۲۰۰ ۵۷ آثار الامراء۔ جلد ۲۔ ص ۲۱۷ ۵۸ آئین اکبری، جلد اول ص ۱۶۲

۵۹ منتخب التواریخ۔ جلد ۲۔ ص ۲۲۶ ۶۰ ایضاً، ص ۲۰۱

۶۱ آثار الامراء۔ جلد ۲۔ ص ۱۲۵

بقول بدایونی فیضی توجہ جناب کی حالت میں تفسیر "سواطع الالہام" کی تصنیف میں لگا رہتا تھا۔
۹۔ نقطوی مناسک حج کا تسخیر اڑاتے ہیں، اکبر نے بھی حجاج پر پابندی لگا دی تھی۔
بدایونی لکھتا ہے کہ اکبر سے حج پر جانے کی اجازت مانگنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔

۱۰۔ نقطوی اباحت کے قائل ہیں۔ ابو الفضل نے بھی ایک بار بدایونی سے کہا تھا کہ۔
"میں خواہم کہ روزے چند روزہ دے دو اور حج میرے کعبہ میں بدایونی نے فوراً جواب دیا۔ اگر تیرے
مکاح از میان بر میدارید بد نیست"۔ یہاں یہ خیال میں یہ اباحت کی طرف ہی اشارہ تھا۔
بدایونی کے علاوہ خواجہ کلان نے بھی شیخ مبارک اور ابو الفضل دونوں پر مسلک اباحت
پر گامزن ہونے کا الزام لگایا ہے۔

۱۱۔ نقطوی عقلیات کے قائل ہیں اور نقلیات کے منکر۔ اکبر بھی اپنے حواریوں سے
یہ کہا کرتا تھا کہ اگر کسی مسئلہ کا تعلق عقل کے ساتھ ہو تو وہ مجھ سے دریافت کرو اور اگر وہ
شرعیات سے متعلق ہو تو ان ملاؤں سے پوچھو۔

۱۲۔ نقطویوں کا یہ خیال ہے کہ شریعت کے مسائل "اہل رائے" نے بنائے ہیں۔ اکبر
جس سے ناراض ہوتا اسے وہ "غیبیہ" کہہ کر پکارا کرتا تھا۔
فیضی جامع شہاب المتحکم میں لکھتا ہے کہ اکبر کا کہنا تھا۔ "ایں پیالہ را بجوری فقہار
می خوریم"۔

۱۳۔ نقطوی اسلام اور شعائر اسلام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ ابو الفضل اپنی تحریروں
میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا ذکر کرتا ہے انھیں۔ پیروان احمدی کشیش۔ کوتاہ بین۔

۱۴۔ منتخب التواریخ، جلد ۳، ص ۳۰۔ ۱۵۔ ایضاً، جلد ۲، ص ۲۲۹۔ نام بنی وکان بدود مجرود
طلبیدن رخصت مجرم واجب اقل میشود۔ ۱۶۔ ایضاً، ص ۲۶۲۔ ۱۷۔ ایضاً۔ ۱۸۔ مبلغ الرجال
دوق ۲۳۲۱۔ ۱۹۔ منتخب التواریخ، جلد ۲، ص ۳۰۸۔ ۲۰۔ ایضاً، ص ۲۲۹۔
۲۱۔ ایضاً، ص ۳۰۹۔ ۲۲۔ ایضاً، جلد ۲، ص ۱۲۵۔ ۲۳۔ ایضاً، جلد ۲، ص ۲۹۴۔

گم گشتگانِ بیابانِ ضلالت ۲۷ سادہ لوحانِ تقلید پرست ۲۸ اور گرفتارِ زندانِ تقلید ۲۹ کے تحقیر آمیز کلمات سے یاد کر لے۔ نیز اس نے عباداتِ اسلامی کے خلاف رسائل بھی لکھے تھے ۳۰

۱۴۔ فیضی کو تفسیر بے نقط لکھنے کا خیال بھی نقطویوں سے مل کر آیا تھا۔ ان حقائق کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کرنا چنداں دشوار نہیں کہ اکبر اور اس کے حواریوں کے نقطویوں کے ساتھ بڑے گھرے مراسم تھے اور دینِ الہی کی بنیاد میں نقطوی مذہب کو کافی دخل تھا۔

۳۱۔ مہاجرات، مطبوعہ نو کشتور، لکھنؤ، ص ۱۰۔ ۳۲۔ آئینِ اکبری، جلد ۲، ص ۲۹۳۔

۳۳۔ مہاجرات، ص ۳۵۔ ۳۴۔ منتخب التواریخ، جلد ۲، ص ۳۰۲۔

حیاتِ ذاکرِ حسین

(مولفہ خورشید مصطفیٰ رضوی)

صدر جمہوریہ ہند جناب ڈاکٹر ذاکر حسین خاں کی خدمتِ علم اور انیسار و قربانی سے بھرپور زندگی کی کہانی جس پر پروفیسر رشید احمد صدیقی نے پیش لفظ تحریر فرمایا اور اس کتاب کو قابلِ رشک و تحسین قرار دیا ہے۔ یہ کتاب متعدد انگریزی امد و کتابوں، ملکی اور غیر ملکی رسائل اور اخبارات کی چھان بین کے بعد قلم بند کی گئی ہے۔ مسلم دنیا کی مٹی کی گڑھ کی تاریخ کے اہم ترین دور یعنی "ذاکر صاحب" کے زمانہ کے حالات و واقعات سے مستند ترین حوالوں اور خود ذاکر صاحب سے متعدد ملاقاتوں کی روشنی میں پہلی بار پردہ اٹھایا گیا ہے۔ کتاب بے طباعت بہتر سائز ۲۰×۳۰، عمدہ جلد — قیمت آٹھ روپے

مِلنے کا پتہ: مکتبہ بُرہان، اُردو بازار، جامع مسجد دہلی

اسلامی تحقیق

اس کے معنی و مدعا اور دائرہ کار
ڈاکٹر محمد رفیع الدین، ایم اے، پی ایچ ڈی، ڈی لٹ

— (۱) —

ڈاکٹر محمد رفیع الدین صاحب اہل علم کے حلقہ کی ایک عرصہ کی شخصیت ہیں۔ ان سے اُس وقت سے تعلق ہوا جب وہ ۱۹۵۰ء میں علمی کتاب ”قرآن اور علم جدید“ تبصرہ کے لیے آئی۔ اس کے بعد اقبال اکیڈمی (کراچی) کے ڈاکٹر اور اکیڈمی کے سربراہی بعد اقبال ریلوے کے مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے ان کے مضامین اس علمی مجلہ میں دیکھنے کا موقع ملا۔ چند روز قبل بھارتی مصروف کے دل کی کار جو جسے ہم معاصر زیرِ مباحثہ لاہور کے صفحے سے سنی کی قابلِ توجہ اہمیت کی بنا پر نقل کر رہے ہیں۔

افتتاحیہ الفاظ

اتواہم عالم ایک باہمی جنگ میں مصروف ہیں جو کبھی پر امن ہوتی ہے اور کبھی تشدد آمیز لیکن ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اس جنگ میں نظریات و تصورات کی قوت ہی فیصلہ کن ثابت ہوگی۔ جو قوم اس جنگ میں فتح یاب ہو کر بالآخر دنیا کے کناروں تک پھیل جائے گی اور پھر ہمیشہ وہاں موجود رہے گی۔ وہ وہ نہیں ہوگی جس کے پاس جوہری آلات زیادہ ہوں گے بلکہ وہ ہوگی جس کے نظریہ حیات کے تصورات سب سے زیادہ معقول اور مدلل اور دلکش اور دلنشین ہوں گے۔ جو قوم نظریاتی محاذ پر اپنی مخالفت نہیں کرتی وہ محض فوجی محاذ پر طاقتور بن کر اپنے آپ کو بچا نہیں سکتی۔ اور جو قوم نظریاتی

محاذ پر طاق تو رہا جسے اب کسی فوجی محاذ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اپنی زندگی کے اس نازک دور میں جیسے ہم دوسری قوموں کے نظریات کی طرف سے اپنی تھانے لیے ایک خطرناک چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ ہم ایک نظریاتی قوم کی حیثیت سے صرف اسی صورت میں زندہ رہ سکتے ہیں جب ہم اسلام کی ایک نہایت ہی معقول اور مدلل سائنسی توجیہ پیش کریں۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ تمام معقول اور دلکش سائنسی تصورات کا سرچشمہ توحید کا عقیدہ ہے۔ جو اپنی صحیح اور پاکیزہ صورت میں فقط مسلمان قوم کے پاس ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو اسلام کی روح ہے اور انسان اور کائنات کے صحیح اور سائنسی نظریہ کی صورت اختیار کر سکتا ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم تحقیق و تجسس کی تمام قوتوں کو بروئے کار لاکر اسلامی تعلیمات کو ایک ایسے سائنسی نظریہ کائنات کی شکل دیں جس سے انکار کی گنجائش موجود نہ رہے۔ ہمارے اسلامی تحقیق کے تمام اداروں کو اس اہم کام کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اسلامی تحقیق ہمارے لیے کوئی غیر ضروری تفریحی شغل نہیں جسے ہم اپنی فرسٹ یا سہولت کے مطابق اختیار کریں یا نہ کریں بلکہ ہماری زندگی اور موت کا سوال ہے اگر ہم اس کی طرف بروقت اور پوری توجہ نہ دے سکتے ہیں تو ہم یقینی موت کا منظر دیکھنا چاہیے اور پھر ہمارے بعد خدا کوئی قوم اور پیدا کرے گا جو اسلام کا یہ کام کرے گی۔

اسلامی تحقیق کے معنی

اسلام جیسا کہ اسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس لائے ہیں، ان مقدس تعلیمات کا نام ہے جو قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسلامی تحقیق کی تعریف اس طرح سے کرنی چاہیے کہ اسلامی تحقیق وہ تحقیق ہے۔

جس کا موضوع ہماری ان مقدس کتابوں کے شتمات ہوں۔ اور جس کا مقصد یہ ہو کہ ان شتمات کو لوگوں کے لیے زیادہ قابل فہم بنایا جائے۔

اس تعریف کی روشنی میں ہم باسانی معلوم کر سکتے ہیں کہ اسلامی تحقیق میں کون سی چیزیں شامل ہیں اور کون سی شامل نہیں۔ مثلاً اس میں وہ سب تحریریں شامل ہوں گی جو مسلمان علماء اور ان کے متعلقہ کتابوں کے متعلق یا (ب) ان کتابوں کے متعلق جو ان مقدس کتابوں کے متعلق لکھی گئی ہوں

اضی میں لکھ چکے ہیں یا اُسزہ لکھیں گے۔ پھر چونکہ یہودی یا عیسائی مستشرقین نعمت ایمان سے بے نصیب ہونے کی وجہ سے ہماری مقدس کتابوں کو مقدس کتابوں کی حیثیت سے نہیں سمجھ سکتے اور ان سے توقع بھی نہیں کی جاسکتی کہ وہ ان کو مقدس کتابوں کے مقدس مشکلات کی حیثیت سے دوسروں کے اذان کے قریب لانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ یا ایسا کرنے کی نیت ہی رکھ سکتے ہیں۔ لہذا اظہار ہے کہ اسلامی تحقیق سے دو تمام حیرت انگیز نتائج بھی جائیں گی جو یہودی اور عیسائی مستشرقین ہماری کتابوں کے متعلق ان کتابوں کے متعلق جو ہماری مقدس کتابوں کے متعلق لکھی گئی ہوں، ااضی میں لکھ چکے ہیں یا اُسزہ لکھیں گے۔

میکانکی اور اصلی اسلامی تحقیقات

اسلامی تحقیق کی دو قسمیں ہیں یا تو یہ میکانکی ہوتی ہے یا اصلی، مثلاً مقدس کتابوں یا مقدس کتابوں پر لکھی ہوئی کتابوں میں سے کسی کتاب کی کوئی لغات یا کوئی اشاریہ تیار کرنا یا اس کے مشکلات کا ترجمہ کرنا یا ان کو نئی ترتیب دینا یا ان کا اختصار لکھنا یا کسی ایسے تاریخی قسم کے یا کسی اور نوعیت کے مواد کا جو ان کے مضمون سے تعلق رکھتا ہو اس غرض سے جمع کرنا کہ اس کے حوالے آسانی سے میر آجائیں میکانکی اسلامی تحقیق ہے جبکہ مقدس کتابوں کے مضمون کی علمی فشریح یا تفسیر یا تفسیر کرنا، اصلی اسلامی تحقیق ہے۔۔۔ اصلی اسلامی تحقیق میکانکی اسلامی تحقیق سے بدرجہا زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا تعلق اسلام کے سنی یا اس کی روح سے ہوتا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو درحقیقت اسلامی تحقیق سے ایسی ہی تحقیق مراد ہے۔ اس قسم کی اسلامی تحقیق کے لیے تعلیمات اسلام کی گہری بصیرت کی ضرورت ہے اور اسلام کی ایسی بصیرت صرف اس عالم دین کا حصہ ہو سکتی ہے جو اسلام پر ایسا خالص اور پختہ ایمان رکھتا ہو کہ وہ خدا اور اس کے رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) کی شدید محبت کی صورت اختیار کرے اور جو اسلام کے مذہبی اور اخلاقی ضبط اور نظم کو دل و جان سے قبول کر چکا ہو اور اس پر متواتر عمل پیرا ہو۔ پھر یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتی جب تک کہ کوئی عالم دین مقدس کتابوں کے بار بار کے مطالعہ سے ان کی روح میں نہ گھس جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی اطاعت سے انسان اور کائنات کا وہی نظریہ پیدا نہ کرے جو خدا نے آپ کی معرفت ہم تک پہنچایا ہے چونکہ اس قسم کی اسلامی تحقیق صرف خدا اور

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی شدید محبت کے سرچشمہ سے ہی پھوٹ سکتی ہے۔ لہذا وہ دوسرے میں بھی اسلام کی محبت پیدا کرتی ہے۔ اس قسم کی اسلامی تحقیق کی مثال شاہ ولی اللہؒ، غزالیؒ، دکنیؒ، محی الدین ابن العربیؒ، ابن تیمیہؒ، حافظ ابن قیمؒ، مولانا انور علی تھانویؒ اور اقبالؒ ایسے حکماء دین کی کتابیں ہیں۔

اصلی اسلامی تحقیق کے وظائف

چونکہ اصلی اسلامی تحقیق ہمیشہ اسلام کی عقلی اور علمی بنیادوں کے خلاف زمانہ کے عقلی اور علمی حیلے کا جواب ہوتی ہے۔ لہذا وہ دو اہم وظائف ادا کرتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ ان فلسفیانہ ادکار کا بالواسطہ یا بلاواسطہ ابطال کرتی ہے جو اس خاص زمانہ میں رواج پا کر مسلمان کے عقیدے یا ایمان پر ایک مخالف اثر پیدا کر رہے ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ وہ اسلام کی صداقت کو ثابت کرتی ہے۔ اور تمام صحیح تصورات کو جو اس زمانہ میں دستیاب ہو سکتے ہوں کام میں لا کر اسلامی ادکار و اعتقادات کی مدافعت کرتی ہے۔ یہ دو وظائف ادا کرنا اس کے لیے اس طرح سے ممکن ہوتا ہے کہ اسلام کا محقق اسلام کی شدید محبت اور اس کی صحیح تشریح اور تفسیر کرنے کی شدید خواہش کی وجہ سے ایک ایسا صحیح و جان حاصل کر لیتا ہے اور اشیاء اور حقائق کے بارے میں ایک ایسا صحیح نقطہ نظر پیدا کر لیتا ہے جسکی وجہ سے وہ صحیح ادکار کو غلط افکار سے آسانی میں گزرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

میکانکی اسلامی تحقیق کے وظائف

میکانکی اسلامی تحقیق کے لیے اسلام کی کسی بصیرت کی ضرورت نہیں ہوتی اور چون کہ یہ ضروری نہیں کہ وہ اسلام کی محبت کا نتیجہ ہو لہذا وہ اسلام کی محبت کو نہ منعکس کرتی ہے اور نہ اسے دوسروں میں پیدا کر سکتی ہے۔ میکانکی اسلامی تحقیق کی اہمیت یہ ہے کہ وہ اسلام کے عام علم و فہم کے لیے اسلام کی مقدس کتابوں کا مطالعہ آسان کرتی ہے اور ان مقدس کتابوں کے مفہوم کو اصلی اسلامی تحقیق سے دل چسپی رکھنے والے عالم دین کی آسان دسترس میں لا کر اس کی تحقیقی ضرورتوں کی خدمت اور اعانت کرتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اصلی اسلامی تحقیق سے شغف

رکھنے والا عالم دین ایک ایسا اہر تعمیرات ہے جو ایک خوبصورت عمارت کا نقشہ تیار کر کے اسے تعمیر کی ساری سزوں سے گزاتا ہے اور میکائی تحقیق پر کام کرنے والا بڑھا کھا آؤ دھن بھاشا مزدور ہے جو تعمیر میں کام آنے والی اینٹوں کو ڈھوکر اس اہر تعمیرات کے قریب لے آئے۔

مشرقی تحقیق

ہو سکتا ہے کہ بعض وقت اسلام کی مقدس کتابوں پر خالص میکائی تحقیق کا باعث یہ ہو کہ تحقیق کرنے والے کو اسلام سے محبت ہے لیکن اس کے کامیاب نتیجے کے لیے اسلام کی صداقت پر ایمان و یقین کی موجودگی ایک شرط کے طور پر قطعاً ضروری نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں یہودی اور عیسائی مستشرقین بھی اسے بڑی کامیابی کے ساتھ چلا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس دور میں اس کے اصلی موجد مغرب کے یہودی اور عیسائی مستشرقین ہی ہیں لیکن ایسی ہیئت میں اسے اسلامی تحقیق کا نام دینا ہرگز درست نہیں کیونکہ اس حالت میں یہ ایک وسیع تر تحقیق کا حصہ ہے جسے مشرقی تحقیق کہنا جاتا ہے اور جسے مغرب میں علماء کے ایسے گردہ نے ایجاد کیا تھا جو اپنے آپ کو مستشرقین کا نام دیتا تھا۔ کیونکہ وہ مشرقی ادب اور السنہ سے دل چسپی رکھتا تھا اور انھیں جاننا چاہتا تھا۔ مشرقی تحقیق سراسر ایک میکائی عمل ہوتا ہے اور اس کا دائرہ کاویہ تو ہے کہ ماضی میں عربی، فارسی، سنسکرت، چینی، انڈویشی اور ترکی ایسی مشرقی زبانوں میں تاریخ، مذہب، فلسفہ، لغت، سائنس اور ادب وغیرہ کے موضوعات پر جو کتابیں لکھی گئی تھیں، ان کا ترجمہ باحاشیہ، باختصار، باشارت تیار کیا جائے یا ان کی تشریح یا توسیع یا تنقید بہم پہنچائی جائے۔

شروع میں اس تحقیق کے اغراض و مقاصد کلیتہً مشرقی یا تبلیغی تھے۔ اس کے بعد جب اردو بای طاقین مشرق میں اپنی نوآبادیاں بنانے لگیں تو اس کے اغراض و مقاصد تبلیغی ہونے کے علاوہ انتظامی اور سیاسی بھی ہو گئے۔ مشرقی مطالعات سے اہل مغرب کا ایک مقصد براہِ راست یہ ہے کہ وہ اپنے ذوق دریافت کو مطمئن کریں اور ایک ایسی تہذیب کے خفی آثار کو بے نقاب کر کے اپنی تفریح کا سامان بہم پہنچائیں جو ان کے خیال میں ہمیشہ کے لیے مٹ چکی ہے اور اپنی جگہ پر اس تہذیب کو بھڑکائی ہے جو اس سے کئی درجہ بلند تر اور برتر ہے اور جس کے وہ خود ظہور دار

ہیں۔ ان کا قصد ویسا ہی ہے جیسا کہ میکسلا کی کھدائی سے ہمارا ہے کہ ہم اس کے ذریعے ماضی کے متعلق لوگوں کی خواہش کی تسخیر کے لیے یا ان کی تفریح کا ایک شغل پیدا کرنے کے لیے ایک ایسی پرانی تہذیب کے دفن کیے ہوئے نشانات کو بے حجاب کرتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے مٹ چکی ہے۔ اب جبکہ مغرب کی تمام یونیورسٹیاں اپنے ہاں مشرقی مطالعات کی کرسیاں قائم کر کے مشرقی تحقیق کی سرپرستی کر رہی ہیں۔ مشرقی تحقیق مغرب اور مشرق دونوں میں ایک باعزت اور ذرا آفریں پیشہ بن گئی ہے، وقت کے گزرنے سے مستشرقین نے مشرقی تحقیق کا ایک خاص فن ایجاد کر لیا ہے جو ہمارے السنہ شرقیہ کے طالب مغرب کی یونیورسٹیوں میں ان سے سیکھتے ہیں۔ اب مشرق کی بہت سی یونیورسٹیوں میں بھی مشرقی علوم کی کرسیاں قائم ہو چکی ہیں اور یہ کہ سیان بالعموم ان لوگوں نے سنبھال رکھی ہیں جن کو مغربی مستشرقین نے مشرقی تحقیق کے فن کی تربیت دی ہے۔ لیکن جہاں تک اسلامی تحقیق کا تعلق ہے۔ یہ فن اس کے میکا کی حصہ کے لیے کسی قدر سودمند ہو تو پھر وہ نہ محض بے کار ہے۔

اسلام اور مسلمانوں کے خلاف تعصب

عربی اور فارسی کی کتابوں پر جو بالعموم مسلمانوں نے لکھی ہیں مستشرقین کی تحقیق کا سبب نہ اسلام کی محبت ہے اور نہ مسلمان علماء اور فضلا کی تہذیب و ادب کی بلکہ صورت حال اس کے بالکل برعکس ہے، ان مستشرقین کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بالعموم ایک شدید قسم کا تعصب موجود ہوتا ہے لہذا جب بھی وہ اپنے میکا کی کام سے ذرا ہٹ کر مسلمان کے عقائد اور نظریات کی توجہ دینے لگتے ہیں۔ تو ان سے یہ توقع کرنا ہی جہت ہوتا ہے کہ وہ اسلام کے متعلق کوئی نوافتادہ اے قائم کر دیں گے۔ یہی سبب ہے کہ ان کی تحقیق کا ایک حصہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اعتراضات سے معمور ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے کام کے اس حصہ کو نظر ثانی کے بعد انکی غیر مسخفانہ تنقید سے پاک کریں لیکن جس حد تک مستشرقین کے کام کی اس قسم کی نظر ثانی مسلمانوں کی ایسی تصنیفات کے متعلق ہوگی جو اسلام کے علاوہ اور موضوعات پر ہیں، ہم اسے میکا کی قسم کی اسلامی تحقیق بھی نہیں کہہ سکیں گے۔ بلکہ ہم اسے فقط ایسی مشرقی تحقیق کا نام دیں گے جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے انجام پائی ہو۔ اصلی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی ایسی کتابوں پر جو اسلام کے علاوہ

اور موضوعات پر ہوں۔ مسلمانوں کی ساری تحقیق کو ہم مشرقی تحقیق ہی کا نام دے سکتے ہیں۔

ایک غلط نام

بہ قسمتی سے اس دوسری قسم کی تحقیق کو بھی غلط طور پر اسلامی تحقیق کا نام دیا جاتا ہے اور وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ مسلمانوں کی عربی و فارسی کتابوں پر تحقیق ہے لیکن درحقیقت عہد قدیم کے مسلمانوں نے اسلام کے علاوہ اور موضوعات پر جو کتابیں لکھی ہیں ان کو اسلامی کتابیں کہنے کا جواز اتنا ہے جتنا اس بات کا جواز کہ ہم ایک مسلمان کے ساتھ کیے ہوئے میز کو اسلام کا میز کہہ دیں اگر یہ کتابیں اسلامی کتابیں ہیں اور ان پر تحقیق اسلامی تحقیق ہے تو پھر اس زمانہ کے مسلمانوں نے اسلام کے علاوہ اور موضوعات پر جو کتابیں لکھی ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم ان کو اسلامی کتابیں کہیں اور ان پر تحقیق کو اسلامی تحقیق کا نام دے دیں لیکن نہ ہم ان کتابوں کو اسلامی کتابیں کہتے ہیں اور نہ ان پر تحقیق کو اسلامی تحقیق کا نام دیتے ہیں تو پھر ہم کو اس بات پر اصرار کیوں ہے کہ گزشتہ مسلمانوں کی لکھی ہوئی اس قسم کی کتابوں کو اسلامی کہہ کر پکاریں۔

آسمانی یا خدائی علم کے برخلاف ذہنی علم غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی۔ خیر واضح بھی ہو سکتا ہے اور واضح بھی ہو سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ یہودی یا عیسائی یا اسلامی ہو۔ علم ایک ناقابل تقسیم وحدت ہے۔ وہ ایک ہی شے سے صادر ہونے والا ایک ہی فرد ہے جو کبھی ایک فرد پر اور کبھی دوسرے فرد پر۔ کبھی ایک قوم پر اور کبھی دوسری قوم پر اپنی خوشی سے چمکتا ہے۔ ذہنی علم مذہبوں اور قوموں سے بالکل الگ ہے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ اس علم کی تحصیل یا تحقیق میں منہمک ہوتے ہیں، مذہب یا قومیت سے قطع نظر کہ ایک دوسرے سے مستغید ہوتے رہتے ہیں۔

مشرقی تحقیق کا ایک خاصہ

جو نئے مشرقی تحقیق فقط ایک سیکالٹنی عمل ہوتا ہے اور اس کے پاس کوئی نئی چیز نہ کسی کو دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ اس کا ایک خاصہ یہ ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت زور دیتی

ہے۔ مثلاً ایک مشرقی محقق اپنی پوری زندگی یہ ثابت کرنے پر صرت کو دے گا۔ کہ ایک مصنف یا اس کی کتابوں کا صحیح نام یہ ہے اور وہ نہیں۔ یا فلاں شخص جس مقام پر پیدا ہوا تھا۔ وہ فلاں گاؤں سے اتنے میل شمال کو تھا اور جنوب کو نہیں۔ یا جس تاریخ کو پیدا ہوا تھا وہ پانچ دن پہلے تھی اور شیخ نہیں۔ اگرچہ وہ شخص خود ایک عالم کے طور پر کوئی اہمیت نہ رکھتا ہو اور بالکل اس قابل ہو کہ فراموش کر دیا جائے لیکن وہ اس لیے اہم سمجھا جاتا ہے کہ کسی پرانی کتاب میں اس کا نام آگیا ہے۔

مسلمان مشرق کا اصلی کام

اگر مشرقی تحقیق کا مقصد یہ ہوتا کہ مشرق کے گزشتہ علماء اور فضلاء کے علمی کا ناموں کو اُجاگر کیا جائے اور اس میں شک نہیں کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ مشرقی علوم و فنون میں کہہ ارض کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ حصہ تھا اور اس کا تعلق دورِ حاضر کی علمی ترقیوں کے ساتھ واضح کیا جائے تو پھر بھی یہ اسلامی تحقیق کا کام نہ ہوتا اگرچہ یہ عمومی طور پر علم کی بہت بڑی خدمت ہوتی۔ کیونکہ اس سے نوعِ انسانی کی علمی جدوجہد کے اضی کو اس کے حال کے ساتھ جوڑ کر اس کے نفس کو آشکار کرنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن اس وقت مشرقی تحقیق کا کام مغرب میں ان خطوط پر ہونا چاہیے اور نہ مشرق میں۔ اس میں شک نہیں کہ یہ کام بہت مشکل ہے کیونکہ اس کے لیے نہ صرف عمدہ قدیم کی علمی دنیا سے بلکہ عصرِ حاضر کی علمی دنیا سے بھی پوری طرح باخبر ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ وہ اصلی کام ہے جو متشرقین کو بالخصوص مسلمان متشرقین کو انجام دینا چاہیے۔

آخر جہاں تک ہم مسلمانوں کا تعلق ہے۔ ہمارا مقصد علم کی جستجو ہونا چاہیے نہ کہ مشرقی علم کی جستجو علم نہ مشرقی ہو سکتا ہے نہ مغربی۔ کم از کم ہمارے بزرگوں نے علم کی کوئی ایسی تقسیم نہ کی تھی اور نوعِ انسانی کے جن بیش بہا علمی کارناموں کا سہرا آج ان کے سر باندھا جا رہا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے۔ اگر وہ خندہ علمی ستاروں کا وہ طویل و عربض جگمگا جو مسلمان علماء اور فضلاء پر شعل تھا اور اب غائب ہو چکا ہے۔ یکایک پھر زندہ ہو جائے وہ بلا توقف اس بات کی کوشش کریں گے کہ مغرب کے سارے علوم کو سیکھ کر ان کے ماہر بن جائیں۔ اگر مشرقی تحقیق سے مدد ملتی واقعہ علم کی جستجو ہے تو یہ بات اس مدعا سے زیادہ مناسب رکھتی ہے کہ ایسی تحقیق یا ایسے مطالعوں کے لیے

نقطہ مشرقی کا اور مسلمان علماء کے لیے لفظ مستشرقین کا استعمال ترک کر دیا جائے۔ ان الفاظ کا استعمال ہم نے درحقیقت اہل مغرب کی گورائے تقدیر میں شروع کیا تھا جو مستقل طور پر مغرب میں رہتے ہیں اور اپنا ایک مستقل مشرق رکھتے ہیں۔ ہم مشرق میں بھی رہتے ہیں اور مغرب میں بھی تمام زبانیں ہماری ہیں۔ دنیا بھر میں مشکل سے کوئی ایسی زبان ہوگی جو کم از کم چند مسلمانوں کی مادری زبان نہ ہو۔ تمام صحیح علم جو مشرق یا مغرب میں آج تک پھیلا ہوا ہے، ہمارا ہے کیونکہ ہمارے خدا کی کائنات کا علم ہے۔ یہ زیادہ مناسب ہوگا کہ ہم ”مشرقی تحقیق“ کے نام کو ”علم قدیم و وسطیٰ کی تحقیق“ کے نام سے بدل دیں اور اس کے دائرہ کار کو وسعت دے کر اس میں ان کتابوں پر تحقیق کو بھی شامل کر لیں جو قدیم زمانہ میں نہ صرف عربی، فارسی، سنسکرت، چینی اور ترکی ایسی زبانوں میں لکھی گئی تھیں جن کو مشرقی زبانیں کہا جاتا ہے۔ بلکہ لاطینی اور یونانی ایسی قدیم ادبائی زبانوں میں بھی لکھی ہوئی موجود ہیں۔

میکانکی اسلامی تحقیق اور اصلی اسلامی تحقیق بعض اوقات ایک دوسرے کے اوپر منطبق ہو جاتی ہیں

بعض وقت اصلی اسلامی تحقیق اور میکانکی اسلامی تحقیق ایک دوسرے کے اوپر منطبق ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے اصلی تحقیق کی کسی پیداوار کے اندر تقدس کتابوں کے مشتملات کی ترتیب نو یا ترکیب جدید کی صورت میں میکانکی تحقیق کے کچھ عناصر شامل ہو جاتے ہیں یا میکانکی تحقیق پر ان مشتملات کی تشریح یا تفسیر کا بھی ایک رنگ چڑھ جاتا ہے۔ تاہم اسلامی تحقیق کی کسی پیداوار کی قدر و قیمت کا انحصار اس بات پر ہوگا کہ اس میں اصلی اسلامی تحقیق کا عنصر زیادہ موجود ہے۔ اگر اس میں درستی اور علم کے اعتبار سے بلند میاں رکھنے والی اصلی اسلامی تحقیق کا عنصر زیادہ ہوگا تو اس کی قدر و قیمت بھی زیادہ ہوگی یہی سبب ہے کہ اقبال، ابن تیمیہ، شاہ ولی اللہ، غزالی، رومی اور حمی الدین ابن عربی کی اسلامی تحقیق دوسرے سینکڑوں علماء و متقدمین و متاخرین کی تحقیق سے بلکہ زیادہ قیمتی سمجھی جاتی ہو۔ ان میں سے ہر عالم دین نے اپنے زمانہ میں اسلام کی وہ جدید علمی اور عقلی تشریح بہم پہنچائی ہے جس کی اس کے زمانے میں لوگوں کو ضرورت تھی۔ اقبال نے اسلام کی جو تشریح کی ہے، اس کی شدید ضرورت کا زمانہ ابھی موجود ہے۔

(باقی)

نَبِیُّ مَطْبُوعَات

کِتَابُ الزُّهْدِ وَالرَّقَائِقِ: تالیف شیخ الاسلام عبداللہ بن مبارک مروزی رحمۃ اللہ علیہ۔
تحقیق و تعلیق حضرت مولانا حبیب الرحمن الاعظمی دامت قیومہم۔
ناشر: مجلس احیاء المعارف، مالیکان ضلع ناسک۔ ۸۱۹ صفحات
سفید اعلیٰ کاغذ، ٹائپ کی طباعت۔ قیمت غیر مجلد ۲۰ روپیہ۔

تعلق باللہ، خوف، خشیت، فکر آخرت، تزکیہ اخلاق اور احسان و اخلاص پیدا کرنے والے مضامین پر مشتمل خاص حدیثیں احادیثِ رقائق کہلاتی ہیں اور محدثین اپنی کتابوں میں ان کو اسی عنوان کے تحت درج کرتے ہیں۔ زُہد بھی انہیں احادیث کا ایک شعبہ ہے۔

بہت سے محدثین نے متقبل کتابوں اور رسالوں کی شکل میں بھی ایسی احادیث کو الگ جمع کیا ہے۔ زُہد تبصرہ کتاب دوسری صدی ہجری کے عظیم القدر امام حدیث حضرت عبداللہ بن مبارک (رحمۃ اللہ علیہ) کی اسی صنف میں ایک ضخیم تالیف ہے جو غیر مطبوع اور مختلف خطوط میں مندرج تھی۔ مسلمانانِ ہند بالخصوص علماء ہند کے لیے فخر کا مقام ہے کہ ایک جلیل القدر امام کی اس کتاب کو جو امام ابن تیمیہؒ کے الفاظ میں اپنی صنف کی تالیفات میں ”احلہا“ کا درجہ رکھتی ہے، ان مختلف خطوط کی مدد سے مرتب کرنے کا شرف انہیں میں کی ایک شخصیت (مولانا حبیب الرحمن اعظمی) کے حصہ

میں آیا۔

مولانا عظمیٰ مدظلہ اس سے پہلے امام بخاری کے استاد امام حمیدی کی سند کے ادراک پارینہ کو اسی طرح ایڈٹ کر کے زندہ کر چکے ہیں۔ اور اہل نظر نے اس معاملہ میں ان کی خصوصی اہمیت کو بہت تحسین کی نظر سے دیکھا ہے۔ مولانا نے محترم نے اپنی زندگی اسلام کے ان تصنیفی کارناموں کو منظر عام پر لانے ہی کے لیے وقف کر رکھی ہے جن کے صرف نام کتابوں میں آتے ہیں مگر وہ خود کتابی شکل میں ہاتھ نہیں آتے۔ اسی سلسلہ کا ایک اہم کام "مصنف امام عبدالرزاق الصنعانی کی ترتیب ہے جس میں مولانا برسوں سے منہمک ہیں۔ یہی علمی ذوق و جستجو کے ذیل میں بوضوح کو زیر تبصرہ کتاب کے ایک عکسی نسخہ کا پتہ چلا جو ریاست قطر کے سابق حکمران شیخ علی بن عبداللہ کے کتب خانہ میں موجود تھا، یہ عکسی نسخہ دلی الدین جابر اللہ لائبریری استانبول کے مخطوطہ کا فوٹو گراں تھا۔ حکومت قطر نے اس عکسی نسخہ کی مزید ایک کاپی کرا کے ازراہ علم نوازی مولانا کو دیدہ کر دی۔ مزید تلاش میں مولانا نے اس کتاب کے دو مخطوطوں کا اور فوٹو گراں حاصل کیا، ایک اسکندریہ پبلک لائبریری سے، دوسرا کتب خانہ ظاہریہ دمشق سے۔ اور ان تینوں کے مقابلہ سے یہ نایاب کتاب مرتب کر کے پیش کی ہے۔

کتاب کے اصل صفحات ۶۹۹ ہیں۔ باقی ۱۲۳ صفحات میں ایک بیضی مقدمہ، کتاب کے مضامین کی فہرست اور مختلف قسم کے انڈیکس ہیں۔ تینوں نسخوں کے ایک ایک صفحہ کا فوٹو بھی نمونہ کے طور پر کتاب میں شامل ہے۔ اور ان نمونے کے صفحات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر دیدہ ریزی اور دماغ سوزی سے یہ کام انجام پایا ہوگا۔

مقدمہ ۴۳ صفحات پر مشتمل ہے جس میں اولاً مذہب کی اسلامی حقیقت اور اُس کے اقسام و درجات پر بہت تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے بعد زہد و رفاق کے موضوع پر متعلق کتب و رسائل کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پھر زیر نظر کتاب کے مختلف نسخوں کے حصول کی تفصیلاً اور ان کا تعارف ہے۔ ہر نسخہ کی سند کے سلسلے میں راویوں کے تراجم دیے گئے ہیں۔ اسکے بعد بہت تفصیل سے حضرت عبداللہ بن مبارک کا تذکرہ ہے۔ (جس کا تفصیلی ترجمہ مولانا نسیم احمد صاحب فریدی کے قلم سے الفرقان بابۃ ۱۰ ذی الحجۃ ۱۳۸۹ھ میں شائع ہو چکا ہے)

کتاب کے مذکورہ تین نسخوں میں سے تیسرا نسخہ (ظاہریہ) دراصل پہلے نسخے ہی کا تکملہ یا اس کا گم شدہ حصہ ہے۔ اس لیے ان دونوں کو ملا کر اصل کتاب قرار دیا گیا ہے اور یہ گیارہ ابواب اور ۱۶۲ روایتوں پر مشتمل ہے۔ دوسرا نسخہ (المکندریہ) ایک دوسرے سلسلہ روایت سے مستقل نسخہ ہے۔ اور اس میں پہلے اور تیسرے نسخے کی مجموعی تعداد سے زیادہ ابواب اور زیادہ روایات ہیں۔ اس (دوسرے) نسخے کی جو روایتیں ایک سے گیارہ تک ابواب ہی کے ذیل کی تھیں ان میں سے اکثر کو مولانا نے اپنی تعلیقات میں لے لیا ہے۔ باقی کو زائد ابواب کے ساتھ اصل کتاب کے خاتمہ پر ۱۳۲ صفحات میں درج کیا ہے۔ اور ان صفحات میں مندرج روایتوں کی کل تعداد ۴۳۶ ہے۔ اس طرح کتاب المزہد والرفیق کی روایتوں کی مجموعی تعداد ۲۰۶۳ ہو جاتی ہے۔

کتاب کے حواشی میں محدثانہ تحقیقات و تعلیقات کے علاوہ شروع میں ایک ۲۰ صفحے کی فہرست اس تحقیق پر مشتمل ہے کہ کتاب کی کون کون سی روایات مرفوع ہیں، کونسی مرسل اور کون سی موقوف۔ تحقیقات و تعلیقات میں اگر کہیں کوئی تسامح یا کوتاہی نہ گئی ہے تو اس کی تلافی آخر میں ۱۶ صفحے کی استدراکی فہرست سے کی گئی ہے۔ اسی طرح طباعت کے بعد مولانا کو جو اخلاط نظر آئی ہیں ان کی بھی ضروری حد تک تصحیح کے لیے ۸-۹ صفحات بڑھائے گئے ہیں۔

افسوس ہے کہ تبصرہ کا باب بند ہونے کی بنا پر ہم اس گرانفتہ کتاب کا تعارف بڑی دیر میں کر سکے اس کی اشاعت کے اہتمام پر ادارہ احیاء المعارف مالیکانہ قابل مبارکباد ہے۔ اور امید ہے کہ اہل علم میں اس علمی تحفہ کا کما حقہ استقبال کیا جائے گا۔



طب قدیم کا ایک نادر شاہکار

- نگاہ گورنے اور ٹھکنے نہیں دیتا۔
- رات کو استعمال کیجئے تو دن بھر اپنی آنکھوں میں ترد تازگی اور نکھار محسوس کریں گے۔
- اس کا استعمال آخر عمر تک بینائی کا تحفظ اور امراض کی مداخلت کرتا ہے۔

انتہائی خوبی یہ ہے کہ اپنے بیش بہا فوائد کے باوجود یہ آنکھوں میں لگتا اور کوکتا نہیں ہے بلکہ سکون و ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔

ایک تولہ 6/- روپیہ	۶ ماشہ ۱/۶ روپیہ	محصول پکنگ ۱/۲ روپیہ
-----------------------	---------------------	-------------------------

کوئی سی بھی تین شیشی ایک ساتھ منگائے محصول پکنگ معاف

استعمال کے بعد جن بیشمار
حضرات نے تعریفی تحریریں
عنایت فرمائیں ان میں سے
چند نام :-
• مولانا حسین احمد مدنی
• مولانا محمد طیب صاحب مہتمم
دارالعلوم دیوبند
• مولانا شبیر احمد عثمانی
• مفتی عتیق الرحمن صاحب
ہجوہ درگاہ مجددیہ اعلیٰ دیوبند
• مولانا ابواللیث صاحب
امیر جماعت اسلامی ہند
• حکیم کنہیا لال صاحب دین دھرم
• ڈاکٹر ظفر ارمیاں صاحب
سابان فٹری سون

تاجِ حضرت شریٰ علیہ السلام کی طلب کریں

پکوان کے
عصده تیلوں میں
آپ کی خاص پسند

پوسٹ میں براڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۲۰۱ اور ۱۵۶ کلو

عصده وناستی
۲۰۱ اور ۱۶۵ کلو

سٹولوا، ریل کا تیل
۲۰۲ اور ۱۵۵ کلو

بلاڈ غالص ناریل کا تیل
۲۰۲ اور ۱۶۵ کلو

کوکو جار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۲۰۲ اور ۱۵۵ کلو

ای سلاڈ تیل

۲۰۲ اور ۱۵۵ کلو

عصده ملزہ بستی

افسانہ
ایک

14/8

محمد علی

عشقِ حسین بن علی

تذکرہ مجدد الف ثانی

مجدد الف ثانی نمبر الف تیسرا کتاب کا تازہ کتابی ایڈیشن

افسوس کے مجدد الف ثانی نہر میں پہلی بار حقیقت سامنے آئی تھی مگر امام زمانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کا وہ کون سا امتیازی کا نام نہ جو جسکی وجہ سے آپ کو کسی ایک صدی کا نہیں بلکہ الف ثانی یعنی پورے دو ستر ہزارے (دو ستر سو تیس) کا مجدد ثابت مان لیا ہے۔ افسوس کے اس نمبر کی اشاعت پر انیس برس گزر چکے ہیں، ہیں محض میں غلمکر اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور انکے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یہ یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ حضرت موصون پورے الف ثانی کے مجدد ہیں اور ہمارے اس دور کیلئے ابھی انکے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے۔

یہ حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعے سے کھلے گی جس میں مجدد الف ثانی کے ذاتی حالات بھی ہیں اور انکے تجدیدی کام کی تفصیلات بھی، نیز آپ کے تمام مشہور خلفاء کا تذکرہ بھی۔

صفحات ۲۵۲، حائز متوسط، قیمت ۴/۰۰

کتابخانہ افسوس لکھنؤ

سَآلَآئِهٖ جَدِّهٖ
غیر مالک
۱۵ شلنگ
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
موصولہ ڈاک کا اضافہ

لکھنؤ
افتان
ماہنامہ
فی کاپی ۷۰ پیسے

سَآلَآئِهٖ جَدِّهٖ
ہندستان سے ۷/۵۰
پاکستان سے ۷/۵۰
ششماہی
ہندستان سے ۲/-
پاکستان سے ۲/۰

جلد ۳ | بابت ماہ جمادی الاولیٰ ۱۳۸۹ھ مطابق اگست ۱۹۶۹ء | شمارہ (۵)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہ اولیں	مولانا محمد منظور نعمانی	۲
۲	حضرت مولانا عبدالغفور صاحب نقشبندی ہماجر مدنی کا وصال	مولانا سید ابوالحسن علی ندوی	۱۲
۳	درس مستر آن	مولانا محمد منظور نعمانی	۱۷
۴	حضرت شیخ شہاب الدین بہروردی وصایا اور نصائح کے آئینے میں	مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی	۳۰
۵	دین میں حدیث و سنت کا مقام	مولانا تقی الدین ندوی مظاہری	۳۵
۶	اسلامی تحقیق	ڈاکٹر رفیع الدین صاحب ایملے پی ایچ ڈی لاہور	۴۲

اگر اس دائرہ میں سرخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی عرب خریداری ختم ہوگئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چند ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو
تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع دہر تبرک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بیفائدہ ہی جی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اشرطین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ
کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں۔ ڈاک خانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو پیر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی عید کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر تاریخ ٹیک کی صاحب کو
نئے وقت مطلع کریں اس کی اطلاع تاریخ ٹیک جانی چاہیئے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افتان، پتھرری روڈ، لکھنؤ

(ہوائی) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر ایڈریڈ پورہ پراشرٹری ٹوی پرپریس جہاں کہ دفتر الفرقان پتھرری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

دارالعلوم دیوبند کا سانحہ :-

۱۲ جولائی کو اتوار کا دن تھا، عصر و مغرب کے درمیان دارالعلوم دیوبند کے ہتھم حضرت مولانا محمد طیب صاحب کا ارجنٹ تار ملا — کہ

”اسٹرائک اور غیر معمولی حالات پر غور کرنے کے لیے عالمہ کے جلسہ میں شرکت کے

لیے فوراً آئیے۔“

اس تار کا تقاضا تھا کہ میں پہلی ٹرین سے روانہ ہو جاؤں اور اگلے ہی دن عالمہ کے جلسہ میں (جس کا میں بھی ایک ممبر ہوں) شرکت کروں — چونکہ دارالعلوم میں اسٹرائک یا کسی غیر معمولی بات کا کوئی علم نہیں تھا اس لیے میں ابھی سوچ ہی رہا تھا اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا کہ ۲-۳ ہی گھنٹے کے بعد دوسرا تار ملا — کہ

”اسٹرائک اور سنگین حالات پر غور کرنے کے لیے، ۱۲ جولائی کو مجلس ضروری میں

شرکت کیجیے۔“

میں نے سمجھ لیا کہ کوئی بہت ہی سنگین اور غیر معمولی واقعہ ہو گیا ہے، اس کے لیے پہلے تو ہتھم صاحب نے دارالعلوم کی مجلس عالمہ بلائے کا فیصلہ کیا، بعد میں اس کو ناکافی سمجھ کر مجلس ضروری بلانا ضروری سمجھا جو دارالعلوم کے بارہ میں وہ بڑے بڑے بڑا فیصلہ کر سکتی ہے جس کو وہ دارالعلوم کی فلاح اور اس کے مقاصد کی حفاظت کے لیے ضروری سمجھے۔

اگرچہ اطمینان کی شدید علامات کی وجہ سے (جس کا ذکر دعا کی درخواست کے ضمن میں القرآن کے

پچھلے ہی شمارہ میں کیا جا چکا ہے، میرے لیے سفر اس وقت آسان نہیں تھا، لیکن یکے بعد دیگرے جس طرح دو درجہ تار لے اس سے یہ اندازہ ہوا کہ کوئی بہت ہی غیر معمولی صورت حال ہے اس لیے متوکلا علی اللہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔

۱۹ جولائی کی صبح روانہ ہو کر رات کو ایبجے دیوبند دارالعلوم کے ہمان خانہ میں پہنچا۔ وہاں پہنچ کر معلوم ہوا بلکہ دیکھا کہ اسٹرائکنی طلبہ نے تعلیمی مقاطعہ کے علاوہ پورے دارالعلوم پر قبضہ کر رکھا ہے، اُس کے تمام دروازے اندر سے بند کر لیے ہیں، حتیٰ کہ مسجد کا وہ دروازہ بھی جو ہمان خانہ کے سامنے باہر سڑک کی جانب کھلتا ہے اندر سے بند ہے جس کی وجہ سے مسجد میں بھی نہیں جایا جاسکتا۔

۲۰ جولائی تک ۴ دن مسلسل مجلس شوریٰ کا اجلاس جاری رہا، حضرت مہتمم صاحب، نائب مہتمم صاحب، حضرات اساتذہ، دارالافتاء کے نگران حضرات اور بعض دیگر متعلقین دارالعلوم کے بیانات سُنے اور تحریری رپورٹیں اور یادداشتیں پڑھیں جن میں اسٹرائنگ اور اس کے سلسلہ میں طلبہ کے افسوسناک بلکہ ناگفتہ بہ طرز عمل کا ذکر کیا گیا تھا اور جن سے اس تکلیف دہ واقعہ کے محرکات اور پس پردہ وجوہ و اسباب پر بھی روشنی پڑتی تھی۔ اسٹرائنگ کی قیادت کرنے والے طلبہ سے بھی بہت تفصیل سے بات کی اور اُن کی سُنی، پہلے دن تریباؤد گھنٹے اُن کو دیئے۔

ان سب بیانات اور رپورٹوں سے جو صورت حال سامنے آئی اور جو تفصیلات معلوم ہوئیں اور جو کچھ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ اس درجہ حیرت انگیز اور تکلیف دہ تھا کہ اپنی اس فوج پر برادری (دینی مدارس کے آج کل کے طلبہ) کی اسٹرائنگ جیسی حرکات ہی کی وجہ سے اُن سے سخت بدگمانی کے باوجود یہ عاجز تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہمارے یہ سر پھرے عزیز اس حد تک بھی جاسکتے ہیں۔

(حاشیہ صفحہ گزشتہ) ۱۰۔ الحمد للہ اصرار دین ہفتے سے الجیہ کو فائدہ ہے اور حالت قابلِ اطمینان مددک بہتر ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اُن سب حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے میری درخواست پر ان کے لیے معاونائی

جلسہ شوریٰ نے اس سلسلہ میں جو بیان شائع کیا ہے اس کے کچھ اقتباسات ذیل میں درج کیے جا رہے ہیں، ناظرین انہی سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ پانی کس حد تک پہنچ چکا تھا۔
بیان میں کہا گیا ہے

”دارالعلوم میں پورے اعلیٰان دکن کے ساتھ تعلیم جاری تھی۔ طلبہ کو بلکہ دارالعلوم سے متعلق کسی عنصر کو بھی کوئی خاص شکایت ان دنوں میں یہاں کے انتظامی یا تعلیمی ذمہ داروں سے نہیں تھی کہ اگرچہ لاٹھی سنہ ۱۹۶۹ء کو جبکہ جمعہ کا دن تھا اور اتفاق سے دارالعلوم کے انتظامی انسٹر علی حضرت مولانا محمد طیب، صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند اور تعلیمی انسٹر علی حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند دونوں دیوبند سے باہر تھے، طلبہ کے ایک شور و شہ بند عنصر نے اچانک ایک ایچی مشین شروع کر دیا۔ اپنے کسی مطالبہ کو دارالعلوم کے کسی ذمہ دار کے سامنے پیش کیے بغیر دارالعلوم کے احاطہ میں جلسہ بازی اور نعرہ بازی شروع کر دی اور اسٹرٹنگ کا فیصلہ کر لیا اور پہلا قدم یہ اٹھایا کہ تمام درگاہوں کی کنبیاں جو دفتر تعلیمات میں یکجا رہتی تھیں، اچانک دفتر پر چھاپہ مار کر اپنے قبضہ میں لے لیں اور اعلان کر دیا کہ اب کسی استاد کو سبق پڑھانے کی اور کسی طالب علم کو پڑھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اور اسی پر عمل کیا گیا۔“

”دارالعلوم کے صدر مدرس اور شیخ الحدیث حضرت مولانا سید فخر الدین احمد صاحب ایشی میں اپنی جمود شکنہ کی دہائی شب میں اشرافیہ کے اراکوں، اسٹرٹنگ کرنے والے طالب علموں کو لایا، وہ لوگ اس وقت نہیں آئے، اگلے دن عصر بعد آئے، حضرت موصوف نے ان سے گفتگو فرمائی اور اسٹرٹنگ دایچی مشین بند کرنے کے لیے فرمایا لیکن وہ اس کے لیے تیار نہ ہوئے۔

دارالعلوم کے انتظامی انسٹر علی حضرت مہتمم صاحب ۲۴ جولائی شبہ کی صبح کو سفر سے واپس ہوئے تو انہیں قدرتی طور پر حیرت ہوئی کہ یہ کیسی اسٹرٹنگ اڑکیا دایچی مشین ہے جو کسی مطالبہ کے پیش کیے بغیر اس عجیب و غریب انداز میں چلایا جا رہا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ بس تخریب اور فساد ہی اصل مقصد ہے۔ اس کے باوجود حضرت مہتمم صاحب نے

ایک تحریری پیغام اُن طلبہ کے تین محترم اور بزرگ استادوں کے ذریعہ ان کے پاس ایسے ذلت بھجوا
جب ان کا جملہ جاری تھا۔ اس پیغام کا حاصل یہ تھا کہ ہمیں ابھی تک یہی نہیں معلوم کہ آپ کا
مطالبہ کیا ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں، جو مطالبہ ہو اس کو پیش کیجئے۔ ہم سہمہ دی کے ساتھ غور
کریں گے۔ جس وقت یہ بزرگ اساتذہ (جو ان طلبہ ہی کے نہیں بلکہ اُن کے بعض استادوں کے
بھی استاد ہیں) جلسہ میں پہنچے تو ان طلبہ نے اپنے ان محترم استادوں کو اس کا بھی موقع نہیں
دیا کہ وہ حضرت ہتم صاحب کے اس پیغام کو مانگ پر پڑھ کر سنا دیں اور اس سلسلہ میں اپنی
طرف سے بھی کوئی نا اصفانہ بات کہنا چاہیں تو کہہ سکیں۔ انتہایہ کہ ان حضرات کو مانگ تک
پہنچنے کا موقع بھی نہیں دیا۔ اور حضرت ہتم صاحب کا پیغام ایک حریف کی طرح اپنے ہاتھ میں
لے کر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے مانگ پر پڑھ کر سنا دیا اور اس کے ایک ایک جملہ پر نہایت تحققات
انداز میں تنقید و تہدید کی اور ان اساتذہ کو ”واپس جاؤ“ کے نعروں کے ساتھ رخت کھا دھتھر
ہتم صاحب کو جواب دیا کہ آپ سے ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے آپ فوراً ہنگامی مجلس شوریٰ منحل
تک (یعنی تین دن کے اندر اندر) بلائیے ہم اپنے مطالبات مجلس ہی کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سے
ہم ہمارا یہی مطالبہ ہے۔“

اُس کے مجلس شوریٰ کے بیان میں کہا گیا ہے۔

ان کے (اسٹرائیکی طلبہ کے) مہم روانہ روپ سے قطع نظر بجائے خود ان کا یہ مطالبہ کہ فوراً
مجلس بلائی جائے ہرگز لائق تسلیم نہیں تھا۔ لیکن ہتم صاحب نے اپنی نظری نرمی
کے تحت ان کے اس مطالبہ کو ان لیا اور جلسہ شوریٰ کی تاریخ، اور عطلائی مقرر کر کے
اراکین مجلس شوریٰ کو اجنبٹ ٹیلی گرام ۱۲ جولائی ہی کو جبکہ اتوار کا دن تھا روانہ کر دیے۔
لیکن ان شورش پسند طلبہ نے اس پر بھی اسٹرائیک ختم نہیں کی، بلکہ اسی دن دوسرا
حیرت انگیز قدم یہ اٹھایا کہ رات کو احاطہ دارالعلوم کے تمام دروازے
حتیٰ کہ مسجد کے دروازے بھی اندر سے بند کر لیے اور ان میں تالے ڈال کر
پھرے بٹھا دیے اور پورے دارالعلوم پر بالکل اس طرح اپنا قبضہ کر لیا جس
طرح فوجی انقلاب میں فوج دارالحکومت پر قبضہ کر لیتی ہے۔ اپنے اساتذہ تک

دارالعلوم کی حدود میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی گئی۔ اگر کسی کو استثنائی اجازت دیکھائی تو وہ ان کے پرے میں جاسکتا۔ تمام طلبہ کے لیے حکم جاری کر دیا گیا کہ کوئی طالب علم اپنے کسی استاد سے بات نہ کرے۔ اگر کسی نے اس کی غلات درزی کی تو اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ مزید برآں طالب علموں کو پابند کیا گیا کہ وہ باہر نہ نکلیں اور جو عباسی وہ حاجات سے پاس لے کر جائے۔ اور یہ پاس بھی منٹوں کی تحدید کے ساتھ جاری کیے جاتے۔ پھر جن سعادتمند طلبہ نے استادوں سے رابطہ رکھا یا جن کے بارے میں اس کا شک و شبہ بھی ہو گیا ان کو قید کیا گیا۔ ایذا میں دی گئیں۔

ایک رات کو بعض اساتذہ کو پڑھنے والا کچھ طالب علموں کو قید کیا گیا ہے، رات کو ایک بجے کے بعد چند اساتذہ وہاں گئے۔ دارالعلوم کے احاطہ کے اندر داخل ہو کر ان بیچاروں کو نکال لانا ان کے لیے ممکن نہ ہوا، دو طالب علم ایک تنگ و تاریک کمرے میں قید کیے گئے تھے، اس کمرے کی ایک کھڑکی باہر کی جانب تھی جس میں دوسرے کی سلاخیں لگی ہوئی تھیں، یہ حضرات کسی طرح ان سلاخوں کو موڑ لینے میں کامیاب ہو گئے اور ان دو طالب علموں کو نکال لائے۔ ایک تیسرا طالب علم اُس کے قریب کے ایک ایسے ہی کمرے میں قید تھا اس کو بھی نکالنے کی کوشش کی لیکن سلاخیں نہیں موڑی جاسکیں اس لیے اُس کو نکالا نہیں جاسکا۔ وہ بیچارہ سخت پیسا تھا۔ ان اساتذہ نے انہیں کھڑکی کی سلاخوں سے لوٹ کے ذریعہ اس طرح پانی پلایا جس طرح سینجے میں پیاسے جانور کو باہر سے پانی ڈالا جاتا ہے۔

یہ واقعہ ہے کہ نجیب حیرت انگیز اور بعض پھندوں سے ناقابل فہم صورت حال تھی۔

یہاں ایک بات اور قابل ذکر ہے، جن دو مقید طالب علموں کو کھڑکی کی لوہے کی سلاخیں منہ کر کے لٹائی گئی تھیں وہ ضلع مظفرنگر کے دیہات کے تھے، ریلوئی پٹرک وہ بیچارے اپنے گھر وں کو چلے گئے اور وہاں جو ان کے گھنڈوں سے وہ سب کچھ بیان کیا جو دارالعلوم میں ہو رہا تھا۔ اور جوان پڑھتا تھا، نہ تو انہیں پر دہانی کے عوام میں سخت پڑی اور میزاری پیدا ہوئی، مظفرنگر کے ایک عالم دین جو دارالعلوم ہی کے فاضل ہیں اور اتنی طویل دینی محافطے

بھی صاحب و جاہت اور باوقار ہیں اور خود ایک مدرسہ کے مہتمم ہیں، اور دانشمندی نے بتایا کہ پورے علاقہ میں ان کا اثر ہے اور ہمیشہ دارالادب دیوبند کے لیے علامہ کے دیہات تک میں خود جا کر چندہ کرایا کرتے ہیں، انھوں نے خود منظر منظر سے آکر مجلس شوریٰ کے ارکان کے سامنے بیان کیا کہ دیہات کے لوگ میرے پاس آئے اور انھوں نے کہا کہ آپ دارالعلوم کے انہی طلبہ کے لیے ہم سے غلہ اور چندہ دلوا یا کرتے ہیں۔

مجلس شوریٰ کے بیان میں آگے کہا گیا ہے۔

”مجلس شوریٰ کے ماہر سے آنے والے اراکین، اگر جولائی صبح سے پہلے پہنچ گئے۔ انھوں نے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمام اساتذہ اور دارالعلوم کا انتظامی علم، دارالعلوم سے باہر اور بے دخل ہے، دارالعلوم کے دروازے اندر سے بند ہیں، اور دروازہ بند طلبہ نے گویا فوجی طرز کی اپنی حکومت اندر قائم کر رکھی ہے، اور عام طلبہ سے کوئی بات کرنا اساتذہ اور ذمہ داران انتظام اور مجلس شوریٰ کے اراکین کے لیے بھی ممکن نہیں ہے۔ سخت پریشانی کی بات یہ تھی کہ دارالعلوم کا خوانہ اور لاکھوں کا کتب خانہ اور دوسری قیمتی املاک دارالعلوم کے احاطہ کے اندر تھیں۔

مجلس شوریٰ نے، اگر جولائی کو اپنا کام شروع کیا، صورت حال اور اس کے اسباب و علل ممکن حد تک سمجھنے کی کوشش کی۔ دارالعلوم کے تمام متعلقہ عناصر سے الگ الگ باتیں کیں اور تحقیق حال کے لیے تمام ممکنہ ذرائع استعمال کیے، ایجنٹین کی قیادت کرنے والے طلبہ سے بھی کئی کئی گھنٹے تفصیلی گفتگوئیں کیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ مجلس کے اراکین نے اپنے مقام سے بہت نیچے اتر کر ان لوگوں سے بات کی لیکن اس کے آثار بھی عموماً نہ پوچھ کر یہ راہ راست پر آنے کے لیے آمادہ ہو سکتے ہیں۔“

ان طلبہ نے مجلس شوریٰ کے دوسرے دن (۸ جولائی) سہ پہر کو ایک تحریر اپنے مطالبات کے بارہ میں بھی پیش کی جن میں سے بعض اگرچہ کسی طرح بھی قابل قبول بلکہ قابل غور بھی نہیں تھے مگر بعض ایسے بھی تھے جن پر غور کیا جاسکتا تھا اور کئی یا جزئی طور پر ان کو منظور کیا جاسکتا تھا۔ لیکن مجلس شوریٰ ہر پہلو پر غور و فکر کے بعد اس نتیجہ پر پہنچی کہ جو مطالبات اسٹراٹجک کے دباؤ اور ایسے اعلانِ حد

جارجانہ مظاہروں کے ساتھ پیش کیے گئے ہیں جو دینی تعلیم و تربیت کے لیے ستم قاتل اور اس بنیادی مقصد کے لیے تباہ کن ہیں جس کے لیے دارالعلوم قائم ہے، ان پر اس وقت قطعاً غور نہ کیا جائے، بلکہ پہلے دارالعلوم اور اس کی املاک کو ان شوریدہ سردوں کے قبضہ سے نکالا جائے جن سے کوئی حرکت بھی غیر متوقع نہیں ہے۔ اور ایسا ردیہ اختیار کیا جائے جس سے ہمیشہ کے لیے سب پر واضح ہو جائے کہ اس قسم کے جارجانہ اور اسلامی تعلیم و احکام کے بحیرہ غلات مظاہروں اور ان کے کرنے والوں کے لیے دارالعلوم میں کوئی گنجائش نہیں ہے، اور مجلس شوریٰ جو دارالعلوم کی امین اور متولی ہے اس قسم کے فتنوں سے دارالعلوم کی حفاظت کے لیے ہر وہ قدم اٹھائے گی جو اس مقصد کے لیے ضروری اور مناسب سمجھے گی۔

اس سلسلہ میں مختلف تجاویز ملنے آئیں، آخر میں تمام اراکین اس پر متفق ہو گئے کہ موجودہ حالات میں یہ مقصد صرف اس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ دارالعلوم کو فی الحال عارضی طور پر بند کر دینے کا اعلان کر دیا جائے اور اس کے بعد دارالعلوم کو طلبہ سے خالی کر لیا جائے اور نقص امن اور املاک دارالعلوم کی بربادی کے خطرہ کے پیش نظر حکومت اور پولیس کا تعاون بھی حاصل کیا جائے۔ چنانچہ مجلس نے یہی فیصلہ کیا اور ذمہ داران حکومت کو بھی اس کے بارے میں لکھ دیا۔

یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ ۱۷ جولائی کو اس ڈی، ایم دیوبند کا ۱۷ جولائی کا مجریہ ایک زلزلہ نما حضرت مہتمم صاحب دارالعلوم کو لچکا تھا جس کا حاصل یہ تھا کہ ہمیں علوم ہوا ہے کہ آپ کے دارالعلوم میں کوئی ایجنڈا جاری ہے اور سنگین واقعات کا خطرہ ہے اور آپ حکومتی انتظام سے مدد لینا نہیں چاہتے اس لیے آپ نوٹ کر لیں کہ اگر کوئی غیر معمولی اور پیچیدہ صورت حال پیدا ہوئی تو اس کی ذمہ داری آپ ہی پر ہوگی۔

مجلس شوریٰ نے اپنے غور و فکر کے وقت اس نوٹ کو بھی سامنے رکھا تھا۔ اس کے علاوہ اراکان مجلس کے سامنے تقریباً دس سال پہلے کا وہ دائرہ بھی تھا جب دارالعلوم میں اسی طرح کی ایک ایسا بیانہ کی ایک اسٹراٹجک کچھ شورش پسند طلبہ نے رائی تھی، اس میں بھی انہماک افروزانہ اور تکلیف دہ حرکتیں ان کی طرف سے سامنے آئی تھیں جو دارالعلوم اور اس سے نسبت رکھنے والی جماعت کے لیے باعث رسوائی تھیں (اگرچہ حالیہ اسٹراٹجک میں جو حرکتیں کی گئیں ان کے مقابل میں

وہ کسرتھیں، اس وقت حضرت مولانا حفظ الرحمن رحمۃ اللہ علیہ حیات تھے اور مجلس کے مؤثر کن اور گویا رہنا تھے، مجلس نے پہلے صرف اُن چند طلبہ کے اخراج کا فیصلہ کیا جو اس کے نزدیک اس شورش کے اصل بانی اور سرغنہ تھے۔ لیکن جب اس فیصلہ کی تعمیل کی کوشش کی گئی تو ان سے کہا گیا کہ وہ دارالعلوم کی کئی میں واپس کر دیں اور دارالافتاء سے چلے جائیں تو وہ باقاعدہ جنگ پر آمادہ ہو گئے اور کتب خانہ کو آگ لگا دینے کی دھمکی مجلس کے علم میں آئی، جس کے بعد مجلس نے یہ ناگزیر سمجھا کہ اہل العلوم کو غیر معینہ عرصہ کے لیے بند کر دیا جائے اور ان شورش پسند طلبہ سے اس کو خالی کرنے اور کتب خانہ وغیرہ کی حفاظت کے لیے ذمہ داران حکومت سے بات کر کے ان کا تعاون حاصل کیا جائے۔

لیکن چونکہ یہ بہت ہی غیر معمولی قسم کا اقدام تھا اس لیے طے کیا گیا کہ اگر کان مجلس میں سے کوئی سہارنپور جائے اور شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مدظلہم سے (جو جماعت دیوبند کے سب سے بڑے روحانی بزرگ تھے اور میں) صورت حال اور مجلس کی رائے عرض کر کے استعصاب کر لیا جائے۔ اگر مروج بھی اس کے اتفاق فرمائیں تو پھر میں اس بارے میں ضلع محٹرٹ سے بات کر لی جائے۔

حضرت شیخ الحدیث سے استعصاب کے لیے راقم سطور (محمد منظور نعمانی) کو نامزد کیا گیا اور ضلع محٹرٹ (کلکٹر) سے بات کرنے کے لیے مولانا محمد عثمان صاحب کو ساتھ کیا گیا۔ ہم دونوں دارالعلوم کی جیب گاڑی سے سہارن پور پہنچے، پہلے حضرت شیخ الحدیث مدظلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورت حال تفصیل سے عرض کی اور بتایا کہ مجلس نے مجبور ہو کر اب یہ سوچا ہے لیکن حضرت سے استعصاب ضروری سمجھا ہے۔ حضرت شیخ نے اُبدیدہ ہو کر فرمایا کہ جب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں تو اس کے سوا چارہ کار کیا ہے۔ بہر حال حضرت نے مجلس کی رائے سے اتفاق فرمایا۔ اس کے بعد ہم دونوں کو ضلع محٹرٹ سے لے لیا تھا، اس کے لیے مولانا محمد عثمان صاحب مجھے لے کر پہلے اس وقت کے ایک با اثر کانگرس لیڈر کے ہاں گئے جو ان کے دوست تھے (غالباً وہ ایم ایل اے بھی تھے اور جہاں تک یاد آتا ہے ان کا نام اسٹریٹوگرام تھا) مقصد یہ تھا کہ انھیں ساتھ لے کر کلکٹر سے ملیں وہ

لے اکثر ناظرین الفرقان کو معلوم ہو گا کہ حضرت شیخ الحدیث چند عرصے قیام کی نیت سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں، تین عرصے ہو چکے ہیں امید ہو کہ انشاء اللہ شہباز تک وہ اپنی ہوگی۔ متع اللہ المسلمین بطول بقائہم۔

کچھ مسرور تھے اس لیے ہمیں ان کے ہاں دیر ہو گئی، اتنے میں وہیں حضرت شیخ الحدیث کا پیغام پہنچا کہ ابھی ابھی دیوبند سے مولانا حفظ الرحمن صاحب کا ہتھانے واسطے یہ پیغام آیا ہے کہ آپ لوگوں کے جانے کے بعد طلبہ کے رویہ میں تبدیلی ہو گئی ہے اور ایسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید اس آخری اقدام کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے اگر ڈسک محٹرٹ سے گفتگو نہ کی ہو تو ابھی نہ کی جائے اور جلدی دیوبند والی کی کوشش کی جائے تاکہ تازہ صورت حالی پر مشورہ ہو سکے، چنانچہ ہم لوگ واپس آگئے اور دارالعلوم بند کرنے اور اس سلسلہ میں حکومت سے تعاون لینے کی جوابات مجبوراً سوچی گئی تھی، الحمد للہ اس وقت اس کی نوبت نہیں آئی۔

ہر حال حالیہ اسٹراٹجک اور اس سلسلہ کے سنگین واقعات پر غور کرنے وقت مجلس کے سامنے دس سال پہلے کا یہ واقعہ بھی تھا، اور ان سب چیزوں کی روشنی میں سوچ سمجھ کر تین دن کے غور و فکر کے بعد مندرجہ بالا فیصلہ کیا گیا اور اس پر عمل درآمد بھی ہو گیا۔ اور ۱۹ جولائی کو مغرب سے پہلے دارالعلوم طلبہ سے خالی کر دیا گیا۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ اعلان لاؤڈ اسپیکر سے حضرت مہتمم صاحب کی طرف سے کر دیا گیا کہ جو طالب علم آئندہ سے اپنا رویہ درست رکھنے کا فیصلہ کریں وہ همان خانہ میں آکر درس و تدریس انتظام سے یا اپنے استاد سے رابطہ قائم کریں ان کو تمام ضروری سہولتیں فراہم کی جائیں گی، چنانچہ طلبہ کی بہت بڑی تعداد نے ایسا ہی کیا۔ ان سب کے لیے کھانے وغیرہ کا بھی انتظام کیا گیا اور جو اپنے وطن جانا چاہتے تھے ان کے لیے کنیشن فارم بھی جاری کیے گئے، جنھوں نے کرایہ کے لیے روپیہ طلب کیا ان کو دارالعلوم سے قرض روپیہ دیا گیا۔ یہ سب مجلس شوریٰ کے فیصلہ سے ہوا۔

۳۵ طلبہ کا احسار :-

یوں تو بظاہر طلبہ کی بہت بڑی تعداد ان اسٹراٹجی طلبہ کے ساتھ تھی اور وہ طلبہ بہت کم تھے جو علانیہ طور پر اس سے الگ تھے اور جنھوں نے کھلے طور پر اپنی بے تعلقی کا اعلان کر دیا تھا۔ لیکن ارکان مجلس شوریٰ کو اپنی درایت اور اپنے تجربوں کی بنا پر یقین تھا کہ اس شورش اور ہنگامہ کے اصل بانی اور ذمہ دار تھوڑے ہی ہوں گے، بہت سے سادہ دل اپنی سادہ لوحی کی وجہ سے ان کے جھوٹے پروپیگنڈوں سے متاثر ہو کر ان کا ساتھ دے رہے ہوں گے۔ بہت سے الگ ہوں گے مگر خاموش ہوں گے۔ اس طرح کی شورشوں میں عموماً ایسا ہی ہوتا ہے کہ اصل بانی فساد ایک چھوٹی سی ٹولی ہوتی ہو۔

مگر وہ اپنی تنظیم اور جھوٹے پروپیگنڈے اور ہندو تھکڑوں اور جاہلادیوں سے تھوڑے وقت کے لیے بہت سوں کو اپنے ساتھ لے لیتی ہے اور جو سلیم الطبع اور صلاح پسند اُن سے الگ ہوتے ہیں چونکہ وہ منظم نہیں ہوتے، ان کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا اور ان میں سے ہر ایک شرفادے بچا جاتا ہے، اس لیے تعداد کے لحاظ سے اکثریت میں ہونے کے باوجود وہ ہمیشہ بے ہوش اور نامحسوس رہتے ہیں۔ فرقہ دارانہ فسادات میں اور کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اُسے دن ہونے والے اس طرح کے تخریبی ہنگاموں میں عموماً یہی ہوتا ہے۔ (چنانچہ ۱۹ جولائی کو جب یہ ہنگامہ ختم ہوا اور عام طلبہ باہر آئے تو ان کے بیانات سے اس کی پوری پوری تصدیق ہوئی)

بہر حال مجلس شوریٰ کو یقین تھا کہ اس اسٹراٹجک اور جارحانہ شورش کے اصل بانی اور ذمہ دار چند ہی ہوں گے۔ طلبہ کی ایک بڑی تعداد کی تحریروں میں بھی حضرت مہتمم صاحب اور حضرات اساتذہ کے پاس مختلف ذریعوں سے ۱۹ جولائی تک اسچکی تھیں کہ یہ جو کچھ ہورہا ہے ہم اس سے بڑی اور بیزاریں لیکن شرارت پسند طلبہ نے فضا ایسی بنادی ہے کہ ہم اس وقت ان کی مخالفت نہیں کر سکتے، بہت سوں نے جان کے خطرہ تک کی بات لکھی تھی۔ (یہ تحریروں سیکرٹوں کی تعداد میں دارالعلوم میں محفوظ ہیں)

الغرض مجلس شوریٰ نے ان سب حقائق کو پیش نظر رکھتے ہوئے طے کیا کہ جن طالب علموں کے متعلق یہ تحقیق ہو جائے کہ وہ اس انجیٹیشن اور شورش کے اصل بانی اور ذمہ دار ہیں ان کو دارالعلوم خارج کر دیا جائے۔ اس کی تحقیق کے لیے جو ذرائع ہو سکتے تھے ان کو کام میں لا کر کئی سو اسٹراٹجی طلبہ میں سے صرف ۲۵ کو مجلس شوریٰ نے اصل بانی اور ذمہ دار سمجھا اور دارالعلوم سے ان کے اخراج کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلہ کے وقت مجلس کے سامنے مندرجہ ذیل حقائق بھی تھے۔

(الف) عام دینی مدارس اور خاص کر دارالعلوم دیوبند کی نوعیت یہ ہے کہ اس کا اصل موضوع مقصد کوئی دگری دینا نہیں بلکہ ظالمین کی دینی تعلیم و تربیت ہے، یہاں طالب علموں سے کوئی فیس نہیں لی جاتی بلکہ اُن کے کھانے پینے، رہنے سہنے اور پہننے کے کپڑوں اور جوتوں تک کا انتظام مدرسہ کی طرف سے کیا جاتا ہے۔ بعض ضروری اخراجات کے لیے نقد وظیفہ اس کے علاوہ دیا جاتا ہو سیکرڈوں روپے کی کتابیں ایک ایک طالب علم کو پڑھنے کے لیے فراہم کی جاتی ہیں۔ یہ سب کچھ کسی حکومت کے خزانے سے نہیں صرف اُن دیندار مسلمانوں کے چندہ سے ہوتا ہے جو وہ اللہ کی رضا اور اجر

آخرت کی امید میں اپنی کمائی میں سے دیتے ہیں۔ وہ قدرتی طور پر یہ امید رکھتے ہیں کہ ان کا وہ پیہ ایسے طالب علموں کی تعلیم و تربیت اور ان کے کھانے پینے پر صرف ہوگا جو عالم دین اور حامل دین ہو کر نکلیں گے۔ وہ ہرگز اس کی اجازت نہیں دیں گے کہ ان کا پیہ ایسے لوگوں پر صرف ہو جو کاغذی اور بون کے شوش پسند ہر تائی مزدوروں کی نقالی دارالعلوم میں کریں، چھاپہ مار کر تمام درگاہوں کی تالیفوں پر قبضہ کر لیں، جو طالب علم پڑھنا چاہیں ان کو حدیث و تفسیر وغیرہ کے اسباق پڑھنے سے بھی بجز روکس اور حدیث کا سبق پڑھنے والے طالب علموں کو گھسیٹ گھسیٹ کر اٹھائیں اور اپنے بزرگ استادوں کو سبق نہ پڑھانے دیں اور ان کے ساتھ گستاخانہ طریقوں سے پیش آئیں۔

مجلس شوریٰ شرعی اور دستوری طور پر انہیں چندہ دہندگان کی وکیل ہے۔ اس کا فرض ہے کہ جن لوگوں کے متعلق اس کو تحقیق سے یہ معلوم ہو کہ انہوں نے اتنے بڑے کردار کا مظاہرہ کیا ہے اور ان کی حیثیت قائمانہ اور ذمہ دارانہ رہی ہے ان کو دارالعلوم میں اپنے کی اجازت نہ دے۔

(ب) اس شوش اور ہنگامہ کے صعب ادل کے لیڈروں میں کئی ایک کے متعلق مجلس شوریٰ کے علم میں آیا کہ اس سے پہلے وہ بعض دوسرے دینی مدارس میں بھی ایسی مفیدانہ حرکتیں کر چکے ہیں جن کی بنا پر وہاں سے ان کا اخراج ہوا تھا اور انہوں نے اس کو چھپا کر اور بعض نے اپنا نام بدل کر دارالعلوم میں داخلہ لیا۔ ان میں سے دو کے بارہ میں (جن میں ایک اس شوش کی ایکشن کمیٹی کے صدر صاحب بھی ہیں) بتایا گیا تھا کہ وہ مظاہر علوم سہارن پور کے مخرمین میں سے ہیں۔ پھر مظاہر علوم کے بعض اساتذہ سے اس کی تصدیق بھی ہو گئی۔ — بہر حال مجلس شوریٰ نے ان طلبہ کے بارہ میں غور کرتے وقت ان کی اس خصوصیت کو بھی سامنے رکھا۔

(ج) قریب قریب تمام اساتذہ نے مجلس شوریٰ کو ایک تحریر مشترکہ طور پر پیش کی تھی جس میں اسٹرٹلک اور شوش کے سلسلہ میں طلبہ کی حرکات اور اساتذہ کے ساتھ گستاخانہ رویہ کا ذکر کرنے کے بعد کہا گیا تھا کہ دینی تعلیم و تربیت کے لیے اساتذہ اور طالب علموں میں جو تعلق ہونا چاہیے وہ ان طلبہ کے ساتھ اب باقی نہیں رہا ہے اس لیے ہم آئندہ ان کو پڑھانے سے معذور ہیں۔ — بعض اساتذہ نے گفتگو میں صفائی سے کہہ دیا کہ اگر ان طلبہ کے پڑھانے کے لیے ہمیں مجبور کیا گیا تو ہم استغفار سے دیں گے۔ — مجلس شوریٰ کے نزدیک اساتذہ کا یہ موقف بالکل صحیح اور دارالعلوم

اور دینی تعلیم کی عظمت و وقار کے تقاضوں کے عین مطابق تھا۔

بہر حال مجلس شوریٰ نے ان تمام حقائق کو سامنے رکھ کر ان طالب علموں کا اخراج ضروری سمجھا جن کے متعلق اُسے تحقیق ہو کہ اس شورش اور ہنگامہ میں ان کا کردار قائدانہ رہا اور یہ اس کے اصل ذمہ دار ہیں۔ اگر مجلس یہ نہ کرتی تو اپنا فرض ادا کرنے سے قاصر رہتی

یہاں تک جو کچھ عرض کیا گیا اس کا تعلق دارالعلوم کے طلبہ کی حالیہ شورش اور اسکے بارے میں مجلس شوریٰ کے فیصلوں اور اقدامات سے تھا۔ اتم طریقے سے اس کی صحبت میں اس سوال سے بالکل تعرض نہیں کیا کہ دارالعلوم جیسی خالص دینی درس گاہوں میں جن کی دینی اور روحانی فضاؤں میں اس قسم کے ہنگاموں کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا کیوں ایسے ہنگامے برپا ہونے لگے ہیں۔

میں اس موضوع پر افغانستان کے انہی صفحات میں کئی بار بار سے پہلے بہت تفصیل سے لکھ چکا ہوں اور پوری صراحت کے ساتھ ان درس گاہوں کی ان داخلی کمزوریوں کی نشاندہی کر چکا ہوں جن کی وجہ سے ان میں بھی اس قسم کے فتنوں کا اٹھنا ممکن ہو گیا ہے۔ اتم طور کو اس میں ذرہ برابر شک نہیں ہے کہ جب تک اپنی ان کمزوریوں کی اصلاح نہیں کی جائے گی شیطان کو اس قسم کے مخرب فتنے برپا کرنے کا موقع ملتا ہی رہے گا، اس لیے اس کا مستقل علاج خود اپنا احتساب اور اپنی کمزوریوں کا ازالہ ہے۔ واللہ الموفق۔

ہر اُمّتی کے لیے رَسُوْلُ اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا خَاصُّ لِحَاصُّ تَحْفَہ

وہ اذکار، وہ دُعائیں اور توبہ و استغفار کے وہ کلمات ہیں جو خود آپ کے معمولات میں تھے اور جو آپ نے صحابہ کرام کو خاص طور سے تلقین فرمائے، ان سب کو حدیث کی کتابوں سے چھانٹ کر مولانا الغامدی نے اپنی تازہ تالیف

مَعَارِفُ الْحَدِیْثِ جلد پنجم

میں جمع کر دیا ہے اور ہر حدیث کی اس طرح تشریح کی ہے کہ طلبہ و روحانے جو حدیث فرماتے ہیں، نوکت نے اسکے مقدمہ میں اس کی امید کی ہے کہ انشاء اللہ یہ کتاب میرے لیے اور اللہ کے بہت سے بندوں کیلئے رحمت و مغفرت کا وسیلہ بنے گی۔

دیدہ زیب کتاب و طباعت، نفیس کاغذ، بڑا کتابی سائز، چار سو سے زیادہ صفحات۔

قیمت جلد ریگڑین ۷/۷۵ - غیر جلد ۶/۵۰

حضرت مولانا عبد الغفور نقشبندی ہماجر مدنی :-

[حضرت مولانا عبد الغفور صاحب نقشبندیؒ نے گزشتہ مئی میں مدینہ منورہ میں ہی رسالہ فرمایا اتفاق سے رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی بھی ان دنوں مدینہ طیبہ ہی میں تھے، موصوت سے ملنے درخاست کی تھی کہ حضرتؒ کی وفات پر ایک نوٹ الفرقان کے لیے لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ اجازت خیر سے مولانا نے درج ذیل مختصر مضمون سپرد قلم فرمادیا —————]

یہ حقیقت کسی تشریح کی محتاج نہیں کہ حجاز مقدس اور حبشین شریفین زاد ہما اللہ شرفاً و تعظیماً اسلام کا میڈ و معاد، ہر مسلمان کا لمبا اور ماویٰ اور ہر دینی و دنیوی نعمت کا مخزن ہے۔ یحییٰ الیہ ثمرات کل شیء، اس لیے کسی دور میں وہ یکمال شخصیتوں، اہل قلوب اور اصحاب دعوت و ارشاد سے خالی نہیں رہے۔

ایسا بھی بہت ہوا ہے کہ اہل قلوب اور مشائخ کبار نے زندگی کا بیشتر حصہ دیار عجم میں صرف کیا پھر اسی بلدا میں یا جو اور رسولؐ میں آکر پناہ لی اور اپنی زندگی کے آخری دن یہیں بسر کیے۔ دور قدیم میں شیخ تلح الدین سنہلیؒ، شاہ صبغت اللہ بھڑوچیؒ، سید آدم بنوریؒ، اور اس صدی کی ابتدا میں حضرت شاہ عبدالغنی مجددیؒ، حضرت حاجی امداد اللہ ہماجو مکیؒ، مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ اور مولانا عبدالحی الہ آبادی شیخ الدلائل کا نام لیا جاسکتا ہے۔ اقبال مرحوم نے اپنے ان دو مشہور شعروں میں ان سب حضرات کی ترجمانی بڑی خوبی سے کی ہے :

دیں پیری وہ یثرب گرفتہ غزل خواں از سرور عاشقانہ
چو آں مرغے کہ در صحرا ہر شام کتاید پر بہ فسکر آشیانہ

ایسی متعدد شخصیتوں کے نام بھی لیے جاسکتے ہیں جنہوں نے کسی اشارہ غیبی یا اتفاق قلبی سے حبشین شریفین ہی کو اپنی خدمت و دعوت کا مرکز بنایا اور انہوں نے وہاں بیٹھ کر عالم اسلام کے دور دراز گوشوں سے آنے والوں کی روحانی و باطنی اصلاح و رہنمائی کا فرض انجام دیا۔ اور اس طبع ان کا فیض دور دور پہنچا۔ انہی خوش قسمت اور عالی ہمت افراد میں حضرت مولانا عبد الغفور عباسی مجددی مدنی بھی تھے جنہوں نے گزشتہ ربیع الاول کے

اول میں اس جہان فانی سے کوچ فرمایا اور بقیع کی خاک پاک کو اپنا آخری مکان بنالیا۔

مولانا علاقہ سوات کے رہنے والے تھے۔ ابتدائی تعلیم صوبہ سرحد سے حاصل کر کے دہلی آئے۔ مدرسہ امینیہ میں تکمیل کی، پھر وہیں ساہسالی تدریس کے فرائض انجام دیے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے ممتاز شاگردوں میں تھے۔ ہمیشہ ان کا ذکر بڑے ادب و احترام کے ساتھ کرتے تھے۔ ان کے تلمذ پر مولانا کو فخر تھا۔ مولانا کو زمانہ طالب علمی ہی میں کمالات باطنی اور تزکیہ و تربیت کا ذوق تھا۔ اس سلسلے میں آپ طریقہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں حضرت فضل علی شاہ صاحب قریشی سے بیعت ہوئے اور ان سے کسب فیض کیا۔ اپنی فطری استعداد اور مناسبت خداداد سے بہت جلد ایسا امتیاز پیدا کر لیا کہ ان کی اجازت و خلافت سے مشرف ہوئے۔ پھر بعض اشارات و مبشرات کی بنا پر مدینہ طیبہ میں مستقل سکونت اختیار کر لی اور وہیں آستانہ رسالت پناہی پر بڑھ کر خلق اللہ کی خدمت اور نفوس و قلوب کی اصلاح و تربیت میں مصروف ہو گئے۔ اس عالم گیر انقلاب کی بنا پر جو سارے عالم اسلام پر محیط ہو اور حجاز مقدس کے مخصوص حالات کی بنا پر خاص طور پر اصلاح باطن اور تعلق مع اللہ کی دعوت دینے والوں سے یہاں کی فضا روز بروز ناانوس ہوتی جا رہی تھی۔ خصوصیت کے ساتھ سلاسل و طسوق کے ساتھ نسبت رکھنے والوں کو بہت ہی شکلات اور بگمائیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور ان کو بہت بھونک بھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت تھی۔ مولانا عبدالغفور صاحب نے اس شک و شبہ کی فضا میں اپنا کام شروع کیا اور بہت جلد ان کی ذات اور ان کی قیام گاہ طالبین اصلاح کامرکز بن گئی، اور رفتہ رفتہ یہ فیض ہندوستان و پاکستان کے حجاج و زائرین سے تجاوز کر کے مصر و شام و ترکی و ترکمان تک عام ہو گیا۔ لوگ حج کے زمانے میں اور اس کے بعد آپ کے حلقے میں شریک ہوتے تھے اور اجازت سے مشرف ہو کر ان ملکوں میں خلق خدا کی خدمت اور طریقے کی اشاعت میں مصروف ہیں۔

آخری دور میں آپ اکثر پاکستان تشریف لے جاتے۔ آپ کی مقبولیت اور مدینہ طیبہ کی نسبت کی وجہ سے آپ کی ذات کی طرف رجوع عام شروع ہوا اور کثرت سے لوگ آپ کی ذات سے مستفید ہوئے۔

آخری اسفار میں تو یہ حال تھا کہ آپ کی مجلس میں شریک ہونے والوں کی تعداد سیکڑوں کے متجاوز ہوتی تھی لاڈلہ اسپیکر کے بغیر آواز نہیں سنی جاسکتی تھی۔ معتقدین اور اراکین و مندوبوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا تھا۔ آپ اصلاح باطن کے ساتھ اصلاح ظاہر کی طرف شدت سے توجہ تھے غیر شرعی وضع کی اصلاح اور نصاریٰ و فرنگیوں کے شعار کے ازالے پر بہت زور دیتے تھے۔ راقم اس طور سے خود فرماتے تھے کہ نکٹائیاں اس کثرت سے اناری جاتیں کہ ٹوکے بھر مگر کھینکنے کی نوبت آتی۔ صدر انجمن اور تعلیم یافتہ حضرات نے اس غیر شرعی وضع اور فرنگیوں کی تقلید سے توبہ کی، ڈاڑھیاں رکھیں اور نماز روزے کے پابند ہوئے۔

راقم اس طور اور رفیق محترم مولانا احمد منظور نعمانی (مدیر الفقان) پر شروع سے مولانا کی عزت اور نظر شفقت رہی۔ راقم اس طور کو سب سے پہلی حاضری کے موقع پر ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ وہ دن اور آخری دن مولانا کی شفقت میں کبھی فرق نہیں آیا۔ جب کبھی مدینہ طیبہ کی حاضری کے موقع پر حاضری میں کچھ تاخیر ہو جاتی تو شکایت فرماتے اشتیاق ملاقات کا اظہار کرتے۔ فائزہ بھی شفقت فرماتے رہتے تھے۔

مولانا نعمانی کی تعینیت معارف الحدیث کے سلسلے سے مولانا کو بڑی سرت تھی کئی بار اس سے اپنے گھر تاثر کا اظہار کیا اور فرمایا کہ میں اس کا بڑے اہتمام سے مطالعہ کرتا ہوں۔ تبلیغی جماعت کے افراد کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتے اور اس کام کو بہت سراہتے۔ تبلیغی جماعت کے وکابر بھی مولانا سے رابطہ رکھتے تھے اور اہتمام سے حاضر ہوا کرتے تھے۔

اس مرتبہ اپریل کی آخری تاریخوں میں مدینہ طیبہ حاضری ہوئی تو حسب عادت مولانا کی خدمت میں حاضری دی۔ معلوم ہوا کہ وہی چار روز پہلے پاکستان سے سخت علیل ہو کر تشریف لائے ہیں۔ حاضر ہوئے تو خود ہی فرمایا کہ سخت علیل ہوں کوئی غذا یاد دلاؤ اندر نہیں جا رہی ہے۔ صرغ گو گو گدے انجکشن سے طاقت قائم ہے۔ پاکستان کے ڈاکٹروں نے آپریشن تجویز کیا تھا لیکن عمر و نقاہت کے پیش نظر ان کو کامیابی میں تردد تھا۔ اس لیے مدینہ طیبہ حاضر ہو گیا کہ اگر موت مقدر ہے تو پھر یہیں کہیں نصیب ہو، اس کے بعد حضرت مولانا ذکر یا صاحب شیخ الحدیث کی معیت میں حاضری (باقی صفحہ پر ملاحظہ ہو)

دُرسِ قرآن (مرکز والی مسجد، لکھنؤ)

۲۹ ربیع الاول ۱۳۸۹ھ ۱۵ جون ۱۹۶۹ء

محشر میں سارے پیغمبروں سے اُن کی اُمّتوں کے بارہ میں خُداوندی سوال

حضرت عیسیٰؑ سے سوال و جواب کی تفصیل

حمد و صلوٰۃ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کے بعد

یَوْمَ یَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا
إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ ۝ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعِیْسَىٰ بَنَ مَرْیَمَ
اذْكُرْنِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وِلَدَتِكَ إِذْ أَنْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ
تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ
وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَشَةِ الظُّيْرِ يَازِّنِي
فَتَنْفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا يَازِّنِي وَتَنْبِئُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ يَازِّنِي
وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ يَازِّنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَآئِيلَ عَنْكَ إِذْ
جِئْتَهُمْ بِآلِيبَتٍ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ
مُبِينٌ ۝ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْخَوَارِجِ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرُسُلِي
قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝ إِذْ قَالَ الْخَوَارِجُونَ

يٰعِيسَىٰ بَنَ مَرْيَمَ هَٰذَا يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ اَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً
مِّنَ السَّمَاءِ ۗ قَالَ اَتَقْرَأُ اللّٰهَ ۚ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝ قَالُوْا نَزِّلْ اَنْ نَّكُلَّ
مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوْبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَّقْتَ وَنَكُوْنُ عَلَیْهَا مِنَ الشّٰهِدِيْنَ
قَالَ عِيسَىٰ بَنَ مَرْيَمَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ
لَنَا عِيْدًا اَوَّلًا وَاٰخِرًا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَ اَنْتَ خَبِيْرُ
الرّٰزِقِيْنَ ۝ قَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مُنْزِلُهَا عَلَیْكُمْ فَمَنْ یَّكْفُرْ بَعْدَ مُنْكِمُ
فَاِنِّیْ اُعَدُّ بِهٖ عَذَابًا اَلًا اُعِدِّ بِهٖ اَحَدًا مِّنَ الْعٰلَمِیْنَ ۝

المائدہ - ع ۱۵ - (آیات ۱۱۵ تا ۱۱۸)

قیامت کے اس دن کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ سارے پیغمبروں کو جمع فرمائے گا پھر ان سے پوچھے گا کہ تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ (یعنی تمہاری دعوت اور تعلیم ہدایت کے بارے میں تمہاری امتوں کا طرز عمل کیا رہا؟) وہ عرض کریں گے کہ ہمیں کچھ علم نہیں، غیب کی باتوں کا پورا علم آپ ہی کا ہے۔

تصور کرو اس وقت کا جب اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر مسیح علیہ السلام سے فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ یاد کرو ان انعامات اور احسانات کو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ (مریم) پر کیے، جب میں نے روح القدس سے تمہیں تائید اور تقویت بخشی، تم لوگوں سے کلام کرتے تھے گواہ میں (شیر خواہ گی کے ایام میں) اور سن کہولت میں بھی (اُن سے پیغمبرانہ اور معجزانہ خطاب کرتے تھے) اور یاد کرو جب میں نے تم کو کتاب و حکمت اور خاص کر توراۃ و انجیل کا علم دیا، اور یاد کرو جب تم بنادیتے تھے مٹی کے گوندے سے پرزہ کی سی صورت میرے حکم سے، پھر تم اس میں بھونک مارتے تھے تو اُس میں حیات پیدا ہو جاتی تھی اور) وہ حقیقت پر زندہ بن جاتا تھا میرے حکم سے، اور تم اور زاد اندھے اور کوڑھی کو اچھا کر دیتے تھے۔ میرے حکم سے، اور جب تم مردوں کو زندہ کر کے (قبروں سے نکال کے) کھڑا کرتے تھے میرے حکم سے۔ اور یاد کرو وہ واقعہ جب میں نے بنی اسرائیل کے سر کو رد کیا

تم سے جب تم آئے تھے ان کے پاس کھلی نشانیاں اور روشن معجزے لے کر تو ان میں سے کافروں نے کہا تھا کہ یہ تو بس صریح جادو ہے (اور پھر وہ تھیں ختم کر دینے کے (رہ پے ہو گئے)

اور اے عیسیٰ بن مریم (یاد کرو) وہ واقعہ بھی (کہ جب میں نے حواریوں کے دل میں ڈالا کہ ایمان لاؤ مجھ پر اور میرے رسول (عیسیٰ بن مریم) پر، تو وہ بول اُٹھے کہ ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم مسلم ہیں۔

اور یاد کرو اُس واقعہ کو بھی جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے مریم کے فرزند عیسیٰ کیا تمہارا خدا اندر آیا کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے مادہ (کھانے کا خوان) اتار دے تو عیسیٰ نے اُن سے کہا تھا کہ اگر تم مومن ہو تو خدا سے ڈرو (اور ایسی باتیں نہ کرو جو مومنین کے لیے زیبا نہیں) ان حواریوں نے کہا کہ (اس سے ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ آپ کی صداقت یا خدا کی قدرت کا امتحان لیں) ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ (اللہ کے نام سے ہوئے) اس آسمانی خوان سے ہم کھائیں (اور اس پاک نورانی کھانے کی برکتیں ہمیں حاصل ہوں) اور ہمارے قلوب کو اطمینان کی دولت نصیب ہو اور ہم (اس ذاتی تجربہ اور شاہدہ سے) جان لیں کہ تم نے ہم سے سچ فرمایا تھا اور پھر ہم اس کی گواہی دینے والے بنیں۔ عیسیٰ بن مریم نے دعا کی "اے اللہ ہمارے پروردگار! تو ہم پر آسمان سے مادہ (کھانے کا خوان) نازل فرما جو ہمارے لیے ایک یادگار بن جائے ہمارے اگلوں اور پھلوں کے لیے اور تیری طرف سے ایک معجزہ اور نشانی ہو" اور تو ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین عطا فرمانے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں یہ خوان تمہارے لیے اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر کرے گا تو اُس کو میں وہ سخت سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو بھی نہ دوں گا۔

سورہ مائدہ - آیات ۱۰۹ تا ۱۱۵

تفسیر و تشریح :-

یہ سورہ مائدہ کا خاتمہ یعنی اس کا بالکل آخری حصہ شروع ہوا۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اس سورت کے اکثر مضامین اہل کتاب خاص کر یہود و نصاریٰ سے متعلق تھے۔

اس آخری حصہ کا ردئے سخن بھی خصومت سے اہل کتاب ہی کی طرف ہے اور ان میں سے بھی خاص طور سے تثلیث پرست عیسائی اس کے مخاطب ہیں اور ایک غیر معمولی انداز میں ان کی مشرکانہ گمراہیوں کے انجام سے انھیں مطلع کیا گیا ہے اور ایک طرح سے آخری طور پر ان پر حجت تمام کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا گیا ہے۔

”يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ“

یعنی آنے والے اس بولناک دن کا تصور کرو جب اللہ اپنے سامنے پیغمبروں کو میدانِ حشر میں جمع فرمائے گا جہاں اس دنیا کے سامنے انسان جمع ہوں گے۔ اگلی پھلی ساری امتیں تو میں اور سب مذہبی گروہ اور فرقے حاضر ہوں گے، تو سب کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کو جمع فرمائے گا اور ان سے پوچھے گا ”مَاذَا أُجِبْتُمْ“ (تمہیں کیا جواب دیا گیا) یعنی ہر نبی سے پوچھا جائے گا کہ تم جن کی ہدایت و اصلاح کے لیے بھیجے گئے تھے ان کا رویہ کیا رہا؟ انھوں نے کس حد تک تمہاری بات مانی اور تمہاری پیروی کی؟ تو یہ سب پیغمبر اللہ علام الغیوب کے علم محیط کے مقابلہ میں اپنے محدود اور صرف ظاہری علم کو کالعدم اور منفی قرار دیتے ہوئے اور ادب کے تقاضے سے عرض کریں گے ”لَا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ“ یعنی آپ علام الغیوب ہیں۔ کوئی بات آپ سے مخفی اور آپ کے علم سے باہر نہیں۔ ہماری دعوت و تعلیم کے بارے میں اُمتوں کا جو رویہ رہا اُس کا پورا اور صحیح علم آپ ہی کو ہے ہمیں کچھ معلوم نہیں جو آپ کے حضور میں عرض کر سکیں۔

میدانِ حشر میں پیغمبروں سے اس بارہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پوچھا جائے گا اور وہ اس کا جو جواب دیں گے یہ اُس کا نہایت اجمالی بیان ہے۔ آگے صرف اس سوال و

جواب کو کسی قدر تفصیل سے ذکر فرمایا گیا ہے جو عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی اُمت کے بارے میں کیا سہلے گا اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی نبی کے بارے میں اس کی اُمت نے اتنا شکرانہ غلو نہیں کیا جتنا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا، اور کسی نبی کی اُمت نے اپنے پیغمبر کی تعلیم کو اتنا مسخ نہیں کیا جتنا کہ عیسائی اُمت نے حضرت عیسیٰ کی تعلیم کو مسخ کیا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت میں سب کے سامنے ان کا بیان تفصیل سے دلائے گا، اور قرآن مجید میں اس کو تفصیل سے اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ نبی آخر الزماں اور اللہ کی آخری کتاب کے ذریعہ عیسائی اُمت پر آخری حد تک حجت تمام ہو جائے اور انھیں معلوم ہو جائے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان کے شرکانہ عقائد و اعمال سے کس طرح اپنی برکت ظاہر کریں گے، اور پھر جن کے دلوں میں آخرت کی فکر اور خدا کے خوف کی کوئی رتق باقی ہو وہ شرکانہ عقائد سے توبہ کر کے اس توحید کو اختیار کریں جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے حقیقتاً تعلیم دی تھی اور جس کی دعوت اللہ کے آخری نبی اور آخری کتاب کے ذریعہ دی جا رہی ہو۔ آگے ختم صورت تک تفصیل سے یہ بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ اس بارہ میں کیا فرمائے گا، کیا پوچھے گا اور وہ اس کے جواب میں کیا عرض کریں گے۔

آگے کی آیتوں میں بیان فرمایا گیا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو اپنے وہ انعامات و احسانات یاد دلائے گا جو اس کی طرف سے ان پر اور ان کی والدہ مریم صدیقہ پر کیے گئے اور جن کی وجہ سے ان کو دنیا میں عظمت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ ان انعامات کے تذکرہ سے یہ حقیقت پوری طرح آشکارا ہو جائے گی کہ حضرت عیسیٰ میں جو بھی کمال تھا وہ خدا کا عطیہ تھا اور ان سے جو معجزات ظاہر ہوئے وہ ان کی اپنی ذاتی روحانی طاقت سے نہیں بلکہ خدا کی قدرت سے ظاہر ہوئے۔ یہاں تک کہ جو حواری ایمان لائے ان کے پیروکار اور ان کی دعوت کے علمبردار بن گئے ان کو بھی خدا ہی نے ایسا بنایا اور اس کی توفیق دی۔

ارشاد فرمایا گیا ہے۔

إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ
إِذْ أَيْدَتَكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تَكَلَّمَ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا۔

یعنی اُس وقت کا تصور کہ جب اللہ تعالیٰ میدانِ حشر میں اولین و آخرین کے پوسے جمع کئے سامنے اپنے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمائے گا۔ کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ! میرے ان انعامات و احسانات کو یاد کرو جو میں نے تم پر اور تمہاری والدہ پر کیے۔ میں نے رُوح القدس سے تمہیں تائید دی جس کا پہلا ظہور یہ تھا کہ تم لوگوں سے گہوارہ میں یعنی شیر خوارگی کے زمانہ میں معجزانہ اور حکیمانہ باتیں کرتے تھے اور پھر ادھیڑ عمر میں جب ایک پیغمبر کی حیثیت سے تم لوگوں کو خطاب کرتے تھے تو وہ بھی رُوح القدس کی تائید کا ظہور تھا۔ رُوح القدس کے ذریعہ عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کا ذکر ان کی ایک امتیازی فضیلت اور ان پر اللہ تعالیٰ کے ایک خاص انعام کی حیثیت سے قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر کیا گیا ہے۔ تیسرے پارہ "تِلْكَ الرُّسُلُ" کے بالکل شروع میں خاص خاص پیغمبروں کی امتیازی فضیلتیں بیان فرماتے ہوئے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا گیا۔ "وَأَيُّهَا رُوحُ الْقُدُّسِ"۔

اکثر مفسرین نے رُوح القدس سے حضرت جبریل امین کو مراد لیا ہے۔ اس بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل امین کی خصوصی تائید و رفاقت حاصل تھی۔ اور بعض حضرات نے رُوح القدس سے ایک خاص رُوحانی قوت کو مراد لیا ہے۔ اس بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص رُوحانی قوت حاصل تھی اور وہ ان پر اللہ تعالیٰ کا مخصوص انعام تھا۔ بہر حال میدانِ حشر میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو سب سے پہلے اپنا یہ احسان یاد دلائے گا کہ میرے ہی حکم سے تم کو رُوح القدس کی قوت اور تائید حاصل تھی۔ اور تم نے گہوارہ میں شیر خوارگی کے زمانہ میں جو معجزانہ باتیں کیں، اور اسی طرح اپنی نبوت کے زمانہ میں جو پیغمبرانہ باتیں لوگوں سے کیں، وہ میرے اس انعام و احسان کا طفیل تھا کہ میں نے رُوح القدس کی تائید تم کو دی تھی تمہارا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَإِذْ عَلَّمْنَاكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ۔

یعنی اے عیسیٰ بن مریم! میرے اس انعام و احسان کو بھی یاد کرو کہ تم کو میں نے

کتاب و حکمت کا علم عطا فرمایا اور خاص کر تورات و انجیل کا علم دیا۔۔۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سب سے بڑا علمی کمال یہی تھا کہ انھیں کتاب و حکمت اور بالخصوص اللہ کی مقدس کتابوں تورات و انجیل کا علم حاصل تھا۔ اللہ تعالیٰ انہ کو یاد دلائے گا کہ یہ بھی میرا فضل و احسان تھا۔ تمہارا کوئی ذاتی کمال نہیں تھا۔۔۔ آگے ارشاد ہوا ہے۔

وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِأَذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِأُذُنِي۔۔۔

اور اس کو بھی یاد کرو کہ میں نے تمہارے ہاتھ پر بڑے بڑے مجرے ظاہر کرائے۔ تم مٹی کے گوندے سے بالکل پرندہ کی سی صورت بنا دیتے تھے۔ یہ تمہارے ہاتھ سے میں ہی کرتا تھا۔ پھر تم اس پر بھونک اڑتے تھے تو اس میں حیات آجاتی تھی اور وہ حقیقتہً اڑنے والا پرندہ ہو جاتا تھا۔ یہ سب میرے ہی حکم سے اور میری ہی قدرت سے ہوتا تھا۔ تمہارا کوئی ہنر اور کمال نہیں تھا۔۔۔ آگے فرمایا گیا ہے۔

وَتُثْبِرُ الْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ بِأَذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِأَذْنِي۔

تم اور زاد اندھوں اور کوڑھیوں کو ہاتھ پھیر کے اچھا کر دیتے تھے۔ اور زمین میں دفن شدہ مردوں کو زندہ کر کے قبروں سے نکال کے کھڑا کر دیتے تھے۔ یہ سب میرے ہی حکم سے ہوتا تھا۔ تمہارا اپنا کوئی کمال نہیں تھا۔۔۔ آگے ارشاد فرمایا گیا ہے۔

وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ عَنْكَ إِذْ جَعَلْتَهُم بِلَبَّتَيْ فَخَالَ الْكَاذِبِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحَرُ مُبِينٌ

اور میرے اس انعام و احسان کو بھی یاد کرو جب تم بنی اسرائیل کے پاس یہ کھلے مجرب اور روشن نشانیاں لے کر آئے تو انھوں نے تمہیں جادوگر قرار دیا اور تمہارے قتل کرانے اور سولی پر چڑھوا دینے کی سازش کی اور اپنی جِد و جہد سے تمہاری گرفتاری اور اس کے بعد سولی پر لٹکوا دینے کا آخری حکم بھی حکومت و قوت سے حاصل کر لیا تو میں نے ہی اپنی قدرت سے تم کو بچا لیا۔ وہ تمہارا بال بھی بریکانہ کر سکے۔ یہ میرا ہی فضل و احسان تھا کہ تمہارے دشمنوں کی ماری اکیسٹم نام ہو گئی۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر سرعتر حضرت عیسیٰ کو اپنے یہاں انعامات و احسانات یاد دلانے گا۔ اور انھیں عیسیٰ ابن مریم کہہ کے مخاطب فرمائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان مگرہ عیسائیوں کی تردید ہوگی جنہوں نے ان معجزات کو حضرت عیسیٰ کی ذاتی روحانیت کا کرشمہ قرار دے کر ان کو خدا یا خدا کا بیٹا یا خدائی میں شریک بنایا اور نبی آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے قرآن کی توثیق ہوگی جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا برگزیدہ بندہ اور اس کا رسول بتایا۔ اور ان کے معجزات کو خدا کی قدرت کا کرشمہ اور اس کا نسل قرار دیا۔ اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے یہ سارے معجزے باذن اللہ تھے۔ قرآن پاک میں جا بجا فرمایا گیا ہے کہ معجزے جو پیغمبروں کے ہاتھوں پر ظاہر ہوتے ہیں وہ دراصل اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتے ہیں، پیغمبران کا صرف منظر ہوتے ہیں۔ عقائد اور کلام کی کتابوں میں معجزہ کی حقیقت یہی بتائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے، اسی طرح کرامت کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ دراصل خدا کا فعل ہوتا ہے اور ولی اس کا صرف منظر ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ معجزہ نبی کا اور کرامت ولی کا اپنا فعل ہوتا ہے اور ان کا ظہور نبی اور ولی کے اختیار میں ہوتا ہے تو وہ سخت گمراہ ہے اور ایک درجہ کے شرک میں گرفتار ہے، عیسائیوں کی گمراہیوں کی بنیاد یہی تھی کہ انھوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو ان کا اپنا فعل اور ان کی روحانیت کا کرشمہ سمجھا۔ قرآن مجید نے ان کے معجزوں کی تصدیق کی لیکن بتایا کہ ان میں سے ہر معجزہ باذن اللہ تھا۔

آگے اسی سلسلہ کلام میں فرمایا گیا ہے۔

وَإِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَ

أَشْهَدُ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۝

یعنی اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے اپنے انعامات کی یاد دہانی کے سلسلہ میں یہ بھی فرمائے گا کہ میرے اس فضل و احسان کو کبھی یاد کرو کہ میں نے جو امین کے دل میں یہ بات ڈالی اور اس کی توفیق دی کہ وہ تم پر ایمان لائیں۔ چنانچہ میری ہی اس توفیق کے نتیجہ میں تم پر ایمان لائے اور

”وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّمَا أَنتَ مُبْتَلٰی“ (خداوند! ہم ایمان لائے اور تو گواہ رہ کہ ہم نے اسلام یعنی تیری فرمانبرداری کے طریقہ کو اپنا مذہب و مسلک بنالیا،)

عیسائیوں نے جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا اور ان کو خدا، خدا کا بیٹا اور خدا کا شریک ”ثَلَاثٌ مُّثَلَاثَةٌ“ ٹھہرایا، اسی طرح انھوں نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کے بارے میں بھی سخت غلو اور افترا کیا اور اپنے مشرکانہ عقائد و خیالات کو انہی کی طرف منسوب کیا۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قیامت میں عیسائیوں کی اس افترا پر دانی کا پردہ بھی چاک کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ پر مگر عسکر حضرت عیسیٰؑ سے فرمائے گا کہ حواری جو تم پر ایمان لائے تو یہ بھی تمہارا کارنامہ اور تمہارے کسی روحانی تصرف کا نتیجہ نہیں تھا، بلکہ میں نے ان کے دل میں ڈالا تھا کہ وہ ایمان لائیں چنانچہ وہ ایمان لائے اور انھوں نے خدا کو گواہ بنا کے کہا تھا کہ اے اللہ گواہ رہ کہ ہم تیرے مسلم بندے ہیں۔ (وَأَشْهَدُ بِأَنَّمَا مَسَلِمُونَ) اس میں یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ حواریوں کا دین اسلام تھا۔ وہی اسلام جس کی دعوت اللہ کے سارے پیغمبروں نے دی۔ حضرت عیسیٰؑ بھی اسی کے داعی تھے۔ انھوں نے حواریوں کو اسی کی دعوت دی تھی۔ اور اللہ کی توفیق سے حواریوں نے اسے قبول کر کے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا تھا ”وَأَشْهَدُ بِأَنَّمَا مَسَلِمُونَ“

یہاں ایک یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اس آیت میں حواریوں کی طرف اللہ کے وحی کرنے کا جو ذکر ہے (وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ) تو اس سے وہ اصطلاحی وحی مراد نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبیوں کی طرف ہوتی ہے بلکہ یہاں یہ لفظ عام لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اور اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کی والدہ کے بارے میں بھی یہ لفظ ان ہی معنوں میں کئی جگہ استعمال فرمایا گیا ہے۔ ”وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ“ ”ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ اپنے نومولود بچہ کو اس طرح دیا میں ڈال رہے، بلکہ ایک جگہ قرآن مجید میں بھی لفظ شہد کی مکھی کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ ”وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّعْلِ“ یعنی شہد کی مکھی جس طرح اور جس ہنرمندی سے پیروں سے شہد چوستی ہے اور

پھر جس طرح چھتہ بنا کر اس میں شہد محفوظ کرتی ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس کی سمجھ شہد کی مکھی کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ (وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ) بہر حال حواریوں کی طرف وحی کرنے کا اس آیت میں جو ذکر فرمایا گیا ہے اس کا مطلب اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ حضرت عیسیٰؑ کی ایمانی دعوت کو قبول کریں اور اسی نے ان کو اس کی توفیق دی۔

اس کے بعد وہ آیت ہے جس میں ذکر ہے کہ ان حواریوں نے حضرت عیسیٰؑ سے درخواست کی کہ وہ اپنے رب سے ”مائدہ“ (یعنی عالم غیب کے کھانوں کا خوان) اُتال کرنے کی تہا کریں۔ اس میں چند باتیں خاص طور سے قابلِ لحاظ ہیں۔ ایک یہ کہ ان حواریوں نے یہ درخواست پیش کرتے ہوئے حضرت مسیحؑ کو ”يَا عِيسَىٰ بَنَی مَرْيَمَ“ ہی کے لفظوں سے مخاطب کیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بزرگ حواری جو حضرت عیسیٰؑ کے براہِ راست شاگرد اور خلفاء اور عیسائی اُمت کے سابقین اولین اور حضرت مسیحؑ کے بعد پہلے مرشد و معلم تھے۔ وہ ان کو ابنِ اللہ نہیں بلکہ ابنِ مریم ہی جانتے اور کہتے تھے۔

دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان کا عقیدہ تھا کہ خود حضرت عیسیٰؑ میں یہ قدرت اور طاقت نہیں ہے کہ وہ آسمان سے ”مائدہ“ اتار سکیں۔ بلکہ ان کا مقام و منصب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جو ان کا رب ہے اس کی دُعا کریں۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں :-

إِذْ قَالَ الْخَوَّارِيُّونَ يَا عِيسَىٰ بَنَی مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ۔

(اور اس واقعہ کو بھی یاد کر جب حواریوں نے کہا تھا کہ اے عیسیٰ بن مریم کیا تمہارا رب یہ کر سکتا ہے کہ ہمارے واسطے آسمان سے کھانے کا خوان نازل کرے)

یہاں ”يَسْتَطِيعُ“ کا لفظ جس کا میں نے ترجمہ کیا کہ کر سکتا ہے ”قدت کے لحاظ سے نہیں استعمال کیا گیا ہے کیونکہ کسی ادنیٰ درجہ کے مومن کو بھی اس میں شبہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ آسمان سے ”مائدہ“ نازل فرمائے، ہاں کوئی بندہ بطور خود یہ نہیں جان سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا فیصلہ اس کے بارے میں کیا ہوگا۔ بہر حال اس آیت میں

”يَسْتَطِيعُ“ قدرت کے لحاظ سے نہیں، بلکہ حکمت اور مصلحت کے لحاظ سے استعمال فرمایا گیا ہے۔ اور اس کو بالکل اس طرح سمجھنا چاہیے جس طرح میں آپ میں سے کسی سے کہوں کہ کیا آپ میرے فلاں کام کے لیے اس وقت بازار جا سکتے ہیں۔ تو جس طرح اس کہنے سے میرا مطلب یہ ہو گا کہ کیا آپ اس وقت بازار جانا مناسب سمجھیں گے۔ اسی طرح اس آیت میں ”هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ“ کا مطلب یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مادہ نازل کرنا بہتر سمجھے گا۔ حواریوں کی اس گزارش کا مقصد یہی تھا کہ اگر یہ بات اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مقررہ سنت کے خلاف نہ ہو۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی استدعا کیجئے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں کی اس درخواست کو ناپسند کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی خارق عادت چیزوں کے لیے استدعا کرنا اور وہ بھی کھانے پینے کی چیزوں کے لیے مومنین صادقین کے لیے زیبا نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ نے فرمایا۔
”لَا تَقُولُوا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ“ (اگر تم ایمان لاچکے ہو تو خدا سے ڈرو اور ایسی بات نہ کرو جس سے یہ شبہ ہو کہ تم میری مقبولیت یا خدا کی قدرت کا امتحان کرنا چاہتے ہو) حواریوں نے عرض کیا۔

”نُرِيدُ اَنْ نَّأْكُلَ مِنْهَا وَنَطْمِئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَّقْتَ وَكُنُوْا عَلَيْهِم مِّنَ الشّٰهِدِيْنَ“

مطلب یہ ہے کہ ہمارا مقصد ہرگز نہیں کہ آپ کی مقبولیت کا یا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا امتحان کریں۔ ہم تو ایمان لاچکے۔ اس استدعا سے ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ عالم غیب کا وہ مقدس نورانی کھانا کھائیں جو اس دنیا کی آلائشوں سے بالکل ہی پاک صاف ہو اور ہمیں اس کے افوارہ برکات نصیب ہوں اور اس معجزہ کے مشاہدہ سے ہمیں مزید اطمینان قلب نصیب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی قدرت اور دعاؤں کی قبولیت کے بارے میں آپ جو کچھ فرمایا کرتے ہیں، ہم ایک دفعہ انہی انگوٹوں سے بھی اس کا ظہور دیکھ لیں اور جب دین کی دعوت و مہم کی دعاؤں کے لیے لوگوں کے پاس جائیں تو ذاتی مشاہدہ اور تجربہ کی بنا پر ہم لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کے اس خارق عادت انعام اور معجزہ کی شہادت دے سکیں۔

اس آیت میں حواریوں نے جو یہ کہا کہ ہم نزولِ مائدہ کی استدعا اس واسطے کر رہے ہیں کہ میں مزید اطمینانِ قلب حاصل ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی تھی کہ مجھے میری آنکھوں سے دکھائے کہ تو کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا (رَبِّ اَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتٰی) اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا "اَوْ لَمْ تُؤْمِنُ" کیا اس پر ایمان و یقین نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا تھا "بَلٰی وَ لٰكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي" ایمان تو ہو لیکن اطمینانِ قلب کے لیے اس کا منظر آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ایمان کے بعد اطمینانِ قلب کی حقیقت کو آپ اس مثال سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک صالح اور متقی باپ اپنے محبوب اور صالح لکھوٹے بیٹے کو اپنے آخری وقت میں بتائے کہ دیکھو میں نے اور تمہاری ماں نے گھر میں فلاں جگہ تمہارے لیے ایک بڑی رقم و فن کھدی ہے۔ جب ضرورت ہو اسے نکال کے کام میں لے آنا۔ پھر یہ بات پیٹھے کو رازداری کے ساتھ ماں بھی بتائے تو ظاہر ہے کہ اسے ماں باپ کی اس اطلاع میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا اور وہ اس کو یقین کے ساتھ صحیح سمجھے گا، لیکن اس کے بعد اگر وہ جگہ کھود کر اس دفن شدہ رقم کو اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ لے تو یقیناً اسے مزید اطمینان حاصل ہوگا۔ تو حواریوں نے حضرت عیسیٰؑ سے جو یہ عرض کیا تھا کہ "وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَ نَعْلَمَ اَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا" تو اس کا مطلب یہی تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کی دعا سے ہمارے لیے آسمان سے مائدہ نازل فرمادے تو ایمان کے بعد ہمیں مزید اطمینانِ قلبی حاصل ہو جائے گا۔ حواریوں کے یہ عرض کرنے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا۔

اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِّنَ السَّمَاءِ تَكُوْنُ لَنَا عِيْدًا اَوْ لَنَا
وَ اٰخِرُنَا وَ اٰیَةً مِّنْكَ وَ اَرْزُقْنَا وَ اَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ ۝

یعنی اے میرے اللہ! اے ہمارے پروردگار! ہم پر آسمان سے "مائدہ" یعنی کھانے کا خوان نازل فرما جو ہمارے اولین و آخرین کے لیے سالانہ جشن و مسرت اور تیرا ایک یادگار انعام ہو اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو اور تو ہم کو اپنے اس خاص رزق سے نواز۔ تو خیر الرازقین ہے۔ آگے قرآن مجید میں ہے۔

قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهَا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدَ مَعْنَايَ فَأِنَّ أَصْحَابَ
عَذَابٍ أَلِيًّا أَعِدَّ لَهُ أَحَدٌ مِنَ الْعَالَمِينَ

یعنی اللہ تعالیٰ نے عیسیٰؑ کی اس دعا کے جواب میں فرمایا کہ تمہاری اس دعا کے مطابق
میں مائدہ نازل تو کروں گا لیکن اس کے بعد جو لوگ تم میں سے کفر کریں گے تو میں ان کو وہ
سخت ترین عذاب دوں گا جو دنیا میں کسی اور کو نہ دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ کے اس پر حلال جواب سے محسوس ہوتا ہے کہ یہ دست دعا اللہ تعالیٰ کو پسند
نہیں تھی۔ اگے قرآن پاک میں اس کا کوئی ذکر بلکہ اشارہ بھی نہیں ہے کہ وہ مائدہ نازل
کیا گیا یا اللہ تعالیٰ کے اس جواب کے بعد حضرت عیسیٰؑ اور ان کے حواریوں نے اپنی درخواست
خود واپس لے لی۔ کسی صحیح حدیث سے بھی یہ بات معلوم نہیں ہوتی۔ اکثر مفسرین کا رجحان یہ ہے
کہ "مائدہ" نازل ہوا تھا۔ اور غیر مستند قسم کی روایتوں میں اس کی تفصیلات بھی ہیں۔ یسعین
میں سے حضرت حسن بصری اور حجاج پورے سفر کے ساتھ نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس
جواب کے بعد حضرت عیسیٰؑ نے اپنی اس دعا واپس لے لی اس لیے مائدہ نازل ہونے کی نوبت
ہی نہیں آئی۔ مفسرین کثیر نے بھی اسی کو راجع سمجھا ہے اور اس کی تائید اس بات سے
بھی ہوتی ہے کہ انجیلوں میں اور مسیحی روایات میں اس مائدہ کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر آسمان
سے یہ مائدہ نازل ہوا ہوتا تو انجیلوں میں اور مسیحی روایات میں اس کا ذکر ضرور ہوتا بلکہ مبالغوں
کے ساتھ ہوتا۔ ہر حال مائدہ کے نزول یا عدم نزول کے بارے میں یقین اور وثوق کے
ساتھ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

یہاں تک یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے یہ اخلاص و
احسانات یاد دلائے گا۔ یہ سب دراصل اس پر حلال سوال کی تفسیر ہوگی جو اس دن برسرِ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے امتیاز کی گمراہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمائے گا اور اس کے
جواب میں حضرت عیسیٰؑ اپنے امتیاز کے مشرکانہ عقائد و اعمال سے اپنی بیزاری ظاہر فرمائیں گے
اور کہیں گے کہ میں نے تو انھیں توحید ہی کی تعلیم دی تھی یہ اپنی گمراہی کے خود ہی ذمہ دار
ہیں۔ اگے کی آیتوں میں یہی بیان فرمایا گیا ہے اور اس کا انداز بڑا غیر معمولی ہے۔

حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ وصایا اور نصح کے آئینے میں

ترجمہ و تلخیص ————— از مولانا نسیم احمد فریدی امرتسری

اس کو خری تسط میں تجرہ و سایا میں سے متحد تحریکات سے پسند نصح و موعظات
معد کلمات طیبات کو بطور اقتباس پیش کر رہا ہوں۔ حضرت شیخ سہروردیؒ نے اپنے فرید و نسیط
حضرت شیخ بہار الدین مذکور کیا تھی کہ جو اجازت نامہ تحریر فرمایا ہے اس کا ترجمہ سب سے
آئینہ صحت کے کہ وصایا اور نصح کے اس مبارک سلسلے کو پیکر نظام تک پہنچاؤ گا
اللہ تعالیٰ قبل فرمائے امداد فی حق نصیب فرمائے (آمین)

۱) عزت یک ایسا راستہ ہے جو تاجر کی آگ کی پشت پر چلے ہوئے جو شخص عزت
کی سرراط مستقیم سے ذورہ جو ابرہی انحراف کرے گا وہ تاجر کی آگ میں جا کرے گا اور جل جائے گا
اسی طرح تواضع بھی ایک راستہ ہے جو ذلت کی پشت پر واقع ہے (جو تواضع کی سرراط مستقیم
سے قسورہ ڈالنا بھی ہے) کا ذلت کے گڑھے میں جائے گا، اور اراۃ (دعا و عیلت اور نصح جوئی)
یعنی اسی طرح ایک ایسا راستہ ہے جو مذہب و سنت و سنتی چشم پوشی کی پشت پر ہے پس
جو شخص بھی سرراط اراۃ سے بوجھ اور سرنگو کا نادر مذہب و سنت میں گڑھے گا۔ (اللہ نازک)
خود کے سوائے علم و دانش کے کوئی واقعہ نہیں۔ اگر کوئی شخص علوم ظاہرہ کے

دفتر کے دفتر پڑھتے تب بھی وہ اس قسم کی اشیاء میں تیز نہیں کر سکتا جن کو ہم نے بیان کیا ہے۔
 — ہاں اگر کسی نے مکتبہ تقویٰ میں تعلیم پائی ہے تو وہ اس طرح کے باوریک فرق سمجھ
 لے گا۔ اس لیے کہ اکثر علوم ظاہرہ تقویٰ سے بالکل الگ چیزیں — الشرفقائے
 ہی توفیق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے —

(۲) عزت و خلوت، اصل ہے اور اختلاط (دلیل بول) فرع ہے۔ پس اصل کو اختیار کرو
 اور (بلا ضرورت) مخالفت نہ کرو۔ اور اگر مخالفت اختیار کرتے ہو تو برہان و دلیل
 کے ساتھ کرو۔ پھر مخالفت کی صورت میں یہ بات بھی واضح رہے کہ خاموشی اصل ہے اور لفظ و
 گویائی فرع ہے پس اصل کا التزام کرو اور بغیر برہان و دلیل کے گفتگو نہ کرو — الشرفقائے
 تائید کرنے والا ہے —

(۳) فضل الشرف اور انعامات اللہ کے نفائس سے پورا حصہ ملنے کے معنی یہ ہیں کہ
 ایک تو کتاب الشرف کے موافق عمل کرنے کی توفیق مل جائے — وہ کتاب الشرف جس کے
 سامنے اور پیچھے سے (غرض کسی جانب سے) باطل نہیں آسکتا اور جو لائق حمد و حکمت دے
 کی طرف سے آمادی ہوئی ہے — دوسرے اُن پسندیدہ آثار اور آثار کا تتبع
 نصیب ہو جائے جن کے ذریعے اُس حضرت صلے اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر صحیح طور پر
 چلنا میسر ہو سکے — جب یہ اصل مضبوط و محکم ہو چکی تو طریق تویم اور صراط مستقیم
 پر قدم آجائے گا — تقویٰ مستحق ہوگا، اعضاء مناسی (ممنوعات) سے بچیں گے اور امر
 کو بجالائیں گے۔

(۴) جب کسی بندے کا قلب لا اِلهَ اِلاَّ اللہ کو (بکثرت) پڑھنے سے صاف
 ہو جاتا ہے تو کائنات کے تمام ذرات کا اُس کے قلب سے اس طرح اتصال ہو جاتا
 ہے جس طرح جسموں کا رنگوں سے۔

(۵) "احوال" معز اور گری کی مانند ہیں۔ یہ احوال اُس قدرت کے محفوظ نہیں رہ
 سکتے۔ جب تک (نیک اعمال کے چھلکے اُن کی حفاظت نہ کریں) —
 (۶) ہر اُس قلب کے لیے جو حُب دُنیا میں مقید و مبتلا ہے۔ عالم غیب کے

سمندروں میں غوطہ کھانا ممنوع ہے۔
 (۷) بندہ برابر بابِ طلب کو اپنی سعی و کوشش سے کھٹکھٹاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ
 ذوقِ اول والا بن جاتا ہے۔ اور جو ذوقِ طلب ہو گیا اُس کی ولادت گویا از سر نو ہوئی اب
 وہ اس دنیا میں رہتا ہے کہ ملکوتِ السماء والارض میں داخل ہو جائے (اور
 اس کی سیر کرے)۔

(۸) وہ عقلا جن کی عقلوں سے نورِ ہدایت قریب ہے۔ فانی پر باقی کو ترجیح دیتے
 ہیں اور نفوسِ انسانیہ اپنی پیرائشی تخیل کے اعتبار سے فانیِ اشتیاء کی طرف
 رغبت رکھتے ہیں مگر جس نفس کو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وہ نورِ روح کے سرایت کر جانے
 کے سبب نفسِ عظمیٰ بن جاتا ہے اور امرِ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔
 (۹) اللہ تعالیٰ نے اپنی لطیف حکمت سے اولادِ آدم کے اوضاع و اطوار مختلف
 کر دیے ہیں۔ ان میں بعض وہ ہیں جن کو بامِ عین تک ترقی نصیب ہوتی ہے اور بعض وہ ہیں
 جو سچین کی پستی کی طرف جھکتے ہیں۔ جس کسی کا تقدیرِ ہدایت کی طرف کشش یعنی یہ وہ اس
 فانی دنیا کی تمام اشیاء کو سچ سمجھتا ہے اور اپنے نفس کو (فقط) دنیا کی چیزوں کی تحصیل
 میں نہیں لگھاتا۔ اس کی نسبت "عبادتِ ملا" یعنی "کی جانب متوجہ ہوتی ہے وہ
 تہذیبِ نفس اور تزکیہ نفس کا طریقہ اختیار کرتا ہے اور نفس کے جوہر کو عذائل اور اخلاق
 غیر محمودہ سے صاف کر کے فضائل اور اخلاقِ محمودہ سے آراستہ کرتا ہے۔ اُس کی
 عبادت اُس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے۔ ملاوتِ کلام اللہ میں اُس کو راحت
 محسوس ہوتی ہے۔ دوامِ ذکر میں اُس حاصل ہوتا ہے۔ قیامِ نیل اور صیامِ نہار میں
 اُس کو لذت ملتی ہے۔

(۱۰) اصحابِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملازمت
 و صحبتِ اقدس کی وجہ سے خلوت سے مستغنی تھے۔ ان کا آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت
 میں رہنا اور آپ کے ہمراہ جہاد کرنا خلوت سے افضل و بہتر تھا۔
 کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مڑیدہ صحبتِ شیخ سے بغیر خلوت میں گئے ہوئے

اور بغیر جلد کشی کیے ہوئے، تربیت حاصل کر لیتا ہے۔ اُس کے دل میں باطنِ شیخ سے وہ برکت پہنچتی ہیں جو خلوت سے بے نیاز کو دیتی ہے، لیکن بعض مُریدوں کے لیے خلوت ہی مناسب ہے۔

(۱۱) مُرید کے لیے مناسب نہیں ہے کہ مخلوق کو متوجہ اور راضی کرنے کے لیے (بعض) اعمال پھوڑے یا (بعض) اعمال انجام دے۔ جب اچھے اعمال کرے اور نفس اس بات کی طرف متوجہ ہو کہ مخلوق کی نظریں ان اعمال پر پڑیں تو استغفار کرے مگر اچھے اعمال کو اس بنا پر بالکل نہ پھوڑے بالآخر عملِ حسن کی برکت سے دیاکاری ذائل ہو جائے گی۔

(۱۲) جب کسی بُرے کام کے ذائل کرنے پر قادر ہو تو چاہیے کہ اخلاص کے ساتھ اُس کو ذائل کرے۔ امر بالمعروف بھی مامور بہ ہے مگر امر معروف، معروف اور معقول طریقے سے ہونا چاہیے۔ عاصیوں پر (ایک دم) ہتھیار اور ڈنڈے لے کر نہ چڑھ جائے بلکہ منکر کو از جانب شرع نائب بن کر حسبِ مقدورات اور حسبِ حیثیت ذائل کرے اور نیتِ خالص رکھے نیز دیاورِ شمعہ سے دور رہے۔

(۱۳) جو دنیا کا اور جاہ و مرتبہ کا حریص ہے وہ شیخ بننے کی بالکل صلاحیت نہیں رکھتا۔ شیخت کا اہلِ وہ ہے جو اپنی خواہش کا متبع نہ ہو۔

حضرت شیخ سہروردی قدس سرہ کی جانب سے حضرت شیخ بہاء الدین

ذکرِ یامقانیؒ کا اجازت نامہ :-

الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيِّه محمد وآله الطيبين۔

میں خوش ہوا اُن انعامات سے جو اشرقتاے نے اشیخ العارف بہاء الدینؒ

لے اشیخ الامام اعلم المحدث بہاء الدین ذکرِ یابن محمد بن علی القرشی الاسدیؒ کوٹ کرد عداقا

مقام میں پیدا ہوئے۔ بارہ سال کی عمر تھی کہ والد کا عایہ مرے اچھ گیا۔ لا عمری ہی میں طلبِ علم کے مسئلے

میں بخارا کا سفر کیا اور وہاں کے اساتذہ سے اخذِ علم کر کے حجاز کا سفر کیا۔ (باقی صفحہ ۲۴ پر)

نکریا (طمانی) پر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اُن میں اور اضافہ فرمائے۔
 — مجھ کو وہ سب باتیں بھی معلوم ہوئیں جو اُن کی برکتِ صحبت کے بارے میں اُن کے
 وطن (طمان) کے چاروں طرف مشہور و معروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اُن کو اُن کے حسن
 استعداد کی بنا پر خطِ کبیر عطا فرمایا ہے۔۔۔۔۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے اُن کے لیے مزید
 اجتہاد اور علمِ نافع سے مزید حصہ طلب کیا ہے۔ ایسا علم نافع جو طریقِ استقامت پر
 چلنے کے لیے عینِ دہرہ گار ہو۔ اور میں نے اُن کو اجازت دی ہے کہ وہ جس کو چاہیں
 خدمتہ پناہیں۔ میں نے اُن کو اجازت دی ہے کہ وہ میری تمام مسموعات و مجموعات کی
 روایت کریں اور اس کتاب کی بھی اجازت دی ہے جس کا نام عوارف المعارف ہے۔
 میں نے عوارف المعارف کا ایک نسخہ اُن کو دیدیا ہے پس شیخ بہار الدین کو مطالعہ
 کرنے اور اللہ تعالیٰ سے حسنِ فہم اور آگاہی مانگنے کے بعد اس کتاب کے درس و روایت
 کی اجازت ہے

اللہ ہی کو فیتق دینے والا اور مدد کرنے والا ہے۔۔۔۔۔ وصلى الله على
 خير خلقه والہ اجمعین۔۔۔۔۔ یہ تحریر ۲۱ ذی الحجہ کی شب کو ۶۲۶ھ میں مکہ معظمہ
 میں حرم شریف کے اندر لکھی گئی۔

ایک ضروری تصحیح۔۔۔ اس سلسلے کی سب سے پہلی قسط کے پیشِ لفظ میں حضرت شیخ سعید شیرازیؒ کے
 دو شعر لکھے ہیں جو حضرت شیخ سہروردیؒ کی صیحت سے متعلق ہیں۔ غلطی سے میں نے یہ لکھ دیا کہ یہ اشعار گلستان
 کے ہیں درحقیقت یہ بوستان میں ہیں۔ پروردانے نرف شہاب کی جگہ بعض حضرات نے بتایا کہ پروردانے، دشمن
 شہاب جو بہر حال اصل سے مراجعت کر لی جائے۔ میں نے اپنی یاد کے مطابق لکھا ہے۔ (فریدی)

(صفحہ ۳۶ کا بقیہ) حج ذی قعدہ سے فارغ ہو کر پانچ سال و مینہ منورہ میں قیام کیا اور حدیثِ شریف کمال الدین
 محمد ایماہیؒ سے حاصل کی پھر قدس کا سفر کیا اور مسجدِ اقصیٰ نیز مشاہدِ انبیاءؑ کی زیارت کر کے بغداد گئے اور شیخ
 شہاب الدین عمر سہروردیؒ سے طریقہ سہروردیہ اخذ کیا اور طمان واپس آئے۔ بڑی تقبلیت حاصل ہوئی اور
 مخلوق کو بڑا فیض آپ سے پہنچا تقریباً سو سال کی عمر میں ۸۲۷ھ میں وفات پائی طمان میں مراد ہے۔ بہتہ النور جلد اول

دین میں حدیث و سنت کا مقام

مولانا تقی الدین غدوی مظاہری (استاذ حدیث دارالعلوم

ملاح دارین، ترکیسر)

جو شخص اس اُمت کی تاریخ سے باخبر ہے اُس کو اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس اُمت میں یہ عقیدہ متواتر رہا ہے کہ حدیث نبوی، قرآن کا بیان اور اس کی شرح ہے، پس اگر قرآن کی تشریحی حیثیت تسلیم کی جاتی ہو تو اس کے بیان و شرح کی بھی تشریحی حیثیت ماننی پڑے گی۔ قرآن مجید میں نہایت صراحت کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. (آل عمران ع ۷۰)

بے شک اللہ نے ایمان والوں پر کہ بھیجا ان میں سے رسول انہیں میں سے جو پڑھتا ہے ان پر اس کی آیتیں اور ان کو سناتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ رسول کا منصب صرف قرآن کی آیات سنانا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ کتاب و حکمت کی تعلیم بھی آپ کے فرائض رسالت میں داخل تھی۔

جمہور ائمہ لغت و علمائے قرآن کا متفقہ فیصلہ ہے، کہ حکمت سے مراد قرآن کے علاوہ شریعت کے وہ احکام اور دین کے وہ اسرار ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مطلع فرمایا تھا۔ امام شافعیؒ اپنی تصنیف ”الرسالہ“ میں لکھتے ہیں۔

سمعت من ارضی من اهل میں نے قرآن کے اُن اہل علم سے جو میرے

العلم بالقرآن الحکمة سنة نزدیک قابل اعتماد ہیں یہ سنا کہ حکمت آنحضرت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام جو۔

قرآن کے محلات و مشکلات کی تفصیل اور عملی تشکیل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال

اعمال اور آپ کے احوال کے جانے بغیر نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ مراد الہی کے مسیحین اور

شراح ہیں۔ قرآن مجید ہی میں اعلان فرمایا گیا ہے۔

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ اور نازل کی ہم نے تم پر یہ یادداشت

لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ کھول کر بیان کر دو لوگوں سے اس کی

(سورہ النحل: ۶۷) جو ان کی طرف اتارا گیا ہے۔

قرآن مجید میں وضو، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، جہاد، دُعا، دُود، ذکر الہی، اسی

طرح نکاح و طلاق، بیع و شرا، اخلاق و معاشرت، سیاست ملت اور فصل قضایا وغیرہ

غرض جملہ امور دین کے متعلق کلی اور اصولی احکام موجود ہیں۔ مگر ان احکام کی تشریح اور

عملی تشکیل اور ان کے جزئیات کی تفصیل منجانب اللہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے

فرمائی ہے، اسی لیے آپ کی اطاعت درحقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔

قرآن کریم میں صاف فرمایا گیا ہے۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللہ۔ (النساء: ۱۱)

بلاشبہ اللہ ہی کی اطاعت کی۔

آپ کی اطاعت اور آپ کے دینی احکام کی تابعداری جس طرح آپ کے دوسریوں میں

کی جاتی تھی اسی طرح آپ کے بعد بھی ضروری و لازمی ہے، قرآن و حدیث میں بکثرت اس

کی تاکید کی گئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلَّوْا میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑی ہیں“

مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ
وَسُنَّتِي بِهِ

جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے
رہو گے، مگر اہ نہ ہو گے۔ کتاب اللہ اور

میری سنت۔

بہر حال یہ حقیقت آشکار ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ حدیث و سنت کا اتباع ضروری ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں درحقیقت کتاب اللہ کی شرح و بیان ہیں۔ بلکہ کتاب و سنت پر جن علماء کی نظر و سمیع و عنین ہے، انہیں بر ملا معلوم ہے کہ احادیث صحیحہ تمام تر قرآن پاک کے کئی احکام کے تحت مندرج ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں۔

فكانت السنة بمنزلة التفسير
والشرح لمعانى احكام الكتاب

سنت کتاب اللہ کے احکام کے معانی
کے لیے تفسیر و شرح کا درجہ رکھتی ہے۔

امام شافعیؒ نے "الرسالہ" میں احادیث و سنن کی تین قسمیں بیان کی ہیں، ایک وہ جو بعینہ قرآن پاک میں مذکور ہیں۔ دوسری وہ جن کی نوعیت یہ ہے کہ وہ قرآن کے محل احکام کی شرح کرتی ہیں۔ تیسری وہ جن کا ذکر قرآن پاک میں نہ تفصیلاً ہے اور نہ اجلاً، اس کے متعلق امام شافعیؒ نے علماء کے چار نظریے پیش کیے ہیں، لیکن صحیح مسلک یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اقوال بھی صحیفہ ربانی سے مستنبط ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں ان حدیثوں کے ماخذ کی تلاش وقت نظر کا کام ہے اور یہ صرف ان راہنمائی فی العلم کا حصہ ہے جو نبوت کی زبان اور صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلوب اور طرز ادا کے فہم کی خاص ہمارت رکھتے ہیں۔

اس موقع پر اس فرق کا لحاظ اور اس کی بنیادوں
قرآن اور حدیث میں فرق کو سمجھنا بھی ضروری ہے جو قرآن و حدیث کے
درمیان عہد نبویؐ سے چلا آ رہا ہے۔

تاریخ شہادت دیتی ہے کہ عربوں کا حافظہ نہایت قوی تھا، وہ اپنے شجرہائے نسب، اہم تاریخی واقعات، جنگی کارنامے، بڑے بڑے خطبے، لمبے لمبے قصیدے اور نظمیں سب بانی یاد رکھتے تھے، قرآن مجید نازل ہوا تو عرب کی عام عادت کے مطابق خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس کو زبانی یاد رکھا، اور اس سلسلہ کو ہمیشہ کے لیے جاری فرمادیا، اسی لیے ارشاد ہے۔

بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ
الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ۚ

بلکہ یہ قرآن کھلی کھلی آیتیں ہیں ان
لوگوں کے سینے میں جن کو علم دیا گیا۔

”اہم چونکہ قرآن مجید تمام تر معجزہ ہے، اور اس کا لفظ لفظ وحیؐ ہے، جس میں کسی ایک لفظ کے بجائے دوسرے اُسی کے ہم معنی اور مترادف لفظ لانے کی بھی گنجائش نہیں ہے، اسی بنا پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع ہی سے اس کی کتابت کا بھی اہتمام فرمایا۔ چنانچہ آپ کا معمول تھا کہ جس وقت کوئی آیت اُترتی آپ اُسی وقت لوگوں کو یاد کروادیتے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر اس کو لکھوا بھی دیتے، مگر اصل وجہ اس کے حفاظت تلاوت پر سرگوزشتی تھی، اور کتابت مزید برآں تھی۔ برخلاف اس کے عامیت معجزہ نہ تھی، اس کے الفاظ کی وہ اہمیت اور نوعیت نہ تھی جو قرآن پاک کے الفاظ کی تھی، چنانچہ ”حدیث قولی“ بھی جو حق تعالیٰ کی وحی یا الہام یا ارادت ہے، اس کے الفاظ کی بھی عینیت اور ایسی ضرورت نہیں، اور قرآن پاک کی نوعیت یہ ہے کہ یہاں اصل الفاظ جو مُنزَلُ سن اللہ ہیں تلاوت میں انھیں کی ادائیگی ضروری ہے، کیونکہ یہ الفاظ حق تعالیٰ کی طرف سے رُوح القدس کے ذریعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبِ اقدس پر نازل ہوئے، اور آپ ہی کے ذریعہ اُمت تک پہنچے، ان میں نہ روایت بالمعنی کی اجازت ہے، نہ کسی قسم کے لفظی تغیر و تبدل کا اختیار، ہاں ترجمہ و تفسیر کی اجازت ہے، لیکن اس کو کلام الہی نہیں کہا جائے گا۔ اور اگرچہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن بھی متن ہے، اور حدیثیں اس کی شرح و بیان، اس

اعتبار سے بھی ان دونوں کے درمیان فرق قائم کیا جائے گا۔ امام شافعیؒ فرماتے ہیں، علم کے مختلف طبقات ہیں، طبقہ اولیٰ میں کتاب اللہ اور طبقہ ثانیہ میں سنت رسولؐ ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے ایک مکتوب میں جسے قاضی شریح کے نام تحریر فرمایا ہے، لکھتے ہیں۔

”اقض بما فی کتاب اللہ فان لم یکن فی کتاب اللہ فبما فی سنة رسول اللہ فان لم یکن فی سنة رسول اللہ فبما قضی بہ العاصمون“۔^۱

جو معاملہ تھا جسے سامنے آئے اس کے بارے میں کتاب اللہ کے مطابق فیصلہ کرو، اگر اس کا حکم کتاب اللہ میں نہ مل سکے تو سنت رسولؐ کے مطابق فیصلہ کرو، اور اگر سنت رسولؐ میں بھی حکم نہ ملے تو صاحبین (صحابہ کرامؓ) کے فیصلے کے مطابق فیصلہ کرو۔
بہر حال سنت رسولؐ کا مقام کتاب اللہ کے بعد ہے۔

احادیث متواترہ کی خصوصیت | البتہ جو حدیثیں تواتر و تعامل و توارث کی راہ سے اُمت میں منتقل ہو کر آئی ہیں جنہیں اصطلاح میں خبر متواتر کہا جاتا ہے، وہ لمبا طویل احکام کتاب اللہ کی طرح قطعی ہوں گی، کیونکہ جس راہ سے قرآن مجید انگوٹوں سے پھلوں تک منتقل ہو کر چلا آ رہا ہے، اس راہ سے جو علم بھی آئے اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں،
فخر الاسلام ہندوی اس حصے کے بارے میں جو تواتر کی راہ سے منتقل ہو کر چلا آ رہا ہے، یہ الفاظ لکھتے ہیں،

حتیٰ صار کا لمعاثن المسموع^۲ یقینی اور ناقابل شک شک ہونے میں ان کی

حالت ایسی ہے جیسے خود معائنہ کی ہوئی

یا راہ راست سی ہوئی کسی چیز کی ہو سکتی ہے۔

ان کا دعویٰ ہے کہ قرآن مجید کے علاوہ بہت سی چیزیں اس راہ سے منتقل ہو کر

چلی کر رہی ہیں، فرماتے ہیں۔

مثل نقل القرآن والصلوات
الخمس واعداد الركعات
ومقادير الزكوة وما اشبه
ذلك ۱؎
جیسے قرآن کے منتقل ہونے کا حال ہوا اور
یہی حال پانچ وقتوں کی نمازوں، ان
کی رکعتوں، زکوٰۃ کی مقررہ مقداروں اور
ان تمام چیزوں کا ہے، جو اس راہ سے منتقل
ہوتی چلی کر رہی ہیں۔

مولانا عبد العلی بحر العلوم نے تحریر فرمایا ہے،

بل المتواتر كما مشافهة في
أخاذة العلم (روائح المحرمات ۱۱۱)
متواتر یقین آفرینی میں مشاہدہ اور
مشاہدہ کی طرح ہے۔

البتہ جو حدیثیں صرف روایت و کتابت کی راہ سے اُمت میں
انتہا را احاد کا مرتبہ منتقل ہو کر آئی ہیں اور ان کو تواتر کا مقام حاصل نہیں ہوا ہے۔

جنہیں اصطلاح میں "اخبار احاد" کہا جاتا ہے، ان میں قطعیت کی وہ کیفیت نہیں پیدا
ہو سکی۔ پھر ان کے بھی مختلف درجات ہیں، جن میں باہم اعتماد کے لحاظ سے تفادیت ہے،
اسی اعتبار سے ان سے پیدا ہونے والے احکام و نتائج میں فرق مراتب قائم کیا گیا ہے۔
اصطلاح میں خبر واحد اس خبر کو کہتے ہیں جو متواتر نہ ہو، اگر تواتر کا عدد کسی طبقے
میں پورا نہ ہو تو اس کو خبر واحد کہا جائے گا، خواہ وہ کتنے ہی افراد سے روایت کی گئی ہو،
یہ بھی بلاشبہ قابل عمل اور مثبت احکام ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ
کرام نے اس کو قابل اعتماد سمجھا ہے اور ہر زمانے کے علماء و فقہاء نے اس پر عمل کو ضروری
قرار دیا ہے، امام شافعیؒ نے اپنی تصنیف "الرسالہ" میں بہت سی آیات و احادیث سے ثابت

۱؎ کشف الاسرار ص ۲۱۱ ۲؎ منکرین حدیث نے نادانی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ احادیث متواتر بہت محدود و

تقلیل ہیں، حالانکہ تواتر کی چار قسمیں ہیں، دین کا بڑا حصہ قدرت و تواتر کی راہ سے منتقل ہوتا ہے اور ہر تفصیل
کے لیے ملاحظہ ہو (نیل الغریدین از مولانا انور شاہ کشمیری)

کیلئے، کہ اخبارِ اہاد قابلِ اعتماد و واجبِ العمل ہیں۔ محدثین نے اخبارِ اہاد کے متعلق جو یہ کہا ہے، کہ اس کے ساتھ قرائن نہ ہوں تو "ظن" کا فائدہ دیتی ہے۔ تو اس "ظن" سے ان کی مراد وہ اصطلاحی ظن ہے جو یقین سے نیچے مگر اس سے قریب ہوتا ہے اس سے عام بول چال والا وہ ظن سمجھ لینا جو بے اعتباری کے لیے بولا جاتا ہے۔ انتہائی جہالت ہے اور یہ ایسی ہی جاہلانہ غلطی ہے جیسے کہ کوئی قیاس کو محض اٹکل کے معنی میں لے کر قیاسِ منطقی کی جو استدلال کی منتقل شکل ہے، ہنسی اڑانے لگے، یہ تخریبِ منطق پر نہ ہوگا، بلکہ اپنی بے علمی پر ہوگا، اگر خبر واحد پر اعتماد نہ کیا جائے تو بہت سے دنیاوی معاملات بھی مشکل ہو کر رہ جائیں گے اسی لیے معتزکہ وغیرہ جو خبر واحد کی افادیتِ علم کے منکر ہیں، ان کے بارے میں شیخ الاسلام علامہ ہزروی فرماتے ہیں۔

من استكر الخبر الواحد فانه رجل سفيه لا يعرف نفسه ولا دينه ولا دنياه ولا ماله ولا اباه له
جس نے خبر واحد کا انکار کیا، وہ دراصل ایک بے عقل آدمی ہے جو اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانتا، نہ اپنے دین کو، نہ اپنی مال کو، نہ اپنے باپ کو

اور چونکہ خبر متواتر اور اخبارِ اہاد میں ثبوت کے لحاظ سے بھی اور ان سے پیدا ہونے والے احکام و نتائج کے اعتبار سے بھی فرق ہے جس کی وضاحت اوپر کی جا چکی ہے، اس لیے دونوں کو ہم ملہ سمجھنا بھی جہالت ہے۔ شیخ الاسلام ہزروی فرماتے ہیں۔

ومن سواه بالكتاب و السنة المتواترة فقد اخطأ في رفعه عن منزلته ووضع الاعلى عن منزلته
جس کسی نے خبر واحد کو کتاب اللہ اور سنت متواترہ کے ہم پلہ سمجھا اس نے بڑی غلطی کی کہ خبر واحد کو اس کے واقعی درجہ سے بہت اونچا اٹھا دیا اور کتاب اللہ اور سنت متواترہ کو اپنے مقام سے نیچے گرا دیا۔

(حجاری)

اسلامی تحقیق

اس کے معنی و مدعا اور دائرہ کار
(از ڈاکٹر محمد رفیع الدین، ایم اے، پی ایچ ڈی لٹ)

(۲)

وحی اور عقل | سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کی ضرورت ہی کیا ہے کہ عقلی اور علمی نقطہ نظر سے اسلام کی کوئی تشریح کی جائے اور بار بار کی جائے کیا یہ بات صحیح نہیں کہ قرآن اور حدیث دونوں مل کر انسانی افراد کے اعتقاد و عمل کی راہ ہدایت کرنے کے لیے پوری طرح کافی ہیں۔ کیا قرآن اور حدیث نے پہلے ہی ضروری حد تک اپنے مطالب کی وضاحت نہیں کر دی۔ کیا ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم خدا کی وحی کے فرامین اور خدا کے رسول کے ارشادات میں ایک تخریج اپنی طرف سے سمجھ لیں اور ان میں اپنی انسانی سمجھ بوجھ اور انسانی عقل و فراست کی بنا پر بھی کچھ باتوں کا اضافہ کریں تاکہ وہ زیادہ قابل فہم اور زیادہ مفید بن جائیں۔ بالخصوص اس حقیقت کے پیش نظر کہ ہم کو ابھی طرح سے معلوم ہے کہ انسان کی ہدایت کے ایک ذریعہ کے طور پر انسانی عقل خدا کی وحی کے مقابلہ میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

یہ بات بالکل درست ہے کہ خدا کی وحی کے مقابلہ میں عقل انسانی کا ہرگز کوئی مقام نہیں کہ وہ انسان کو یہ بتا سکے کہ انسان اور کائنات کی حقیقت کیا ہے اور اس حقیقت کی روشنی میں انسانی فرد اور جماعت کو اپنی عملی زندگی کی تشکیل کس طرح سے کرنی چاہیے۔ اس کے باوجود خدا کی

وحی اور انسانی عقل کے درمیان ایک ایسا قدرتی رشتہ ہے جو ٹوٹ نہیں سکتا اور جس کی بنا پر ذیل کے حقائق بالکل درست اور ہر قسم کے شکوک و شبہات سے بالاتر ہیں۔

۱۔ اول یہ کہ ہم خدا کی وحی کو اس وقت تک قبول نہیں کر سکتے جب تک کہ ہماری عقل اس وجدان یا یقین کی طرف راہ نہائی نہ کرے کہ وہ درحقیقت خدا کی وحی ہے اور حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے انسان کو عقل سے کام لینے کی بار بار ہدایت کی ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم ہر مدعی نبوت کو نبی نہیں مانتے اور چھوٹے سچے نبی میں اپنی عقل کو کام میں لا کر فرق کرتے ہیں؟

دو۔ یہ کہ خدا کی وحی ایسے الفاظ پر مشتمل ہوتی ہے جو آخر کار ضبط تحریر میں آجاتے ہیں اور ایک خامی وجود دیکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کوئی پڑھنے والا یا سننے والا ان الفاظ پر ایمان لائے اور ان کے مطابق عمل کرے۔ یہ ضروری ہے کہ وہ اس کے ذہن کے اندر کسی مطلب یا معنی یا مدعا میں تبدیل ہوں۔ جب تک کہ وہ ایک خامی حقیقت سے ایک داخلی احساس میں تبدیل کرنے والے اس عمل میں سے نہیں گزرتے اور یاد رہے کہ تبدیلی کا یہ عمل سراسر ذہنی اور انسانی ہے۔ خدائی یا آسمانی نہیں۔ دوسرے فظوں میں جب تک کہ وہ ایک علمی اور عقلی توجہ کا لباس نہیں پہن لیتے۔ اس وقت تک نہ تو وہ ایمان پیدا کر سکتے ہیں نہ عمل۔ یہی سبب ہے کہ ایک ہی وحی کا ابتلا کرنے والے لوگوں کے اعتقادات اور اعمال مختلف ہیں اور اسلام جو ایک ہی ہے مذہبی فرقوں اور مذہبی تحریکوں میں اس قدر بنا ہوا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ ہم قرآن حکیم کے مطالب سمجھتے اور سمجھاتے اور سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ ہمارے اس فعل کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کے الفاظ کو اس علمی اور عقلی توجہ کا لباس پہنانا چاہتے ہیں جو ہمارے خیال کے مطابق ان کی اپنی صحیح توجہ ہے۔

۳۔ سو۔ یہ کہ خدا کی وحی ہمیں انسان اور کائنات کی حقیقت کے متعلق ایک صحیح نظریہ عطا فرماتی ہے اور فلسفہ کی صورت میں انسان کی عقل بھی انسان اور کائنات کا صحیح نظریہ ہم پر ہونچانے کی کوشش کرتی ہے عقل انسانی کا یہ دغیفہ جو اس نے خود

بخود اپنے لیے تجویز کر لیا ہے۔ بیک وقت خدا کی دہی کا وظیفہ بھی ہے۔ لہذا عقل انسان خدا کی دہی کے بیانات کو قبول کر لینے کے بعد بھی ان کو زیرِ غور و غولانے کی طرف مائل ہوتی ہے۔ یہ چاہتی ہے کہ جن سوالات کا قطعی جواب خدا کی دہی پہلے ہی دے چکی ہے یہ ان سوالات کا کوئی ایسا جواب بھی دھونڈ نہ نکالے جو اس کے پسپے لیے بھی مکمل طور پر تسلی بخش ہو۔ مثلاً ایک سوال ہے کیا خدا فی الواقع موجود ہے۔ ایک آدمی اس سوال کے اُس جواب پر جو خدا کی دہی نے دیا ہے، مکمل یقین اور ایمان رکھ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ایک انسان کی حیثیت سے یعنی ایک دارائے عقل و فہم وجود کی حیثیت سے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سوال کا وہ جواب بھی اپنے پاس موجود رکھے جو اُس کی عقل اُس کے لیے مہیا کرتی ہے۔ لیکن جب وہ ایسا کرے گا تو وہ مجبور ہوگا کہ دونوں کے جوابات کے اندر مطابقت پیدا کرے اور اسے قائم رکھے۔ ورنہ وہ دونوں سے پوری طرح مطمئن نہ ہو سکے گا۔

علمی ترقی کے برتنے دور میں اسلام کی علمی توجہ بہ کی ضرورت | نوع انسانی کا ذہنی

علم ہمیشہ ترقی کرتا رہتا ہے اور نئے حکیمانہ افکار کے اُس مجموعہ کے اندر جو کسی دور میں رونما ہوتا ہے حق باطل کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے۔ لہذا ہر دور میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اصلی اسلامی تحقیق کی طرف رجوع کر کے حق کو باطل سے الگ کیا جائے اور غلط اور مخالف اسلام حکیمانہ تصورات کی تردید کی جائے اور صحیح اور موافق اسلام حکیمانہ تصورات کو کام میں لاکر اسلام کی تائید مزید اور حمایت اور مدافعت کی جائے۔ ہر دور میں اصلی اسلامی تحقیق کے ماہرین کے لیے یہ اہم کام موجود ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ کے نئے علمی افکار کے دائرہ کار سے الگ کریں۔ دائرہ کار کام میں لائیں اور کار کو چیلنج دیں کہ وہ ان کو الٹا کر لے جائیں۔

اہم علمی ترقی کے کسی دور میں بھی اسلام | دورِ حاضر میں اسلام کو حکیمانہ افکار کا چیلنج

دار اور خطرناک چیلنج کبھی نہیں دیا گیا جیسا کہ اب دورِ حاضر کے حکیمانہ افکار نے دیا ہے۔ اس وقت فلسفی، ماہرِ تاریخ، ماہرِ اقتصادیات، ماہرِ معاشیات اور ماہرِ نفسیات سب لکھتے ہیں کہ اسلام کی جڑوں پر حلو کر رہے ہیں۔ میکائیلی ارتقا، تحلیل نفسی، حکمیاتی سوشلزم، تاریخی مادیت، منطقی اثباتیت

کہ داریت اور موجودیت کے نظریات جن کی مقبولیت اس زمانہ میں ہر روز بڑھتی جا رہی ہے اور جو نوع انسانی کے اعمال و افعال کو نہایت تیزی سے متاثر کر رہے ہیں۔ ہمارے مذہب کی بنیادوں کو غلط قرار دے رہے ہیں۔ اگر ہم ان نظریات کے علمی حیلے کا موثر جواب نہ دیں اور ان کی یقین افزا تردید نہ کریں تو ہم مسلمان کی حیثیت سے زندہ نہیں رہ سکتے۔ اور ان نظریات کا جواب دیتے ہوئے ہمیں اس بات کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارا جواب دودھ حاضر کے علمی معیاروں پر پورا نہ اتر سکے اور ایسے استدلال کے حقائق اور ٹانگ اور طریقے دینا بھروسہ ہونی کے علماء اور حکماء کو دشمنی نہ کر سکے تو وہ ہرگز کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس شرم کا جواب ہم نے ابھی تک پیدا نہیں کیا۔ کہاں ہر وہ لوگ جو مسلمانوں کی علمی قیادت اور رہبری کے مدعی ہیں جنہوں نے منبروں کو سنبھال رکھا ہے اور جنہوں نے اسلام پر لکھ لکھ کر تفسیروں اسلامی کتابوں اور رسالوں کے ڈھیر لگا دیے ہیں۔ افسوس کہ علماء دین جو تک اسلام اور کفر کی جنگ میں ہر محاذ پر اسلام کی ممانعت کے لیے پیش پیش رہتے تھے آج سو گئے ہیں اور اسلام کو جو نیا خطر درپیش ہے مسلمانوں کی آئندہ نسلیں کو اس کے مقابلہ کے لیے تیار کرنے کی کوشش کرنا تو درکنار اس کا ذکر تک نہیں کرتے۔ گویا اس کی موجودگی سے ہی نا آشنا ہیں۔

نتیجہ یہ ہے کہ غیر مسلم مفکرین بھی جو ہمارے مخالف ہیں اس خطرہ سے ہماری غفلت اور اس کے مقابلے میں ہماری عافیت کو شہی اور سہل انگاری پر ہمیں طعنہ دے رہے ہیں۔ پروفیسر ڈیوڈی سمیت اپنی کتاب *MODERN ISLAM IN INDIA* میں لکھتا ہے:-

”جہاں دس یا بیس سال پہلے بازاؤں کے موڑوں پر مذہبی مناظرے ہوا کرتے تھے اور تعلیم یافتہ مسلمان انکارِ جدید کے متعلق کتابیں پڑھ پڑھ کر اپنا سر کھلاتے تھے۔ آج مسلمان نوجوان ان علمی خشکات سے بے خبر اور بے پردہ ہے جو زندگی کے صحیح راستہ کی حیثیت سے مذہب کو پیش آتی ہیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے آزاد خیال مسلمانوں نے ان اعتراضات کا قریباً مکمل جواب دیا جو عیسائیوں نے اسلام پر دار کیے تھے۔ آج تجدید پسند مسلمان اس جواب کو کافی سمجھتا ہو۔“

اور کوئی مسلمان ایسا پیدا نہیں ہوتا جو جواب دینا تو درکنار ان اعتراضات کا فقط ذکر ہی کرے جو اس زمانہ میں فلسفی، مورخ، ماہر لغیات اور ماہر اجتماعیات نے اسلام پر اٹھائے۔ مذہب پر وارد کر رکھے ہیں۔ جس طرح انیسویں صدی کے کٹر مسلمان جو عیسائیوں اور کڈلو خیالی مغربیوں کے اعتراضات کا جواب دینے سے انکار کرتے تھے اور سر سید احمد اور امیر علی کو ان کا جواب دینے کی وجہ سے برا سمجھتے تھے۔ معاشرتی قدامت پسندی کا سماں تھے اسی طرح سے وہ مسلمان بھی جو ان جدید اعتراضات کا جواب دینے سے قطع نظر کرتے ہیں۔ ان چاروں کی ہی اعانت کر سکتے ہیں جو معاشرتی اعتبار سے قدامت پسند ہیں۔

مسلمانوں سے عصر جدید کے انسان کا مطالبہ

اسلام نے دور جدید کے انسانی کے ذہن میں بہت سے سوالات پیدا کر دیے ہیں اور وہ مسلمانوں سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ ان کا ایک ایسا جواب دیا کریں جو عقل اور حکیمانہ ہو اور اس قابل ہو کہ ایک ذہین اور تعلیم یافتہ آدمی کو قائل کر سکے۔ ان میں سے بعض سوالات یہ ہیں :-

(۱) کیا یہ بات درست نہیں کہ حقیقت کائنات مادی ہے اور روح مادہ کی ایک صفت ہے جو اس وقت رونما ہوتی ہے جب مادہ اپنی ترقی اور ترکیب کی ایک خاص حالت پر پہنچ جاتا ہے۔

(۲) کیا یہ بات درست نہیں کہ مذہب محض معاشی حالات کی پیداوار ہے اور خود اپنی کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔

(۳) کیا انسان کی زندگی کا معاشی پہلو علی التامع کا محرک نہیں اور کیا مذہب اس علی التامع کی ایک عارضی حالت اور ضمنی یا اخلاقی پیداوار نہیں۔

(۴) کیا مذہب دینی جوئی جبلتِ بشری یا رکی ہوئی حبِ تقویٰ یا انٹلی ہوئی غلبہ اور قوت کی خواہش کا غیر فطری اور بے محل اظہار نہیں۔

(۵) کیا مذہب ایک ظالم سوسائٹی کا مصنوعی دباؤ نہیں جو اپنی سلامتی کی خاطر فرد کو مجبور کرتی ہے کہ وہ کچھ غیر فطری پابندیوں اور رکاوٹوں کو جنہیں وہ مذہبی اور اخلاقی اصولوں کا

نام دیتی ہے اپنے آپ پر عائد کرے۔

(۶) کیا یہ درست نہیں کہ عمر کی اخلاق ایک نسبتی اصطلاح ہو جسکے معنی مختلف قوموں کے لیے اور مختلف حالات کے اندر مختلف ہوتے ہیں۔

(۷) کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کسی انسان پر وحی نازل کرے یا کوئی انسان سچ نبی بن جائے۔

(۸) کیا نبوت (اگر وہ درحقیقت ممکن ہے) ایک ایسا عارضی واقعہ نہیں جو نوعِ انسانی کی ماقیامت ترقی کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔

(۹) کیا انسان کی عقل اسے اپنا نیک و بد سمجھانے کے لیے کافی نہیں کہ کسی بیرونی راہِ نہایت کی ضرورت ہو۔ جب انسان کو عقل دی گئی ہے تو اس نبوت کی خاص ضرورت کیا ہے۔

(۱۰) اگر نبوت کوئی ضروری چیز ہے تو یہ ختم کیوں ہو جاتی ہے اور ماقیامت انسان کی راہِ نہایت کے لیے نئے نئے انبیاء کیوں آتے نہیں رہتے۔ وغیرہ

ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سوالات کا ایک ایسا جواب تلاش کریں جو نہ صرف اسلام کی بنیادی تعلیمات کے مطابق ہو بلکہ پوری طرح سے عقل اور معقول اور حسکیاتی (SCIENTIFIC) ہو۔ کم از کم ان تمام جوابات سے زیادہ معقول اور قابلِ قبول موجودہ سب مذاہب یا نظریات کے ماننے والے ان ہی سوالات کے لیے پیش کر رہے ہوں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اب امتِ مسلمہ کے ضمیر نے غیر واضح طور پر یہی سہی لیکن اس بات کو محسوس کر لیا ہو کہ اگر ہم اس قسم کا جواب جو درحقیقت اسلام کی مکمل اور منظم حکمیاتی تشریح سے کم نہیں ہوگا فی الفور مہیا نہ کریں تو ایک نظریاتی جماعت کی حیثیت سے ہماری زندگی خطرہ میں ہے۔ یہی سب ہے کہ اس وقت قوم کے تعلیم یافتہ طبقہ میں اسلامی تحقیق کی ضرورت کا ایک عام احساس پیدا ہو گیا ہے۔

موجودہ دور کی ایک خصوصیت | اس زمانہ میں انسان کے نظریات بدلتے اور جلتے ضروریات کی سطح سے بالاتر ہو کر علمی و اخلاقی سطح پر آگئے ہیں اور لہذا نظریات کی حیثیت سے ان کی موجودگی پوری طرح سے نمایاں ہو گئی ہے۔ یہ زمانہ علمی نظریات کا زمانہ ہے۔ اس دور میں اسلام کے سوائے باقی تمام نظریات

کے قائلین اپنے اپنے نظریات کی علمی اور عقلی توجیہ اور مداخلت بہم پہنچانے میں مصروف ہیں۔ کیونکہ وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اگر وہ ایسا نہ کریں گے تو ان کی ریاستی زندگی بلکہ ہر قسم کی زندگی خطرہ میں رہے گی۔ نظریہ جو دراصل انسان اور کائنات کی حقیقت کے متعلق ایک مشاہدہ یا وجدان یا ایمان کا نام ہے۔ تنہا وہ قوت ہے جو فرد اور جماعت اور ریاست کے تمام اعمال و افعال پر حکمران ہے، اگر یہ ثابت کیا جاسکے کہ وہ نظریہ حیات جس پر کسی ریاست کی بنیاد رکھی گئی ہے علمی طور پر صحیح اور عقلی طور پر اعتراضات سے بالاس ہے تو اس سے دواہم نتائج برآمد ہوں گے۔ ایک یہ کہ اس سے ریاست کے ساتھ فرد کی کشش یا محبت بڑھ جائے گی اور ریاست کا اندرونی اتحاد ترقی پائے گا اور اس کی استعداد و عمل میں اضافہ ہوگا اور اس کی قوت فروغ پا کر انتہائی کم ہو چکا ہو جائے گی۔ اس کا دوسرا اہم نتیجہ یہ ہوگا کہ ریاست کی حدود کے باہر ریاست کے حامیوں اور مددگاروں کی تعداد روز بروز بڑھتی جائے گی۔ اور اس طرح سے اس کے سیاسی اثر و نفوذ کا حلقہ روز بروز وسیع ہوتا جائے گا۔ جس قدر کوئی نظریہ حیات زیادہ مقبول اور مدلل ہوگا، اور جس قدر زیادہ دلکش اور دلنشین ہوگا اسی قدر زیادہ امکان اس بات کا ہوگا کہ وہ ترقی پا کر زمین کے کئیوں تک پھیل جائے اور وہاں ہمیشہ کے لیے موجود رہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نظریہ کے ماننے والے اس بات کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ وہ اس کی ایک بلند پایہ علمی اور عقلی تشریح پیدا کریں۔ اشتراکیت پہلے ہی ایک سائنسی نظریہ حیات ہونے کی مدعی ہے۔ ہٹلر کا نظریہ نیشنل سوشلزم اس کی کتاب میری جدوجہد میں ایک فلسفہ کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ یہ بھی اس کے اس نظریہ کی ایک تکمیل جدید تھی کہ ریاست، ایک خدا ہے جو غیر محدود حقوق اور اختیارات رکھتی ہے اور اطاعت مطلقہ کی حق دار ہے۔ مولینی کا نظریہ فسطائیت بھی اطالوی فلسفی کروچے کے فلسفیانہ نظام سے عقلی تاہم اور توثیق حاصل کرتا تھا۔ امریکہ کے لوگ اب جمہوریت کو محض ایک طرز حکومت نہیں سمجھتے بلکہ ایک فلسفہ زندگی سمجھتے ہیں اور بعض امریکی مصنفین نے اسے ایک فلسفہ زندگی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ مہارت کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی ریاست گاندھی کے فلسفہ زندگی پر مبنی ہے۔ ایک نظریہ حیات غلط ہو یا صحیح لیکن وہ لوگ جو اس سے محبت رکھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ

اگر کوئی نظریہ حیات دنیا میں حق ہے یا حق ثابت کیا جاسکتا ہے تو یہی ہے جب وہ اس کی عقلی اور علمی توجیہ یا مدافعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کا مقصد درحقیقت یہ ہوتا ہے کہ وہ اس نظام حکمت کو آشکار کریں جو عقلی لحاظ سے دنیا کے تمام فلسفوں میں یکتا اور یکساں ہو۔ جو صرف ان کے نظریہ حیات کے اندر مخفی ہے اور دنیا بھر میں اور کہیں پایا نہیں جاتا۔ ہر نظریہ حیات کا ماننے والا اپنے نظریہ حیات کے متعلق ایسا ہی خیال رکھتا ہے۔ لیکن چونکہ حق صرف ایک ہوا ہے اس لیے ظاہر ہے کہ صرف ایک ہی فلسفہ ایسا ہو سکتا ہے جو درحقیقت صحیح اور مقبول ہو۔ دو یا دو سے زیادہ فلسفے ایسے نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب صاف طور پر یہ ہے کہ اپنی اپنی سائنسی توجیہ اور تشریح کرنے کے لیے نظریات کی دوڑ میں صرف ایک نظریہ حیات کامیاب ہوگا اور وہی نظریہ حیات زندہ رہے گا اور پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ اور باقی نظریات مٹ جائیں گے اور زندہ رہنے والے اس نظریہ حیات کے متعلق یہ بات قطعی طور پر ثابت ہو جائے گی کہ یہی انسان اور کائنات کا وہ آخری صحیح فلسفہ ہے جو عقل انسانی کی فصیح کے طلوع سے لے کر آج تک تمام فلسفیوں اور سائنس دانوں کا سہانا خواب اور ان کی جستجو کا گوہر مقصود بنا رہا ہے۔ یہ باور کرنے کے لیے ہر دلیل موجود ہے کہ صرف اسلام ہی ایک ایسا نظریہ حیات ہے جو اس قابل ہے کہ انسان اور کائنات کی ایک عقلی علمی اور سائنسی تشریح کی صورت اختیار کر سکے لیکن اب تک ہم نے کون سا کام کیا ہے جس سے یہ ثابت ہو جائے کہ ہمارا یہ عقیدہ فی الحقیقت درست ہے۔ اس معاملہ میں ہماری غفلت کو اس حقیقت نے اور زیادہ سنگین اور خطرناک بنا دیا ہے کہ دوسرے نظریات کو ماننے والے لوگ اس وقت بھی دنیا کے ادب پر یہ ثابت کرنے کے لیے بہت سا کام کر چکے ہیں کہ صرف ان کے نظریات ہی مقبول اور مدلل ہیں اور دنیا کا تعلیم یافتہ طبقہ یعنی نوع انسانی کا وہ حصہ جو درحقیقت کوئی اہمیت رکھتا ہے اور جس میں تعلیم یافتہ مسلمان بھی شامل ہیں ہر روز زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان کے ہم رنگ زمیں دام میں گرفتار ہوتا جا رہا ہے۔

ہم اپنے آپ کو غلط نظریات کا معتقد بننے سے کیونکر بچا سکتے ہیں | اس دور میں یہ حقیقت پایہ ثبوت

کو پہنچ چکی ہے کہ افکار اور تصورات قوموں کو مفتوح اور مغلوب کرنے والی ایک قوت کی حیثیت سے افواج اور اہل علم کی تمام قسموں سے زیادہ مؤثر ہیں۔ چمکہ وہ لاسلکی پر بھی سفر کر سکتے ہیں۔ وہ افواج اور اہل علم سے بہت زیادہ سریع الحکمت ہیں اور پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں اور صحراؤں کی جغرافیائی رکاوٹیں، بین الاقوامی سیاسی سرحدیں، سیکرٹیز اور سمجھوتہ ایسی فوجی مداخلتی قلعہ بندیاں ان کی لیگا کر روک نہیں سکتیں۔ ہر ریاست ایک منظم نظریاتی جماعت ہوتی ہے جو اپنے پریس، پلیٹ فارم، ریڈیو، سینما اور ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنی مطبوعات اور دوسرے ملکوں میں قائم کیے ہوئے اطلاعاتی مرکزوں اور کتب خانوں کی مدد سے اپنے نظریہ کی معقولیت اور دلکشی کو ثابت کرنے والے تصورات کی اشاعت کرتی رہتی ہے تاکہ دوسری قوموں کو ذہنی اور نفسیاتی طور پر مفتوح اور مغلوب کرے۔ وہ نظریاتی جماعت جو دوسری نظریاتی جماعتوں کو اپنے تصورات سے مفتوح اور مغلوب کرنے کی کوشش نہیں کرتی اس بات کا خطرہ مول لیتی ہے کہ خود یا دیر دوسری نظریاتی جماعتیں اسے مفتوح اور مغلوب کر کے ہمیشہ کے لیے منصفہ ہستی سے مٹا دیں۔ حقیقت حال یہ ہے کہ نظریات کی اس جنگ کے میدان وسط میں موجود ہونے کے باوجود ہم غرضہ دراز سے نہ دوسروں کو اپنے تصورات سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ دوسروں کے تصورات کے بالمقابل اپنی مداخلت اور حفاظت کر رہے ہیں، بلکہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کے بہت قریب پہنچ گئے ہیں کہ ہم دوسری قوموں کے تصورات سے ذہنی طور پر مفتوح اور مغلوب ہو کر مسلمان قوم کی حیثیت سے نیست و نابود ہو جائیں۔ ظاہری طور پر ہم مسلمان ہیں لیکن ہم میں سے بیشتر ایسے ہیں جن کے دلوں میں اسلام کے بجائے دوسرے نظریات کی محبت ممکن ہے۔

جس نسبت سے ہم دوسرے تصورات اور نظریات کی طرقت مائل ہوتے جا رہے ہیں اسی قدر اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بد اخلاقی، فزرب کاوی، بے حیائی، رشوت ستانی خود پرستی، جنبہ داری، خاندان پرستی، صوبہ پرستی، چربازاری، نفع اندوزی اور دوسری بُری خصلتیں جو ہمارے معاشرہ میں روز افزوں ترقی پر ہیں اور جن پر ہم میں سے بعض اچھے لوگ اخبارات و اخبارات کو لے رہتے ہیں سب اس بات کی علامت ہیں کہ اسلام پر ہمارا ایمان

مضمحل ہوتا جا رہا ہے۔ اسلام پر ہمارے یقین و ایمان کے غلطاط کی ایک اور علامت یہ ہے کہ اسلام کے متعلق ہمارے افہام پر آگندہ اور ہمارے خیالات پریشان ہیں اور ہم یہ جاننے سے قاصر ہیں کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کس قسم کی عملی زندگی کا مطالبہ کرتا ہے اور کیوں۔ غلط نظریات اور تصورات کی دھند اس طرح سے چھائی ہوئی ہے کہ ہمیں اپنا راستہ صاف طور پر نظر نہیں آتا۔ ان حالات میں کئی خود ساختہ رہبرانِ قوم جو غیر اسلامی نظریات کے دام میں دوسروں سے کم گرفتار نہیں۔ اسلام کی نئی تشریح کرنے کے لیے سامنے آ گئے ہیں۔ گویا وہ اپنی غیر معمولی خدا داد ذہانت اور قابلیت سے اسلام کو اس کی موجودہ مشکلات سے نجات دینے کی زحمت گوارا کر کے مسلمانوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اسلام کی کئی متضاد قسم کی توجہات وجود میں آ گئی ہیں جن سے ہماری پر آگندہ خیالی اور بڑھ رہی ہے اور اس اسلام پر ہمارا ایمان اور کفر ہو رہا ہے۔ چاروں طرف سے ہم پر تائید کی ناقابل انکار شہادتوں کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی نے عمل کیا تھا اس صورتِ حال نے بعض مخلص مسلمانوں کو بڑا پریشان کر دیا ہے۔ اور وہ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام سے بچنے والے مسلمانوں کو خدا اور رسول اور قرآن کا واسطہ دے کر اسلام کی طرف واپس لایا جائے۔ لیکن ان کوششوں کے باوجود یہ مسلمان اسلام سے روز بروز دور تر ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کوششیں جو درحقیقت بے یقین مسلمانوں کی مشکلات سے بے خبری پر مبنی ہیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتیں۔ ہمیں اس بات کو واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے کہ وہ مسلمان جو اسلام پر اپنا یقین کھو بیٹھا ہے وہ ایسے افکار و تصورات غیر اسلامی نظریات سے عقل اور علم و دانش اور سائنس اور فلسفہ کے دل فریب ناموں کے ساتھ مستعار لیتا ہو۔ لہذا جب تک ہم اسلامی تحقیق کے ذریعہ سے ایسا علمی و عقلی ذخیرہ پیدا نہ کریں جو اس کے غیر مسلم استاد کو اسلام کے حق میں پوری طرح سے متاثر کر سکے۔ ناممکن ہے کہ ہم اس کو اسلام کی طرف واپس بلا سکیں۔

غیر مسلم کو اسلام کو معتقد بنانے کا طریقہ | لیکن ایک غیر مسلم کے سامنے اسلام پیش کرنے کا طریق اس سے بہت مختلف ہے جو ایک مسلمان فرد کے لیے کام میں لایا جاسکتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک معلم یا مبلغ کی

حیثیت سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مخاطب کے معلوم سے آغاز کر کے اس کے نامعلوم کی طرف آئیں اور ظاہر ہے کہ ایک مسلمان کا معلوم ایک غیر مسلم کے معلوم سے بہت مختلف ہے۔ مثلاً ایک مسلمان جانتا ہے کہ قرآن حکیم خدا کی نازل کی ہوئی سچی کتاب ہے۔ ایک غیر مسلم نہیں جانتا۔ وہ صرف قدرت کے ان حقائق اور قوانین کو ہی جانتا ہے جو وہ مظاہر قدرت کے مشاہد اور مطالعہ سے معلوم کر سکتا ہے اور ہم اس کو اسلام کی دعوت دیتے ہوئے فقط ان ہی حقائق اور قوانین کو بطور دلائل کے پیش کر سکتے ہیں۔ اسلام کی تبلیغ کا یہ طریق نیا نہیں بلکہ یہ طریق بعینہ وہی ہے جو خود قرآن حکیم نے اختیار کیا ہے۔ کیونکہ قرآن حکیم مفکرین کو بار بار اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ وہ خدا پر ایمان لانے کے لیے مظاہر قدرت کا مشاہدہ اور مطالعہ کریں۔ جہاں ان کو خدا کی ہستی اور صفات کے واضح نشانات نظر آئیں گے اور ایسے حقائق کی بنا پر خدا کی نازل کی ہوئی کتاب ہونے کا مدعی ہے۔ جو قدرت کے مشاہدہ اور مطالعہ سے دریافت کیے جاسکتے ہیں۔ بلکہ قرآن حکیم اس بات کی پیش گوئی کرتا ہے کہ خدا مستقبل میں شارجی دنیا اور نفس انسانی سے تعلق رکھنے والے ایسے حقائق کو آشکار کرے گا جن کی روشنی میں مفکرین یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوں گے کہ قرآن خدا کی سچی کتاب ہے۔ *لَنُفَصِّلَنَّ آيَاتِنَا فِي الْأَقَاظِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَٰكُمُ الْآيَاتُ الْخُفْيَةِ...* اب یہ بات مسلم کرامتیں اور انسانی طریق تحقیق یعنی مظاہر قدرت کا علم اور ایک اصول ہے کہ قرآن کے ہر مسلمان تھے۔ ظہور اسلام کے بعد مسلمان سائنس دانوں کے ذریعہ سے مشاہد قدرت کی ضرورت کے بارے میں قرآن کی رہنمائی سے متفید ہو کر اب ایک ہر صے مغرب کے لوگ مظاہر قدرت کا تفصیلی اور تحقیقی مطالعہ کرتے رہ رہے ہیں۔ ان لوگوں نے اب ایسے حقائق کا ایک بہت بڑا ذخیرہ جمع کر لیا ہے جو مظاہر قدرت کے علم سے تعلق رکھتے ہیں اور ان حقائق کو انہوں نے کسی منظم علم کی صورت میں مرتب کیا ہے جس کے مجموعہ کو سائنس کہا جاتا ہے۔ قدرت کے یہ حقائق مادہ حیوان اور انسان سے تعلق رکھتے ہیں ان کو بالترتیب طبیعیات، حیاتیات اور نفسیات کا نام دیا گیا ہے۔

لے ان لوگوں کو آفاق عالم میں اور خود ان کے نفوس میں اپنے دلائل اور نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان کے لیے یہ بات بالکل ہر مروجہ جائے گی کہ یہ بالکل حق ہے۔ (ترجمہ الفتان)

غیر مسلموں کی کوتاہی | مغرب کے غیر مسلموں نے بے شک مظاہر قدرت کے علم سے تعلق رکھنے والے بہت سے حقائق کو بڑی احتیاط اور محنت سے دریا کر کے مختلف علوم کی صورت میں مرتب کر لیا ہے، لیکن بد قسمتی سے وہ یہ نہیں سمجھ سکے کہ ان حقائق کا حقیقت کائنات کے ساتھ اور لہذا ایک دوسرے کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ وہ حقائق کسی عقلی اور علمی ربط کے بغیر ایک دوسرے سے الگ تھلک پڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے اہل مغرب اور مظاہر قدرت کے علم کے متعلق ان کے نقطہ نظر سے متاثر ہونے والی قوموں کے نصب العینوں یا نظریات حیات یا نظامِ اے حکمت کے اندر اس قدر اختلاف موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حقیقت کو بالعموم درست سمجھا جاتا ہے کہ مظاہر قدرت کے علم سے تعلق رکھنے والے حقائق جن کو عام فہم زبان میں سائنسی حقائق کہا جاتا ہے عقلی اور علمی نقطہ نظر سے حقیقت کائنات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔ اور ہر نظامِ حکمت اس کوشش سے عبارت ہوتا ہے کہ حقیقت کائنات کے ساتھ ان کے اس تعلق کو جو نظامِ حکمت کے موجد کی سمجھ میں ہوتا ہے واضح کیا جائے اور استدلال کی قوت سے پایہ ثبوت کو پہنچایا جائے۔ دوسرے لفظوں میں ہر نظامِ حکمت اس کوشش سے صورت پذیر ہوتا ہے کہ سائنسی حقائق کو ان کے علمی اور عقلی ربط و ضبط کے ساتھ منظم کیا جائے۔ ایک نصب العین حقیقت کائنات اور اس کے اوصاف و خواص کا ایک تصور ہوتا ہے۔ ایک نظریہ حیات ایک مجموعہ تصورات ہوتا ہے جو کسی نصب العین سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ خواہ وہ عقلی اور علمی لحاظ سے منظم ہوں یا نہ ہوں لیکن ایک نظامِ حکمت یا فلسفہ ایسے تصورات کا ایک سلسلہ ہوتا ہے جو کسی نصب العین کے ماتحت عقلی اور علمی لحاظ سے مربوط اور منظم کیے گئے ہوں۔

فلسفی کا طریق کار | فلسفی کو سب سے پہلے حقیقت کائنات کے متعلق ایک وجدان یا ايقان یا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے جو اس کے معلوم حقائق پر اس کے غور و فکر کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کے خیال میں ان حقائق سے مطابقت رکھتا ہے، پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ حقیقت کائنات کے اس وجدانی تصور کے ساتھ معلوم حقائق کے علمی اور عقلی تعلق یا ربط کی وضاحت کرے۔ اس کوشش کے ذریعہ سے وہ دراصل اپنے وجدانی تصاویر

حقیقت کی عقلی توجیہ کرتا ہے اور یہی توجیہ ان کا فلسفہ عملاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر اس کا
وحدانی تصور حقیقت غلط ہوگا تو اس تصور کی عقلی توجیہ بھی غلط ہوگی اور اس کے افکار و
تصورات کی عقلی ترتیب اور منطقی تنظیم کے اندر عجب بجانا ہوا ریاں اور نادرتیاں ابھرس
آئیں گی اور رخنے اور بھول پیدا ہو جائیں گے جن کو وہ یا تو نظر انداز کرے گا یا اپنے دلائل
کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرے گا۔ اس قسم کے رخنوں اور بھولوں کا نظور انسانی اور
اجتماعی علوم میں مثلاً نفسیات، فرد و جماعت میں اور سیاسیات، اخلاقیات، اقتصادیات،
تعلیمات، فن، قانون اور تاریخ کے فلسفوں میں سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے اور اس کی
وجہ یہ ہے کہ یہ علوم براہ راست فلسفی کے نظریہ حقیقت پر جس میں نظریہ انسانی بھی شامل ہو
بنی ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ (جیسا کہ حکماء مغرب خود تسلیم کرتے ہیں) مغرب میں نشو و نما
پانے والے انسانی اور اجتماعی علوم میں ایک شدید قسم کا منطقی اور عقلی انتشار پایا جاتا ہے
اور جب صورت حال یہ ہو کہ ایک طرف سے انسان کی حقیقت و روحانی توجیہ کا تقاضا کرتی ہو
اور دوسری طرف سے انسانی اعمال و افعال کے مغربی حکماء انسان کی میکا نیکی اور مادی توجیہ
پر مصر ہوں تو پھر کیسے ممکن ہے کہ مغرب میں پر دان چڑھنے والے انسانی اور اجتماعی علوم میں
انتشار ہو نہ ہو۔ اس کے برعکس اگر فلسفی کا وحدانی تصور حقیقت درست ہوگا تو اس تصور کی
عقلی توجیہ کی کوشش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام علمی حقائق آسانی کے ساتھ ایک دیکھن تنظیم اختیار
کر لیں گے اور ایک مکمل نظام حکمت کے اندر ایک ایسی مکمل منطقی ترتیب کے ساتھ آسان
ہو جائیں گے جس میں کوئی رخنہ یا بھول موجود نہیں ہوگا۔ ————— (باقی)

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

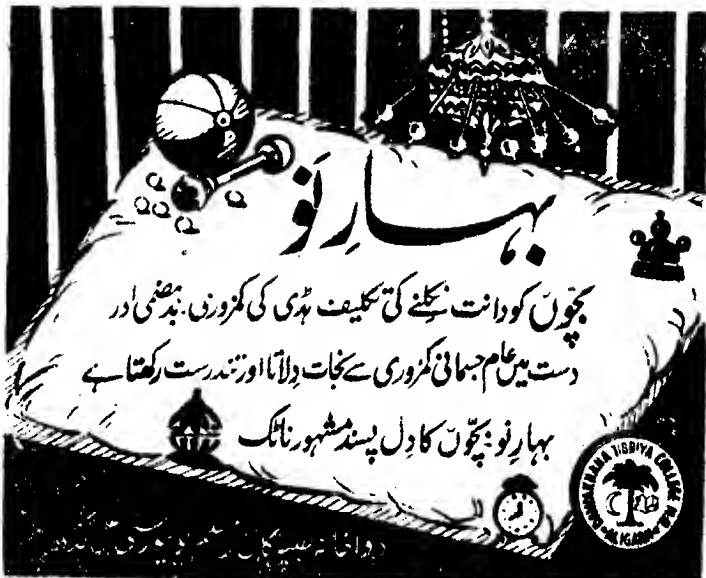
Transport Contractors

113, BHANDARI STREET (CHAKLA)

BOMBAY 3

ہوئی۔ حضرت شیخ سے بہت تعلق کا اظہار کرتے رہے اور بہت بلند کلمات فرمائے۔ حضرت شیخ پر بھی بڑا اثر تھا، چند ہی روز گزرے تھے کہ ایک دن اچانک فجر کی نماز کے لیے مسجد نبوی جاتے ہوئے راستے میں ایک دوست نے اطلاع دی کہ رات نصف شب کے قریب مولانا نے اس جہان فانی کو خیر باد کہا۔

بعد نماز فجر متصلاً نماز جنازہ ہوئی۔ ارادتمندوں اور اہل تعلق کو اطلاع دینے کا نہ وقت تھا اور نہ وہ ذریعہ جو عام طور پر استعمال کیے جاتے ہیں۔ لیکن مولانا کی مقبولیت تھی کہ جنازہ کی شایعت کرنے والوں کا غیر معمولی مجمع تھا۔ حضرت شیخ اپنی معذوری کے باوجود اخیر تک شریک رہے۔ سیدنا عثمان غنیؓ کی قبر مبارک سے کچھ فاصلے پر تدفین عمل میں آئی۔ مولانا کی وفات سے ایک ایسا غلا پیدا ہو گیا ہے جس کا پُر ہونا آسان نہیں۔ اس طور پر جو سلسلہ ان کی ذات سے قائم تھا اس کا باقی رہنا موجودہ حالات کے پیش نظر بہت مشکوک نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضرت مرحوم کے درجات زیادہ سے زیادہ بلند ہوں اور جو سلسلہ رشد و ہدایت ان کی ذات سے قائم تھا وہ بالکل ہو۔ ادارہ الغفران حضرت مرحوم کے تمام متعلقین کے ساتھ اس غم میں شریک ہے اور وہ مخلصانہ تعزیت پیش کرتا ہے۔

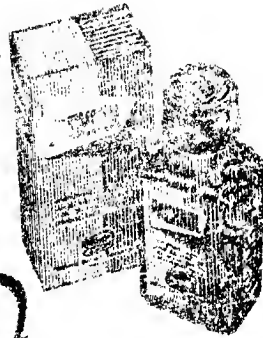


پیٹ میں بھاری پن اور سینے میں جلن سے

جلد آرام کے لیے

پچنول

پچنول پیٹ کے درد گھٹی ہوئی، اچھارا، جلن آئی، بھوک کی کمی اور کھانے کے بعد طبیعت کی شستی وغیرہ جیسی شکایتوں میں نہایت مفید ہے۔



بھلارو

پچنول پیٹ کے درد گھٹی ہوئی، اچھارا، جلن آئی، بھوک کی کمی اور کھانے کے بعد طبیعت کی شستی وغیرہ جیسی شکایتوں میں نہایت مفید ہے۔

ڈاکٹر محمد آصف قیصر والی * جمیل بھٹوی * حفیظ انصاری * سر محمد عثمان

ان جن نے بھلارو منورہ ایسٹ کم کی انویسٹ

کے



کے قائل صبیحہ ڈھلکے کے ہیں

کی بھوک گھٹتی، تھکی ہوئی، اور سردی اور گرمی کی آفت سے بچنے اور طبیعت کو نرم کرنے کے لیے

• بھلارو منورہ ایسٹ کم کی انویسٹ

• ان کی انویسٹ کی بھوک گھٹتی، تھکی ہوئی، اور سردی اور گرمی کی آفت سے بچنے اور طبیعت کو نرم کرنے کے لیے

• ان کی انویسٹ کی بھوک گھٹتی، تھکی ہوئی، اور سردی اور گرمی کی آفت سے بچنے اور طبیعت کو نرم کرنے کے لیے

• ان کی انویسٹ کی بھوک گھٹتی، تھکی ہوئی، اور سردی اور گرمی کی آفت سے بچنے اور طبیعت کو نرم کرنے کے لیے

• ان کی انویسٹ کی بھوک گھٹتی، تھکی ہوئی، اور سردی اور گرمی کی آفت سے بچنے اور طبیعت کو نرم کرنے کے لیے

• ان کی انویسٹ کی بھوک گھٹتی، تھکی ہوئی، اور سردی اور گرمی کی آفت سے بچنے اور طبیعت کو نرم کرنے کے لیے

• ان کی انویسٹ کی بھوک گھٹتی، تھکی ہوئی، اور سردی اور گرمی کی آفت سے بچنے اور طبیعت کو نرم کرنے کے لیے

• ان کی انویسٹ کی بھوک گھٹتی، تھکی ہوئی، اور سردی اور گرمی کی آفت سے بچنے اور طبیعت کو نرم کرنے کے لیے

• ان کی انویسٹ کی بھوک گھٹتی، تھکی ہوئی، اور سردی اور گرمی کی آفت سے بچنے اور طبیعت کو نرم کرنے کے لیے

• ان کی انویسٹ کی بھوک گھٹتی، تھکی ہوئی، اور سردی اور گرمی کی آفت سے بچنے اور طبیعت کو نرم کرنے کے لیے

• ان کی انویسٹ کی بھوک گھٹتی، تھکی ہوئی، اور سردی اور گرمی کی آفت سے بچنے اور طبیعت کو نرم کرنے کے لیے

• ان کی انویسٹ کی بھوک گھٹتی، تھکی ہوئی، اور سردی اور گرمی کی آفت سے بچنے اور طبیعت کو نرم کرنے کے لیے

ہر ایک شاعر کو پیٹ لٹریچر شائع ہو رہا ہے

کھنڈہ

ہفتہ وار

کھنڈہ

اسلام کا نظام عقائد میں کیا ہے؟

اسلام کی بنیاد کن چیزوں پر ہے؟ اور ان کی حقیقت کیا ہے؟
اسلامی زندگی کن امور سے عبارت ہے؟ اور انکی صورت و حقیقت کیا ہے؟
ان عملی سوالات کا مفصل جواب

اپنے گو

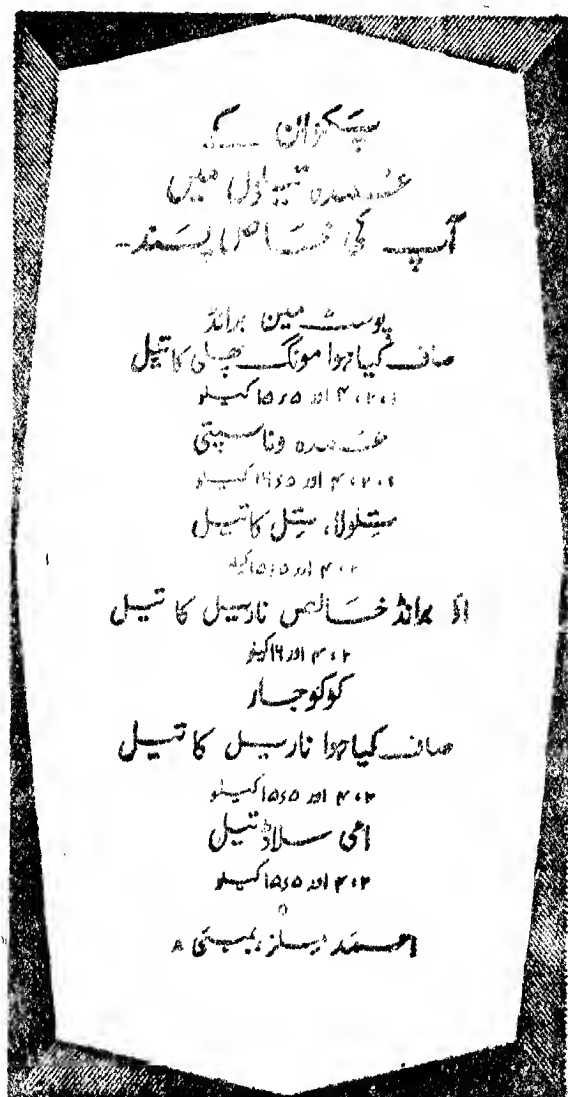
مولانا محمد منظور نعمانی دکن افغان کی آواز



میں نے گا

جس میں خدا کی تفصیل کے ساتھ توحید، آخرت اور رسالت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہمسایان
برجائیات، دین کی خدمت، نصرت، دعوت، دھرم، مسرت، حکومت اور احسان، تصوف کے عقائد، ایسی عقائد
رہنمائی والی تھی ہے جو شکوک و شبہات کی راہیں کل جہاں میں، غلط فہمیوں کا پڑھ چاک ہو کر، حقیقت ماننے کو جہاں
اور دل و دماغ عقل و وجدان، ایمان و سکون سے ہمراہ ہو جائے ہیں۔
جس عقائد میں خود غرض بہت سوں کے لیے ایجاد و تخیل کا موجب ہوا ہے ان کو دیکھو اور انداز میں
کیا ہے کہ نہ سراسر خدا کے دین کا ادنیٰ بھی بڑے کوڑی کی طرح غلط ہو جائے۔
یہ عقاید ان مسائل میں سلطنت صلیب کے شہسواروں نے اپنی جہاں شریعت اسلامی لکھا، اکل نصرت نہ ہو چکی ہوں
مولانا نعمانی کی دوسری کتابوں کی طرح اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ فہمی ایمان اور علمی اندیشوں کے مسائل
پر ایمان و ایمان اور کوئی کل بھی پیدا کر کے ہے جس کے بغیر دینی عبادت اور دین کی باطنی نفس اور مادی زندگی
جس کی اندر کے بیان کوئی نصرت نہیں۔
اور جو حقیقت عقائد و دین کے گہے ہیں انھیں علامہ ذیل عقائد کی تعداد و تہ تک نہ رہے۔
جو کہ قرآن مجید، بہترین، نہایت عمدہ اور عمدہ کا دوسرا۔

سختیاء افستین کچھ مری و دیکھو



۱۱۹
Osmania University Library,
HYDERABAD 7. (A.P.)

الف س کن

جَزَائِرِ حَبَشَی

عَلَمُ الْإِسْلَامِ

تذکرہ جلال الدین

تذکرہ جلال الدین منیر افشاری

افشاری کے تذکرہ جلال الدین منیر افشاری کی بارہ حقیقت سامنے آئی تھی کہ امام ربانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ کا وہ کون سا تہاڑی کا نامہ جو حکیم احمد شاہ کی ایک صدی کا بنین لکھا الف ثانی یعنی پورے دو سو ستر لکے (از مسند امامت) کا تذکرہ ہے ان لکھے۔ افشاری کے اس نمبر کی اشاعت پر انیس برس گزر چکے ہیں جس عرصہ میں خاص کر اسلامی دنیا کے حالات میں بہت کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں ان تبدیلیوں کو اور ان کے دینی تقاضوں کو دیکھ کر یقین بڑھ جاتا ہے کہ واقعہ حضرت موصوف پورے الف ثانی کے تذکرہ میں اور ہمارے اس دور کیلئے بھی ایسے تجدیدی کام میں پوری رہنمائی موجود ہے۔

حقیقت آپ پر اس کتاب کے مطالعے کیلئے کسی جس میں تذکرہ جلال الدین کے ذاتی حالات بھی ہیں اور ان کے تجدیدی کام کی تفصیلات بھی، نیز آپ کے تمام مشہور خلفاء کا تذکرہ بھی۔

صفحات ۲۵۷، طرز متوسط، قیمت ۵/۰۰

کتابخانہ افشاری دکن

سَآلَافُ جَدِّہ
غیر مالک سے
اشک
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
موصولہ ڈاک کا امانتہ

لکھنؤ
دہ
لفسان
ماہنامہ
فی کاپی پیسے

سَآلَافُ جَدِّہ
ہندوستان سے ... ۷/۵۰
پاکستان سے ... ۷/۵۰
ششماہی
ہندوستان سے ... ۲۲/-
پاکستان سے ... ۲۲/-

جلد ۳ بابت ماہ جمادی الآخر ۱۳۸۹ھ مطابق ستمبر ۱۹۶۹ء شمارہ (۶)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	مولانا محمد منظور نعمانی	۲
۲	درس قرآن	" "	۹
۳	ارشادات حکیم الامتہ حضرت مخدوم	مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی	۲۱
۴	یحییٰ بن آدم القزحی	حافظ محمد نعیم صاحب صدیقی عظمی	۳۳
۵	دین میں حدیث و سنت کا مقام	مولانا تقی الدین ندوی مظاہری	۲۹
۶	اسلامی تحقیق	ڈاکٹر محمد رفیع الدین (ایم اے پی ایچ ڈی ک)	۴۸

اگر اس دائرہ میں ○ سُرُخ نشان ہے، تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی دست خریداری ختم ہوگئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہوتو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ ستمبر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بعینہ دی، اپنی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اُسرطین بلڈنگ لاہور کریمیں اور صورت ایکس ۳۳۰ دہ
کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں،

نمبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت ادھر منی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- الغزقان ہر انگریزی ہفتہ کے پہلے ہفتہ میں رواد کر دیا جاتا ہے، اگر ہفتہ کی کسی صاحب لکھ
نے تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع ہر تاریخ تک آجائی جائیے اس کے بعد رسالہ بھیجے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر لفسان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(مولوی محمد منظور نعمانی پرنٹر پبلشر، ایڈیٹر و پریپرٹر نے تو یہ پوس میں بھیجا اگر دفتر الغزقان، کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

محمد منظور نعمانی

دارالعلوم دیوبند میں گزشتہ عیسے چوتھوں برس پر پابھوی اور شریف طلبہ نے جس طرح پورے دارالعلوم پر قبضہ کر کے اس کے سارے نظام کو دس دن تک معطل رکھا اور اس سلسلہ میں جو فوٹو سٹاک اور پوری دارالعلومی برادری کے لیے جو رُخسوا کن حرکتیں اُن سے سرزد ہوئیں اور پھر جس طرح اُن کے مطالبہ پر اجنب تاروں کے ذریعہ مجلس شوریٰ کے جلسہ کے لیے اس کے ارکان کو طلب کیا گیا پھر اس نے جو فیصلے کیے اور اس کے نتیجہ میں جس طرح دارالعلوم کو کچھ دنوں کے لیے بند کر دینے کا اعلان کرنا پڑا اور پھر جس طرح دارالعلوم کا تخلیہ کرایا گیا۔ ان سب باتوں کا ذکر گزشتہ شمارہ کے انہی صفحات میں خاصی تفصیل سے کیا جا چکا ہے۔ اس کے بعد آپ حضرات کو اخبارات اور دوسرے ذرائع سے یہ بھی معلوم ہو چکا ہو گا کہ ۲۰ دن بند رہنے کے بعد الراگت کو دارالعلوم کھل گیا اور تعلیم شروع ہو گئی۔

ہم مسلمانوں کی شامت اعمال کے نتیجہ میں جو بد بختی ملت اسلامیہ پر عذابِ الہی کے طور پر ملتا ہے دُش کا ایک ظہور یہ بھی ہے کہ ہر معاملہ میں خواہ وہ کیسا ہی ناقابل اختلاف ہو۔ گروہ بندی اور پارٹی فیلنگ کی بنیاد پر، اختلاف و افتراق اور مرکز و آرائی ہماری تقدیر بن گئی ہو۔ دارالعلوم کی حالیہ اسٹرک میں شریف طلبہ نے جو انتہائی مذہب اور جادہانہ رویہ اختیار کیا تھا اور اپنے حدیث و تفسیر کے استادہ کی شان میں گت خیاں کر کے جس شرمناک تعلق اور نالائقی کا مظاہرہ کیا تھا اس کی بنا پر خیال تھا کہ مسلمانوں کے کسی عنصر کی حمایت بھی ان کو حاصل نہ ہو سکے گی۔ لیکن

غلط بود انخپہ ما پنداشتیم

بڑے دُکھ کے ساتھ یہ دیکھا گیا اور دیکھا جا رہا ہے کہ ہم ہی میں کا ایک طبقہ ان کی حمایت و کالت کے لیے اس طرح کھڑا ہو گیا جو جسکی کوئی اچھی توجیہ کرنے سے کم از کم راقم بطور دل کی پوری غمازش کے باوجود عاجز رہا۔
 بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ دارالعلوم ایک نئی تعلیمی تربیتی درگاہ ہے، اس کا موضوع اصلاً قرآن و حدیث اور دوسرے علوم دین کی تعلیم اور اس کے ذریعہ ایسے لوگوں کو تیار کرنا ہے جو میراث نبوی (علیہ السلام) کے امین بن کر دین کی علمی ذمہ داریاں سنبھال سکیں۔ اور بار بار کے تجربے سے معلوم ہو چکا کہ ایسی کسی بھی دینی درگاہ میں اسٹرٹانگ کی تحریک اور کوشش کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حدیث، تفسیر، فقہ اور دوسرے علوم دین کے پڑھنے والوں کو پڑھنے سے روکا جائے۔ اور اسے تعلیمی نظام کو معطل کیا جائے۔
 — مزید برآں اُن طلبہ کو جنہیں وارث انبیاء اور اُمت کا رہنا بننا چاہیے۔ اساتذہ اور منتظنین کا حریف بننا کہ اس طرح کھڑا کر دیا جائے جس طرح کارخانوں اور ٹولوں کے مزدور ان کے مالکوں کے مفتابہ میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کی ذہنیت کو مسموم اور ریشہ کو برباد کر دیا جائے۔

اس کھلی حقیقت اور بار بار کے تجربے کے پیش نظر دارالعلوم کی مجلس شوریٰ اپنے بہت پہلے اصولی طور پر یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ دارالعلوم میں اسٹرٹانگ کا فقرہ اور اس کی کوشش قابلِ حشر و راجح جرم ہے۔ مجلس کے اس فیصلہ کے علم کے باوجود طالب علموں کے ایک شرپنہ طبقہ نے اگرچہ لائی سے دارالعلوم میں اسٹرٹانگ کر اٹھی اور اس سلسلہ میں وہ ناکردنی اور ناگفتہ بہ حرکتیں کیں جن کا ذکر الفتان کی گزشتہ اشاعت میں بھی کیا جا چکا ہے۔ اس عاجز راقم بطور کی پوری دیانت داری کے ساتھ رائے ہے کہ مجلس شوریٰ کے ارکان مجرم ہوتے اور دارالعلوم کے ساتھ خیانت کرتے اگر وہ ایسے شر پسندوں کے اخراج کا فیصلہ نہ کرتے۔ پھر یہ بات بھی پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ اس اسٹرٹانگ کی تحریک میں جو خاص انخاص لیڈر اور سرغنہ تھے ان میں زیادہ تر وہ تھے جنہوں نے اس سے پہلے بعض دوسرے دینی مدارس میں بھی اسی قسم کی حرکتیں کی تھیں اور وہاں سے بھی وہ خارج کیے گئے تھے اور انہوں نے اپنی اس مجرمانہ حیثیت کو چھپانے کے لیے انہوں نے اپنے نام تبدیل کر کے دارالعلوم میں داخلہ لیا تھا۔

اب جو حضرات طلبہ کے اس غصہ کو مظلوم آدمی کے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے لیے تھائی کو صرف حلو پر توڑ رہے ہیں بلکہ ان میں سے بعض اُس سے بھی آگے بڑھ کر ایسی باتیں آدیل غلط بیانیوں اور افتراء پر انہیں کر رہے ہیں جو صرف ایسے ہی لوگ کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں ذمہ داری خدا کا خوف نہ ہو۔ خدا اور کوئی بتائے کہ ان لوگوں کو کیسے دارالعلوم کا غلط سمجھا جائے اور ان کی ناخدا نمرساہ کریم دروغ بیانیوں کی کیا تادیل کی جائے۔

واقعہ یہ ہے کہ اس سلسلہ کے بعض ایسے بیانات اور مضامین اخبارات میں پڑھ کے جو غلط اور ناخدا ترمی کا قابلِ عبرت نمونہ تھے، بہت دل دکھا۔ صوبہ بہار کے ایک صاحب کا بیان (جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھ کر اپنے مولوی اور دارالعلوم دیوبند کا تعلیم یافتہ ہونے کا یقین دلایا ہے) پٹنہ کے ایک اخبار میں شائع ہوا، پھر اسی کے حوالے سے کانپور کے ایک روزنامہ نے بھی اُس کو بڑے اتہام سے پورے مضامین سرخسوں کے ساتھ شائع کیا، ایک صاحب نے دیکھنے کے لیے راقم سطور کو بھی پہنچایا۔ مجھے یاد نہیں آتا کہ عمر بھر میں کبھی اس دیدہ ویدیہ اور ناخدا ترمی کے ساتھ غلط بیانی اور افتراء پر دازی کا ایسا نمونہ دیکھا ہو۔ پھر غضب خدا کا اس بندہ خدا نے یہ بھی لکھا کہ اسٹرائک کے ایام میں اتفاق سے میں دیوبند میں تھا اور جو کچھ لکھ رہا ہوں وہ میرا چشم دید ہے، پھر غضب بالائے غضب قرآنی آیت ”لَعَنَهُ اللّٰهُ عَلٰی الْکٰذِبِیْنَ“ لکھ کر بیان شروع کیا۔ پھر جو کچھ بیان میں لکھا کاش اُس میں سے دس پانچ فیصدی ہی صحیح ہوتا، خدا کے بندہ نے اُدل سے آخر تک واقعات تصنیف کیے۔

ناظرین کی عبرت آموزی کے لیے نمونہ کے طور پر اس بیان کی صرف چند باتیں ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے جو تعلق کھلے واقعات سے ہے اور جن کا غلط اور ضلالت واقع ہونا ہر شخص باسانی معلوم کر سکتا ہے۔

(۱) اسٹرائک کا سبب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بارہ طالب علموں کو خداج کر دیا گیا تھا، اس

پر طلبہ نے یہ اسٹرائک کی تھی (لکھا)۔ واقعہ یہ ہے کہ اسٹرائک سے پہلے ۱۲ طالب علموں کے اخراج کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، یہ محض بیان دینے والے صاحب کی تصنیف ہے۔

(۲) مجلس شوریٰ کے جلسہ کے بارہ میں اس بیان میں لکھا گیا ہے کہ شیخ الحدیث حضرت مولانا فخر الدین صاحب کی تشریف آوری میں کچھ تاخیر ہوئی، اس موقع سے ناجائز فائدہ اٹھا کر نفی ختمی ائمہ صاحب نے جلسہ کی صدارت کے لیے مولانا مفتی صاحب کا نام پیش کر دیا اور اُن کو صدر

بنادیا (مخصوصاً) — حالانکہ واقعہ یہ کہ ہمارے بھائی کو جس وقت مجلس شوریٰ کا اجلاس باقاعدہ شروع ہوا ہے حضرت مولانا سید محمد الدین احمد صاحب مظلہ فخرین فرماتے اور کافی دیر پہلے فخرین نے اُسے تھے اور اتفاق سے مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب اُس وقت وہاں موجود نہیں تھے وہ اجلاس شروع ہو جانے کے بعد تشریف لائے۔ اور مولانا سید منت اشرف صاحب کی صدارت کی تحریک خود حضرت مولانا سید محمد الدین نے پیش فرمائی تھی۔ (۳) اس بیان میں لکھا گیا ہے کہ طلبہ سے دارالعلوم کے تخلیہ کے لیے ڈیڑھ ہزار لٹری کے جو ان کے جو فلاں فلاں اکٹھے سے سچ تھے اور دارالعلوم کے خزانہ سے اُن پر فی کس دس روپے کے حساب سے خرچ کیا گیا (مخصوصاً) — (لا حول ولا قوۃ الا باللہ)

مجلس و واقعہ یہ ہے شریعہ طلبہ کی شوریہ سری اور جابرانہ روش کے پیش نظر جب مجلس شوریٰ نے صورت حال کی نزاکت کو محسوس کیا اور آخری چارہ کار کے طور پر دارالعلوم کو چند روز کے لیے بند کر دینے اور اُن اسٹراٹگی طلبہ سے جو اس پر پورا قبضہ کیے ہوئے تھے، تخلیہ کرانے کا فیصلہ کیا تو امن و امان اور دارالعلوم کی اٹاک کے لیے سنگین خطرات کے پیش نظر مقامی حکام اور پولیس کو اطلاع دینا اور اُن کا تعاون حاصل کرنا ضروری سمجھا وہ حضرات پولیس کی اتنی جمیعت کو ساتھ لے کر آگئے جس کو انھوں نے اُن حالات کے لیے کافی سمجھا یہ سب کی تین سو کے قریب پولیس میں تھے۔ ان میں ایک بھی لٹری کا آدمی نہیں تھا اور دارالعلوم کا ایک پیسہ بھی ان پر صرف نہیں ہوا، ہر شخص جانتا ہے کہ ایسے خطرات کے مواقع پر تحفظ امن اور تحفظ اٹاک کا انتظام کا خود حکومت کی ذمہ داری ہو، اس لیے کسی صورتہ کھمچال ہی نہیں پیدا ہوتا۔

بہر حال لٹری کے ڈیڑھ ہزار مسلح جوانوں کا افسانہ اور اُن پر فی کس دس روپے کی یومیہ دارالعلوم کے خزانہ سے صرف کیے جانے دارالعلوم کے ذمہ داروں پر نہایت ظالمانہ اور غلیظ قسم کا بہتان ہو۔

وسیع علم الذین ظلموا ای متقلب یتقلبون ۵

جی کہ عرض کی گیا پورا بیان ایسی قسم کی ناخدا ترسانہ دروغ بافیوں اور افترا پردازیوں کا مجموعہ ہے۔ انتہا یہ ہے کہ اسٹراٹگی طلبہ کے جو کچھ مطالبات اس بیان میں ذکر کیے گئے ہیں اُن میں بھی زیادہ ان مقامی صاحب کے تصنیف کردہ ہیں اور ان مطالبات سے بالکل مختلف ہیں جو اُن طلبہ نے مجلس شوریٰ کے سامنے ۱۸ جولائی کو تحریری طور پر پیش کیے تھے اور بعد میں اپنے بیانیوں اور

پوسٹوں، اشتہاروں میں بھی وہ ان کو شائع کرتے رہے ہیں۔ راقم سطحوں بالکل نہیں سمجھ سکا کہ مطالبات کے بارے میں یہ غلط بیانی آخر کس لیے کی گئی ہو۔

بہر حال یہ پورا بیان اخلاقی تسلسل اور ناخدا ترسی کا عبرتناک نمونہ ہے اور عرض کیا جا چکا کہ یہ ایک ایسے صاحب کے نام سے شائع ہوا ہے جنہوں نے اپنے نام کے ساتھ "قاسمی" لکھ کر اپنے کو دارالعلوم کا تعلیمیافتہ اور دیوبند کے دینی علمی حلقہ سے وابستہ ظاہر کیا ہے اور قوم کے سامنے اپنے کو دارالعلوم اور اس کی مجلس شوریٰ کے مصلح کی حیثیت سے پیش کیا۔

اسی سلسلہ میں اسی اہل دہلی کا چھپا ہوا ایک پمفلٹ "واک سے آیا" اس پر چند حضرات کے نام ہیں جنہوں نے اپنے کو "برادران قاسمی" اور "ابنا قدیم دارالعلوم دیوبند" لکھا ہے، اول سے آخر تک پڑھا۔ کاش یہ حضرات اپنی اجتماعیت اور نسبت کی عظمت کا لحاظ فرماتے ہوئے ایسا دینی اختیار فرماتے کہ دارالعلوم کے ذمہ دار اور مجلس شوریٰ کے ارکان اختلافات حل کے باوجود ان کی تقدیر و شہرہ کو وقعت کی نگاہ سے دیکھ سکتے اور ان سے کچھ استفادہ کر سکتے۔ اس وقت اس پمفلٹ پر کوئی تبصرہ مقصود نہیں، اس کی صرف ایک بات کے سلسلہ میں کچھ عرض کر دینا ضروری ہے کیونکہ اس کا خاص تعلق مجھ ہی سے ہے اور اس کو غیر معمولی اہمیت کے ساتھ قطع کے بند کے طور پر اس میں پیش کیا گیا ہے۔ اس پمفلٹ کے صفحہ ۱۳ پر "اہم ثبوت" کا عنوان قائم کر کے لکھا گیا ہے۔

"ہمیں ناقابل تردید طور پر معلوم ہوا کہ مجلس شوریٰ کے نام سے جو بیان شائع ہوا ہے وہ صاحبزادہ محترم مولانا سالم صاحب کا مرتب کیا ہوا ہے۔"

اب سنیں کہ واقعہ کیا ہے۔ ۱۹ جولائی کو جب مجلس شوریٰ کے فیصلہ کے مطابق اسٹراٹگی طلبی سے دارالعلوم کا تحلیہ ہو گیا، تو ارکان مجلس نے ضرورت محسوس کی کہ اس سلسلہ میں ایک بیان مجلس شوریٰ کی طرف سے جاری ہونا چاہیے۔ اس ناچیز نے عرض کیا کہ مولانا سید محمد میاں صاحب یا مولانا سید منت اختر صاحب اس کو مرتب کریں، ان دونوں حضرات اور دوسرے صاحبان نے بھی اصرار فرمایا کہ یہ ناچیز ہی اس کو مرتب کرے۔ بالآخر یہ ذمہ داری مجھ پر ہی ڈال دی گئی۔

۱۹ جولائی کی صبح کو میں نے ارکان مجلس اور صدر مجلس سے اجازت لے کر تنہائی میں بیان لکھا۔

شروع کیا، جب اپنے نزدیک اس کو لکھل کر لیا تو دوسرے ارکان کو لا کر سنایا، ان حضرات نے بعض لفظی ترمیموں کا مشورہ دیا، ان ترمیموں کے بعد میں نے خود ہی اُس کی ترمیم کی اور اُس کو مجلس میں پڑھ کر سنایا، جو ارکان اُس وقت موجود تھے اُن سب نے اُس پر دستخط کیے، بیٹہ (بیان کی وہ نسخہ) کا پی حسب ضابطہ دادا معلوم میں محفوظ ہی پھر جب طباعت کے لیے اُس کی کتابت کرائی گئی تو خود اس عاجز نے اس کی کاپی اور پھر پردت کی بھی خود ہی تصحیح کی۔

افرض لکھے جانے سے لے کر چھپنے کی منزل تک مولانا محمد سالم صاحب سے اُس بیان کا کوئی واسطہ نہیں پڑا۔ مجھے یقین ہو کہ دوسرے حضرات کی طرح مولانا محمد سالم صاحب نے بھی اُس بیان کو چھپنے کے بعد یا نامپ کی نقلیں لکھنے کے بعد ہی دیکھا ہوگا۔ لیکن ہمارے چند محترم ”برادران قاسمی“ اور ”ابنا“ قدیم دارالعلوم دہلی پندرہ کا انکشاف ہو کہ

”ہمیں ناقابل تردید طور پر معلوم ہوا کہ مجلس شوریٰ کے نام سے جو بیان شائع ہوا
ہو کہ صاحبزادہ محترم محمد سالم صاحب کا مرتب کیا ہوا ہو۔“

۱۔ ناطقہ سب جبریں ہاں کہ اسے کیا کہیے

اب اللہ کوئی بتائے کہ یہ گہنگا بھی اور مجلس شوریٰ دادا معلوم کے دوسرے ارکان جو اصل حقیقت سے ذاتی طور پر واقف ہیں اپنے ”ان“ ”برادران قاسمی“ کے بارے میں کیا رائے قائم کریں اور اُن سے کیا رہنمائی حاصل کریں۔

یہ عاجز اب سے ۵۴ سال پہلے دادا معلوم میں ایک طالب علم کی حیثیت سے رہا، اُس کے بعد بھی اللہ کی توفیق اور اپنے اکابر و اساتذہ کی خصوصی عنایت و شفقت کے نتیجے میں مسلسل رابطہ

۱۔ مجلس کے ارکان میں سے دو حضرات مولانا مفتی عتیق الرحمن صاحب اور مولانا قاضی ذہب العابدین
سجاد صاحب اس سے پہلے دہلی تشریف لے جا چکے تھے لیکن چونکہ دونوں حضرات پوری
کاہروائی میں شریک تھے اور دہلی جبر کاہروائی پران کے دستخط تھے اس لیے ضابطہ کے مطابق
بیان پر اُن کے بھی دستخط ثبت کیے گئے۔

نصیب دہلوی پوری جو تھائی صدی سے اس کی مجلس شریعی کا رکن ہو اس لیے اس کی تادم رخ آنہ اس کے
 سایہ و سپید سے ابھی طرح واقف ہو۔ فی الحقیقت دارالعلوم کا اصل مسئلہ یہ ہو کہ خدا کے فضل
 سے اس کی آمد فی اور اس کا خیر بہت بڑھ گیا ہو اس کا بجٹ جو میری طالب علمی کے زمانہ میں ایک لاکھ کے
 لگ بھگ تھا اب ۱۲ لاکھ تک پہنچ چکا ہو، عمارتیں بہت بڑھ گئی ہیں، طلبہ کی تعداد اور اس طرح اساتذہ
 اور دیگر لازمین کی تعداد میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے لیکن تعلیم اور سیرت سازی جو اصل مقصد ہو اس
 میں تشویش ناک انحطاط ہو، طلبہ کی بے راہ روی اور اس کے فضلاء تک میں عبرتناک حد تک اخلاقی
 پستی۔ اس کے نتائج اور نظام ہر ہیں (اور یقیناً اس میں کچھ داخلی کمزوریوں اور کوتاہیوں کا بھی دخل ہو)
 دارالعلوم کے تمام ذمہ دار حضرات اور اس کی مجلس شوریٰ کے امدکان (جن میں یہ عاجز بھی شامل ہو) کا فرض
 ہو کہ وہ اسی مسئلہ کے حل پر کا اصل مرکز اور مصروف بنائیں۔ اور اپنے کو خدا کے سامنے جوابدہ سمجھ کر ہر وہ
 اقدام کریں جو صورت حال کی اصلاح کے لیے ضروری ہو۔ واللہ مکرری التوفیق۔

درس قرآن (مرکز والی مسجد)

۶ ربیع الثانی ۱۳۸۹ھ ۲۲ جون ۱۹۶۹ء

عیسائی اُمت کی گمراہیوں کے بارے میں

سبر محشر حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ کا پُر جلال سوال اور ان کا جواب

حمد و صلوات اعوذ بامد اور بسم اللہ کے بعد

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ
اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ
لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ وَإِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ
تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ وَإِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ
الْغُيُوبِ مَا قُلْتَ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُ اللَّهَ
رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا
تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
إِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَدْفَعُ الصَّادِقِينَ صُدُورُهُمْ
لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مُخْلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَرَضِيَ
اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْغُورُ الْعَظِيمُ اللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

(المائدہ ص ۱۶ (آیات ۱۱۶ تا ۱۲۷)

اور اس وقت کا تصور کر دیجئے اللہ (اپنے پیغمبرؐ سے) پوچھے گا کہ اے مریم کے فرزند عیسیٰ کیا تو نے (اپنی امت کے) ان لوگوں سے کہا تھا کہ خدا کے سوا مجھے اور میری ماں کو بھی معبود بنا لینا، تو وہ (جواب میں) عرض کریں گے تو پاک ہے، میرے لیے سزاوار نہ تھا کہ میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہ تھا، اگر میں نے کہا ہوتا تو تیرے علم میں ہوتا، تجھے میرے دل کی باتوں کا بھی علم ہے اور تجھے تیرے رازوں کی بالکل خبر نہیں، بیشک تو ہی علام الغیوب ہے۔ میں نے تو ان سے صرف وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت اور پرستش کرو جو میرا تھا اور سب کا پروردگار ہے، اور میں اُن کا انکار نہ تھا جب تک میں ان کے اندر رہا، پھر جب تو نے مجھے اُٹھایا تو تو ہی ان کو دیکھنے والا تھا اور تو ہر چیز پر گواہ اور پوری طرح واقف حال ہے اگر تو ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کرے تو یہ تیرے بندے ہیں (اور تیرا فیصلہ برحق ہوگا) اور اگر تو ان کی معافی اور درگزر کا فیصلہ کرے تو سب کچھ تیرے اختیار میں ہے اور تو حکیم بھی ہے اس لیے تیرا فیصلہ حکیمانہ ہی ہوگا اور کوئی اسے چیلنج نہ کر سکے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ راست باز بندوں کو ان کی راست بازی نفع پہنچائے گی (اور وہ اس کا پھل پائیں گے) اُن کے لیے بہشتی باغات ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہ اُن سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ یہ ہے عظیم کامیابی۔ آسمان زمین اور جو کچھ اُن میں ہے سب کی بادشاہی اور فرمانروائی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور ہر چیز اس کی قدرت کے تحت ہے۔

المائدہ آخری آیات ۱۱۶ تا ۱۲۷

تفسیر و تشریح :-

یہ سورہ مائدہ کی بالکل آخری آیتیں ہیں، انہی پر سورہ ختم ہے، اوپر کی آیتوں میں بتایا تھا کہ قیامت کے دن سرخشر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہلے اپنے انعامات یا دلائل

کہ میں نے تم کو روح القدس کی تائید سے نوازا اور تمہارے ہاتھ پر فلاں فلاں غیر معمولی قسم کے معجزے ظاہر کیے اور عوارپوں کو تم پر ایمان لانے کی توفیق دی اور ان کو تمہارا پیروکار اور تمہاری دعوت کا علمبردار بنادیا، یہ سب میرے حکم اور میری قدرت کے ہوا تمہارے کسی ذاتی کمال کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پُر جلال سوال حضرت عیسیٰ سے کیا جائے گا جس کی تمہید کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں یاد دلائی تھیں۔ ان آیتوں میں اسی سوال اور اس کے جواب کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ہوا ہے۔

”وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يُعِيسِي بَنَ مَرْيَمَ ءَأَنْتَ خَلَّتِ لِلنَّاسِ الْإِجْدُذْنِي

وَأُحْيِ الْهَيْئِ مِنْ دُونِ اللَّهِ ط“

”اُس وقت کا تصور کرو جب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ سے برابر مشر بہ چھے گا کہ اے مریم کے بیٹے عیسیٰ کیا تو نے لوگوں کو یہ تعلیم دی تھی اور بتایا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے سوا معبود بنالینا اور ہماری بھی پرستش کرنا؟۔ حضرت عیسیٰ اپنے امتیوں کے شرکاء طرز عمل سے اپنی برادرت اور بیزاری ظاہر کرتے ہوئے عرض کریں گے، اور خود خداوند علّام الغیوب کو گواہ بنا کر عرض کریں گے۔

”سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقِّ ط إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ ط تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي ط إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ط مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدَ وَاللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مِمَّا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ ط وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ط

یہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہے، وہ عرض کریں گے۔ خداوند اتیری عالی ذات ہر قسم کے شرک اور شرکیوں سے پاک ہے۔ میرے لیے قطعاً سزاواراوا ممکن نہیں تھا کہ ایسی بات اپنے منہ سے نکالوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ خداوند اگر میں نے یہ بات کہی ہوتی تو ضرور تیرے علم میں ہوتی تجھے تو میرے دل کی باتوں اور ارادوں کی بھی خبر ہے۔

تو علام الغیوب ہے۔ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں کبھی اس کا دوسرہ بھی نہیں آیا۔ اس کے برعکس میں نے لوگوں سے وہی کہا اور ان کو وہی بتایا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا اور وہ یہ کہ صرف اُس اللہ کی پرستش کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور خداوند میں جب تک اُن کے درمیان تھا ان کے حالات سے باخبر تھا اور ان کی نگرانی کرتا تھا، پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان کو دیکھنے والا اور ان کا نگراں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ خداوند تو جانتا ہے کہ ان لوگوں نے جو مشرکانہ عقیدے میرے اور میری ماں کے باپے میں اختیار کیے وہ اُس زمانے میں کیے جب میں ان کے درمیان نہیں تھا اور تو نے مجھے ان کے پاس سے اٹھالیا تھا، یہ سب کچھ تیری نگاہ کے سامنے ہے اور تجھ سے کچھ بھی مخفی نہیں ہے۔

اس جوابی گزارش کے آخر میں حضرت عیسیٰ اُن عیسائیوں کے باپے میں جنہوں نے ان کو اور ان کی والدہ حضرت مریم کو معبود بنایا تھا یہ بھی عرض کریں گے۔
 اِنْ تَعَذَّبْهُمْ فَاتَّهُمْ عَذَابُكَ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ
 اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

خداوند اگر تو ان کو عذاب دینے کا فیصلہ فرمائے اور جہنم میں ڈالے تو یہ تیرے بندے ہیں اور انہوں نے شرک کا جرم کیا ہے اس لیے ان کے حق میں عذاب کا تیرا فیصلہ بالکل برحق ہوگا۔ اور اگر تو ان کی معافی کا فیصلہ فرمائے تو چونکہ اقتدار اعلیٰ تیرا ہی ہے اور تو حکیم بھی ہے اس لیے تیرے اس فیصلہ کے سامنے بھی کوئی دم نہ مار سکے گا اور کوئی اس کو چیلنج نہ کر سکے گا۔

یہاں ایک نکتہ قابلِ غور ہے۔ سرسری نظر میں یہ اچھا معلوم ہوتا ہے کہ ”اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ“ کے بعد ”اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ کی جگہ ”اِنَّكَ اَنْتَ الْعَظِيمُ الرَّحِيمُ“ ہونا۔ لیکن اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ یہاں ”اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ“ ہی ٹھیک ہے کیونکہ حضرت عیسیٰ اگر اللہ کے حضور میں یہ عرض کرتے کہ ”اِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَظِيمُ الرَّحِيمُ“ تو اس میں سفارش کے معنی پیدا ہو جاتے اور مشرکین کے حق میں مغفرت کی سفارش کی گنجائش قطعاً نہیں ہے۔ اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام

سفاش کے شبہ سے بھی دامن بچاتے ہوئے عرض کریں گے "وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ"

یہ آیت بڑی عظیم القدر ہے۔ حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مروی ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری ات کی نماز میں بھی ایک آیت پڑھتے رہے۔ "إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" اس وقت آپ پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی۔ یہاں تک کہ رکوع اور سجدے میں بھی اس رات آپ ہی آیت پڑھتے رہے "إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ" یہاں تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب ہوا۔ اگے ارشاد ہے۔

قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ۔

اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج وہ دن ہے کہ ہمارے سچے بندوں کو جنہوں نے سچائی اور راست بازی کے ساتھ زندگی گزاری، جو کہا وہ کر دکھایا، تو ان صادقین کو ان کی سچائی اور راست بازی آج پورا نفع پہنچائے گی۔ وہ اس کا بھرپور صلہ پائیں گے۔ انھیں وہ بہشتی باغات عطا ہوں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی جن کی وجہ سے وہ سداۓ ابد پربہار رہیں گے "خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا" وہ ہمیشہ ہمیشہ ان بہشتی باغوں میں رہیں گے۔ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اور سب سے بڑی دولت ان کو یہ حاصل ہوگی کہ ان کا مالک مولیٰ اور ان کا محبوب حقیقی ان سے راضی خوش ہو گا کیونکہ انھوں نے بندگی کا حق ادا کر دیا۔ اور وہ اُس سے راضی و خوش ہوں گے کیونکہ وہ ان کو اس دن بھر پور نعمتوں سے نوازے گا اور ان کے دل کی ہر چاہمت پوری کرے گا۔ اگے فرمایا گیا ہے۔ "ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ" بندوں کے لیے عظیم ترین کامیابی ہے کہ ان کو جنت اور رضاء الہی نصیب ہو اور وہ اپنے مالک کی عنایات سے راضی اور خوش ہوں۔

اس آیت کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سے نہیں ہے، بلکہ اس کی حیثیت

ایک عمومی اعلان اور منشورِ عام کی ہے اس میں اُن سب بندوں کے لیے بڑی رُوح پرور
بشاعت ہے جو اللہ کے ساتھ اپنے معاملہ میں سچے ہوں۔ ایسے ہی بندوں کے لیے دوسری
جگہ ارشاد فرمایا گیا ہے ”رَجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا لَ اللَّهِ عَلَيْهِ“ (یعنی وہ لوگ جنہوں نے
اس عہد کو پورا کیا اور سچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا) قرآن پاک میں جا بجا
ایسے صداقت شعار اور وفادار بندوں کے لیے جنت اور رضائے الہی کی خوش خبری
سنائی گئی ہے۔ اور مادہ کی اس آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے
بندوں کے حق میں یہ اعلان فرمائے گا اُس وقت ان بندوں کو جو خوشی حاصل ہو گی وہ بجائے
خود بہت بڑی نعمت ہو گی۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔
اس کے بعد سورت کی بالکل آخری آیت ہے۔

”يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيعُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَحُذِرُوا يَوْمَ الْاٰزِمِ“

یعنی زمین و آسمان اور جو کچھ زمین و آسمان میں ہے یعنی ساری کائنات اُس
سب پر اللہ کی اور صرف اللہ کی حکومت اور فرمانبرداری ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت
رکھتا ہے اور جب اس کی یہ شان ہے تو بندوں کو اُسی کی عبادت اور اسی کی فرمانبرداری
اطاعت کرنی چاہیے۔ اور اُسی کی رضا جوئی کو اپنا نصب العین بنانا چاہیے۔

سورہ مادہ کی جو آخری آیتیں آج تلاوت کی گئیں تھیں، اُن کے ترجمہ اور مطلب کے
سلسلہ میں جو کچھ عرض کرنا تھا وہ عرض کیا جا چکا۔ ان ہی آیتوں سے متعلق ایک بات اور
قابل ذکر ہے۔

سورہ آل عمران میں اور پھر سورہ نسا میں یہ واقعہ کسی قدر تفصیل سے بیان ہو چکا ہو
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو اسرائیلی سلسلہ کے آخری پیغمبر تھے جب اللہ تعالیٰ نے انہیں
منصب نبوت سے سرفراز فرمایا اور ان کے ہاتھ پر بڑے بڑے معجزے ظاہر فرمائے تو ان کی
قوم کے لوگوں نے یعنی یہودیوں نے پہلے تو ان کی تکذیب کی اور ان کو جھوٹا مدعی نبوت ٹھہرایا
اور جادوگر بتایا اور طح طرح سے ان کو ستایا۔ اس کے بعد ان کے خلاف حکام کے کان بھرے

اور اس کی کوشش کی کہ حکومت ان کو گرفتار کر کے سو لی پر چڑھاے۔۔۔ مردِ مجاہدین
میں بھی یہ واقعہ خاصی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن اس کے آگے انجیل کا بیان اور قرآن
کا بیان مختلف ہے۔ انجیل کا بیان ہے کہ یہودیوں کا یہ ناپاک منصوبہ کامیاب ہو گیا اور حضرت
عیسیٰ علیہ السلام پکڑ کے سو لی پر چڑھا دیے گئے۔ خود یہودی بھی اسی کے مدعی ہیں۔ قرآن مجید
میں یہودیوں ہی کی زبان سے نقل کیا گیا ہے۔ "إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ بْنَ مَرْيَمَ"
(یعنی ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو قتل کر دیا اور اسے سو لی دلوادی) لیکن قرآن پاک
کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرتِ کاملہ سے یہودیوں کے اس ناپاک منصوبہ کو خاک
میں ملا دیا اور عیسیٰ علیہ السلام جس طرح عجیب و غریب معجزانہ طریقہ سے بن باپ کے نفعِ ملکی
سے پیدا کیے گئے تھے اور جس طرح انتہائی غیر معمولی قسم کے بہت سے معجزے اللہ تعالیٰ نے ان کے
ہاتھوں پہ ظاہر کیے تھے ایسے ہی معجزانہ طریقہ سے اللہ تعالیٰ نے اُن کو ٹھیک اُس وقت اُٹھالیا
جب یہودی اور حکومت کے سپاہی ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچے اُن سپاہیوں نے ان
کی جگہ ایک دوسرے آدمی کو جو ان کی شکل و صورت کا تھا عیسیٰ مسیح سمجھ کر پکڑ لیا اور وہی
سو لی پر چڑھا دیا گیا۔ اور یہ دراصل وہ جاسوس تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام سے غداری کی تھی اور
دشوت لے کر ان کے دشمنوں سے سازش کر لی تھی۔ اسی کو قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے "وَمَا
قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ"

بہر حال قرآن مجید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بحفاظت اُٹھالیا اور
دشمنوں کے ناپاک ہاتھ ان کو چھو بھی نہ سکے۔

سورہ نساء میں جہاں اس واقعہ کا ذکر آیا تھا، آپ حضرات کو یاد ہو گا وہاں میں نے یہ
بھی بتلایا تھا کہ اس بارہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری یربناس کی انجیل کا بیان بالکل
قرآن مجید کے بیان اور اُمتِ محمدیہ کے عقیدہ کے مطابق ہے۔

لے انجیل دراصل اُن چھوٹے چھوٹے رسالوں کا نام ہے جن میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور کچھ حالاتِ زندگی
اور کچھ معجزات و مواظع جمع کیے گئے ہیں ان کو مختلف حواریوں اور ان کے شاگردوں نے (باقی اگلے صفحہ پر)

پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے اور ایک اہم پیشگوئی کے طور پر احادیث میں اطلاع دی گئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب پھر اس دنیا میں آئے جائیں گے اور اُس وقت آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر نائب کے طور پر کام کریں گے۔ اس مضمون کی حدیثیں تو اتر کی حد کو پہنچی ہوئی ہیں۔ ہمارے استاد حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ نے اس سلسلہ کی حدیثوں کو حدیث کے پورے ذخیرہ سے نکال کر ایک مستقل رسالہ میں جمع کرایا تھا جو عربی زبان میں "التصریح بما تو اتر فی نزول المسیح" کے نام سے چھپ بھی چکا ہے۔ ان سب حدیثوں کے سامنے آجکل کے بعد قریب قیامت میں حضرت عیسیٰؑ کے نزول کا عقیدہ قریب قریب اتنا ہی یقینی اور ناقابل شک ہو جاتا ہے جس طرح خود قیامت کے آنے کا عقیدہ۔ اسی لیے امت میں ہمیشہ سے اس عقیدہ پر اجماع رہا ہے۔ لیکن ہمارے اس زمانہ میں جس طرح اور بہت سے مسئلہ اجماعی عقائد میں دشمنان اسلام متشقیں کی دہمہ کاریوں سے تشکیک پیدا کی گئی ہے اور ادارہ مزاج قسم کے لوگ بطور فیشن کے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح نزول مسیح کے اس متواتر اجماعی عقیدہ کے بارے میں بھی دسا دس پیدا کیے گئے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی نے چونکہ اپنے سارے دعوؤں کی بنیاد اسی پر رکھی ہے، کہ میں ہی وہ "مسیح" ہوں جس کے آخری زمانے میں آنے کی خبر دی گئی ہے اور اسرائیلی مسیح (عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام) تو قریباً دو ہزار برس پہلے انتقال فرما کر زمین میں دفن بھی ہو چکے ہیں۔ اس لیے خود انھوں نے اور ان کے پیروکاروں نے قرآن مجید سے بھی عیسیٰ علیہ السلام کے انتقال فرما جانے کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے لیے انھوں نے قرآن مجید کی

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۷)

جمع کیا تھا ان میں سے چار مردوں اور عیائوں میں عام طور سے مقبول اور مروج ہیں۔ انجیل یوحنا، انجیل متی، انجیل لوقا۔ لیکن اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کے بہت سے مجموعے تھے جن میں سے بعض بالکل ناپید ہیں اور بعض کے نسخے موجود ہیں، اگرچہ وہ عیائوں میں مروج نہیں۔ انھیں میں انجیل برنابا بھی ہو۔ ایک یہاں قرآن مجید کے بیانات سے کافی مطابقت رکھتے ہیں، غالباً اسی تین تہیث پرست عیائوں میں یہ مقبول نہیں ہو۔ (دلفانی)

جن آیتوں کو تحفہ مشق بنایا ہے ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے جو حضرت عیسیٰ کے جواب کے ضمن میں سورہ آمدہ کی ان آخری آیتوں میں ہے۔

وَكُنْتَ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتَ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتِي كُنْتَ
أَمْتًا الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ

(یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کریں گے کہ میں جب تک ان لوگوں میں رہا ان کے حالات سے باخبر اور ان پر گواہ تھا، پھر جب تو نے مجھے لے لیا تو تو ہی ان کا دیکھنے والا تھا)

قادیانی صاحبان کہتے ہیں کہ ہر معمولی پڑھا لکھا بھی جانتا ہے کہ وفات کے معنی موت آجانے اور مرجانے کے ہیں۔ اس لیے ”فَلَمَّا تَوَقَّيْتِي“ کا مطلب یہ ہوا کہ جب تو نے مجھے دفن سے دی، یعنی جب میرے حکم سے مجھے موت آگئی.... اس سے ثابت ہوا کہ دوسرے پیغمبروں کی طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی وفات پا چکے ہیں....

بظاہر قادیانیوں کی یہ بات ایسی سیدھی سی ہے کہ بہت سے سادہ دل اس سے دھوکا کھا سکتے ہیں۔ لیکن فی الحقیقت دھوکا اور فریب ہے، اسی لیے اس موقع پر میں نے یہ بحث پھیر کر اس بابے میں کچھ عرض کرنا ضروری سمجھا۔

اس مسئلہ کی علمی اور تحقیقی بحثیں نو کتابوں میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ علماء نے تحقیق کا حق ادا کر دیا ہے، ہمارے اتاذ حضرت مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اس موضوع پر ایک متعلّق تصنیف ہے ”عقیدۃ الاسلام فی حیاۃ عیسیٰ علیہ السلام“ پھر اس کا گویا ایک تکملہ ہے اس کا نام ہے ”تحفۃ الاسلام“ یہ دونوں عربی زبان میں ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ جو کچھ ان میں لکھا گیا ہے وہ تحقیق کے لحاظ سے حرم آخر ہے۔ میں تو اس وقت آپ حضرات کے سامنے بالکل عام فہم قسم کی ایک دو باتیں کہنا کافی سمجھتا ہوں۔

پہلی بات یہ ہے کہ یہ کہنا کہ قوتی کے معنی موت ہی کے ہیں، سراسر دھوکا ہے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ قوتی کے معنی میں وسعت ہے اور وہ موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ انتقال اور وصال کا لفظ موت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے لیکن

یہ کہنا لفظ ہو گا کہ استعمال اور وصال کے معنی موت ہی کے ہیں۔

توفی کے اصل معنی ہیں بھی چیز کو پوری طرح لے لینا۔ چونکہ موت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رُوح کو لے لیا جاتا ہے اس لیے اس پر بھی توفی کا لفظ بولا جاتا ہے، اور نیند میں بھی چونکہ شعور و احساس اور بیداری و دل کی کیفیت انسان سے لے لی جاتی ہے اس لیے اس کو بھی توفی سے تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کی ایک آیت میں موت اور نیند دونوں کے لیے توفی کا لفظ ایک ساتھ استعمال ہوا ہے۔ فرمایا گیا ہے۔

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَاجِلِهَا ۖ

اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے نفسوں کو ان کے مرنے کے وقت اور جو نہیں مرے ان کو لے لیتا ہے ان کی نیند کے اوقات میں۔

اور ایک دوسری آیت میں صحت و نیند کے لیے بھی توفی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ ارشاد ہے۔

هُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ۚ

وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں رات بھر لے لیتا ہے اور تمہاری حالت میں (اور وہ جانتا ہے جو کچھ تمہیں کرتے ہو دن میں۔

بہر حال یہ کہنا کہ توفی ہمیشہ موت ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یا خود کہنے والے کی جانتا ہے یا وہ جان بوجھ کر دھوکا دیتا ہے۔ حجت توفی کے اصل معنی جیسا کہ میں نے بتایا کسی چیز کو پوری طرح لے لینے کے ہیں۔ اس لیے عام طور سے جس طرح رُوح قبض کی جاتی ہیں اس کے لیے بھی توفی کا لفظ بولنا صحیح ہے اور نیند میں جس طرح شعور اور احساس لے لیا جاتا ہے اس کے لیے بھی توفی کے لفظ کا استعمال صحیح ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو رُوح و جسم دونوں کے ساتھ اس دنیا سے اٹھالے (جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہوا) تو اس کے لیے بھی

لے کلیات ابوالبقا میں ہے "التوفی الاماتۃ و قبض الروح و علیہ استعمال العالمہ او الاستیفاء و اخذ الحق و علیہ استعمال البلغاء" انہائی۔ لے زمرہ ۵ لے (مقام ۷)۔

توفی کا استعمال بالکل صحیح ہوگا، بلکہ یہی توفی کی کامل ترین صورت ہوگی، اور سادہ کی اس آیت میں "فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي" کے لفظ سے یہی آخری صورت مراد ہے۔ خود اسی آیت میں اس کا کھلا قرینہ یہ ہے کہ یہاں "فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي" کا لفظ "مَا دُمْتُ فِيْهِمْ" کے مقابلہ میں استعمال ہے۔ "مَا كُنْتُ حَيًّا" کے مقابلہ میں استعمال نہیں ہوا۔ مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کریں گے کہ خداوند احب تک میں ان لوگوں کے درمیان تھا اس وقت تک تو میں ان کی دیکھ بھال کرتا اور ان کے حالات سے باخبر تھا۔ پھر جب تو نے مجھے ان میں سے لے لیا یعنی ان کے درمیان سے اٹھالیا تو پھر تو ہی ان کا دیکھنے والا تھا۔ اگر بالفرض یہاں توفی سے موت مراد ہوتی تو اس کے مقابلہ میں وہ لفظ ہوتا جو حیات اور زندگی کے معنی میں ہوتا، لیکن آیت میں اس کے مقابلہ میں "مَا دُمْتُ فِيْهِمْ" فرمایا گیا ہے۔ یہ اس بات کا کھلا قرینہ ہے کہ یہاں توفی سے موت مراد نہیں ہے بلکہ وہ صورت مراد ہے جو "مَا دُمْتُ فِيْهِمْ" کے مقابل کی چیز ہے۔ اس لیے یہاں "فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي" کا صحیح ترجمہ یہ ہوگا کہ "پھر جب تو نے مجھے اٹھالیا"۔

اس کے علاوہ ایک اور عام فہم بات بتانا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جاہلِ موت کا لفظ استعمال فرمایا ہے اور خود سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر دیتے ہوئے فرمایا ہے "اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاَنْتُمْ مَّيِّتُوْنَ" لیکن سارے قرآن میں کہیں ایک جگہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کی اطلاع موت کے لفظ سے نہیں دی گئی۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ امت محمدیہ بھی ان کی حیات اور رفیع الی السما کے عقیدہ کو اختیار کر لے گی تو کسی دوسرے کی موت کی بات قرآن میں کہی گئی ہو تو یہ یا نہ کہی گئی ہو تو، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی موت کی خبر موت ہی کے لفظ کے ساتھ ضرور سنائی گئی ہو تو، لیکن سارے قرآن میں ایک جگہ بھی عیسیٰ علیہ السلام پر موت واقع ہونے کا ذکر نہیں کیا گیا اور اس طرح موت کا لفظ ان کے لیے استعمال ہی نہیں ہوا۔ اگر کسی کے دل میں انصاف ہو تو یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ابھی موت وارد ہی نہیں ہوئی، اسی لیے قرآن پاک میں کہیں ان کی موت کی اطلاع نہیں دی گئی، بلکہ "توفی" اور

”رضہ کا ذکر کیا گیا ہے اور ان کی حقیقت وہی ہے جو جوہر اُمت کا عقیدہ ہے اور وہی ان لفظوں کا صحیح مفہوم ہے۔“

یہ اصولی بات بھی میں آپ سے بار بار کہہ چکا ہوں کہ قرآن مجید کا مطلب وہی صحیح اور قابل قبول ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے برابر سمجھا جا رہا ہو، اگر آج کوئی شخص قرآن مجید کی کسی آیت کا وہ مطلب بیان کرے جو اس کے بالکل خلاف ہو جو اب تک سمجھا جا رہا ہے اور جس پر گویا اُمت کا اجماع رہا ہے تو وہ قابل رد ہے اور اس کے غلط باطل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اجماع اُمت کے خلاف ہے۔ اگر یہ اصول نہ مانا جائے تو قرآن اور دین بازیچہ اطفال بن کے رہ جائے گا۔

سبحان ربك رب العزة عما يصفون ۵
والحمد لله رب العلمين ۵

کچھ تو خصوصیات ہیں جو اس قدر مقبول ہے —
شوق سے پڑھا جاتا ہے — بحفاظت رکھا جاتا ہے —
دلی سے شائع ہونے والا اقییتوں کا توجہ جان
بیادگار حضرت مفتی اعظم محمد کفایت اللہ

ہفت روزہ جمعیت ٹائمز دہلی

زیر پرستی حضرت مولانا مفتی محمد ضیاء الحق صاحب دہلوی
سالانہ قیمت :- بارہ روپے — قیمت فی پرچہ :- ۲۵ پیسے
آپ مستقل خریدار بن کر اس کی سرپرستی فرمائیے
ہر شہر میں دیانتدار ایجنٹوں کی ضرورت ہے

دفتر جمعیت ٹائمز ۶۱۶ میا محل دہلی

ارشادِ احکیمِ الامۃ حضرت تھانویؒ

علماء و طلباء اصحابِ دین اور اربابِ رسمہ کے لیے لمحہ فکریہ

(تخلیص — از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی)

حکیم الامتہ حضرت مولانا تھانوی قدس سرہ نے جہاں بہت سے شعبوں کی اصلاح فرمائی وہاں تعلیم دین اور مدارس اسلامیہ کی طرف بھی آپ کی خاص توجہ تھی۔ آپ نے وقتاً فوقتاً اپنی مجالس میں مدرسین و طلباء اور اربابِ اہتمام کے سلسلے میں جو کچھ فرمایا ہے اور اپنے اساتذہ اور اکابر کی ہونے والی بیانات فرمائی ہیں تعلیمی و فنی اخلاقی اور اصلاحی نقطہ نظر سے آپ کے یہ ارشادات بہت ہی مفید و اہم ہیں۔ آپ کی نگاہ و تفتیش کے سامنے وہ تمام اسباب و علل تھے جن کے باعث آج مدارس اسلامیہ کے نظامِ عمل میں کچھ نہ کچھ اجتری اُدنا ہو رہی ہے۔ اور ان مراکزِ علوم سے ایسی شخصیتیں بہت کم نکل رہی ہیں جو ملت اسلامیہ کی سرسبز و شادابی کے لیے اسی طرح جدوجہد کریں جس طرح ان مراکز کے فروغ و ان کا قدیم نہ کی ہیں۔ پہلی فرصت میں اصحابِ اہتمام اور اربابِ حل و عقد نیز تمام اہل علم حضرات کو اس طرف خاص توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ طلباء و اراکین و دہندگان کے حالیہ مہنگے نے پورے ملک کے عربی مدارس کو چھٹکا دیا ہے۔ بجائے غصہ کرنے کے اس پریشان نظریہ کا سبب معلوم کر کے کچھ علاج سوچنا چاہیے۔ اگر اپنے بزرگوں کے ارشادات کو سامنے رکھتے ہوئے ذمہ دار حضرات خود بھی غائر نظر سے واقعات و کوائف کا جائزہ لیں گے تو مستقبل کے لیے یہ دردِ مگاہیں پہلے کی طرح اسلام و ایمان کی حفاظت کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوں گی اور ہندوستان کی ان

آیا تھا کہ گراب سمجھ میں آیا کہ شیطان کا ایک کید یہ بھی ہے کہ بڑی حسد کو بھڑا کر چھوٹی حسد میں لگا دیتا ہے۔ ذکر و شغل عبادت ہے مگر مزدوب۔ اس میں لگ کر ایک فریضہ (یعنی) علم ترک ہو گیا کتنا بڑا دینی ضرر ہے اور دین کو ضرر پہنچانا یہ عین مقصود ہے شیطان کا۔ ہم نے تو ان حضرات کو دیکھا ہے اور اب تو نہ اساتذہ کا ادب نہ ہتھم صاحب کا ادب نہ پیر کا ادب نہ باب کا ادب۔ آزادی کا وہ زہر پلا اثر پھیلے کہ سب ہی کو مسموم کر دیا اٹلا شامشاء اللہ۔ مٹن مٹن کر دل کو رنج ہوتا ہے کہ یا اللہ ایک دم سے کیسی کایا پلٹ ہو گئی۔ اس وقت اساتذہ خود طلباء سے دبتے ہیں نہ معلوم کس وجہ سے اور کیا اغراض ہیں جن کی وجہ سے طلباء کا اساتذہ پر غلبہ ہو گیا۔ ضرر و مال میں کالا ہے..... اب چاہے انجن قائم کریں، کیتھیاں قائم کریں۔ اسباق پڑھیں کون پوچھ سکتا ہے اور کون مواخذہ کر سکتا ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ پڑانے لوگوں میں دین کا، بزرگوں کے ادب کا پھر بہت اثر تھا۔ اُس وقت کے..... ان نے سنو رہے ہوؤں سے اچھے تھے مولوی شبلی صاحب (نعمانی) کا واقعہ ہے کہ کانپور میں اُن کا ٹیکر ہوا تھا۔ مولوی محمد فاروق صاحب (چڑیا کوٹھی) جو اُن کے اُستاد تھے وہ اُس وقت کانپور کے ایک مدرسے میں مدرس تھے۔ اُس بیان میں ٹیکر تھے جب بیان ختم ہو چکا تو اُستاد کے پاس آکر بیٹھ گئے اُستاد نے محض سادگی سے پیر پھیلادے (اور کہا) کہ شبلی! پیر دکھ گئے ہیں ذرا دباؤ بکھو۔ بس دبانے لگے اور کوئی اثر ناگوار کی کا ظاہر نہیں ہوا یہ

لے اس ارشاد میں اور اگے جو صحبت نیکان کی ضرورت کا ارشاد ہے۔ ان دونوں میں باہم کوئی تعارف نہیں ہے۔ زمانہ طالب علمی میں کسی بزرگ سے بیعت ہو کر باقاعدہ سلوک طے کرنے کو منع فرمایا گیا ہے نہ کہ صحبت بزرگ کو۔ اہل تقویٰ حضرات سے زمانہ طالب علمی ہی سے قطع رہنا چاہیے۔ روزہ آٹھ آٹھ دس دس سال کی عربی مدارس کی تختیں چند روزہ غلط ماحول سے درہم برہم ہو جاتی ہیں۔ درسیات سے فارغ ہونے کے بعد اسکولوں اور کالجوں میں داخل ہونے والے بہت سے طلباء میں اس تبدیلی کا شاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

اثر تھا۔ چڑانے ہونے کا اور پہلے بزرگوں کی صحبت کا اب یہ بانیس کہاں؟ اگر علم صحیح اور عمل صحیح کی ضرورت ہو تو اُس کی گھورت صرف ایک ہے وہ یہ کہ احیاء (زندوں) میں سے کسی کو اپنا مبتوع بنائے کیونکہ بدون احیاء سے تعلق رکھنے اور اُس کی صحبت کے نرا کتابی علم بھی کافی نہیں۔ اکثر اہل علم کو بھی ٹھوکریں کھاتے دیکھلے اور جب خود ہی حقیقت کو نہیں سمجھتے تو دوسروں کی کیا مہربانی کریں گے..... ایک موقع پر ارشاد فرمایا۔۔۔ کہ اب تو ویسے بھی لوگ علماء سے بدظن ہیں اب تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں معمر حسین کو اور اعترافات کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھتا ہوں۔ بڑا دل و دہریہ صرف کرنے پر بھی یہ بات نصیب نہ ہوتی جو یہ لوگ مفت میں کہتے ہیں گو ان کی نیت ابھی نہ ہو مگر کچھ کو تو اپنے ذلالت سے آگاہی ہو جاتی ہے۔۔۔ اللہ کا شکر ہے کہ مخالف سے وہ کام مے رہے ہیں جو بعض اوقات اپنے نہیں کر سکتے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ۔۔۔ ہمارے حضرات میں یہ ایک خاص بات تھی کہ وہ جامع مراتب اہتمام تھے۔ نہ تنکیر تھے نہ نقص کے متواضع۔ سادگی کے ساتھ ان میں استعانت کی شان تھی حضرت مولانا محمد قاسم صاحب (نانا ٹوی) رحمۃ اللہ علیہ کسی دینی ضرورت سے ایک مرتبہ یا مسٹر رام پور تشریف لے گئے۔ نواب صاحب (نواب کلب علی خان مرحوم) کو کسی ذریعے سے معلوم ہوا کہ حضرت مولانا تشریف لائے ہیں۔ نواب صاحب نے مولانا سے ملاقات کے لیے تشریف لانے کی فرمائش کی مگر مولانا تشریف نہیں لے گئے اور یہ عذر فرمایا کہ ہم دیہات کے رہنے والے ہیں گاؤں شاہی سے ناواقف۔ نہ معلوم ہم سے کیا گڑبڑ ہو جائے جو آداب شاہی کے خلاف ہو اس لیے مناسب نہیں۔ نواب صاحب نے جواب میں کہلا کر بھیجا آپ تشریف لائیں۔ آپ سے آداب کون چاہا ہے۔ ہم خود آپ کا ادب کریں گے، ملنے کا بہت اشتیاق ہے۔ مولانا نے پہلے تو انکار کا جواب دیا تھا جب اُس پر اصرار ہوا پھر نہایت ملے، جواب کہلا کر بھیجا کہ عجیب بات ہے کہ اشتیاق تو آپ کو اور آدمی میں غرضیکہ مولانا تشریف نہیں لے گئے۔ اور باوجود اس قطری آذادی اور استغفار کے کہ آدمی میں دوسرا رنگ ظاہر ہوا۔۔۔ جسٹریٹ کے بلانے پر ملنے سے انکار نہیں کیا اُس کا قصہ یہ ہے کہ رُڈ کی میں (پنڈت) دیانند نے حضرت سے مناظرے کا اعلان کیا۔ حضرت مولانا

کو اطلاع ہوئی۔ آپ اُس زمانے میں ضیقِ انفس سے سخت علیل تھے مگر باوجود اس کے رُڈ کی تشریف لے گئے اور بھی چند حُضرات ہمراہی میں تھے۔ آپ نے سب سے فرمایا کہ کھانا سب بازار میں کھائیں کسی پر بار نہ ڈالیں وہاں کے مجسٹریٹ کو تشریف آوری کی خبر پہنچی سنتے ہی اُدل یہ کہا کہ ایسے ہی روٹیاں کھانے والے مولوی ہوں گے۔ لوگوں نے واقعہ بازار سے کھانا کھانے کا بیان کیا تب اُس کے دل میں قدر ہوئی اُس نے مولانا سے تشریف آوری کی درخواست کی۔ یہ مولانا کی عادت کے بالکل خلاف تھی۔ مولانا دُنیا کے ہرے لوگوں سے ملنے نہ تھے حتیٰ کہ نواب صاحب (رام پور) سے ملاقات نہیں کی مگر مجسٹریٹ سے ملنے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہاں مصلحت دین کو اپنی فطری عادت پر مقدم فرمایا اور وہ مصلحت مکالمے سے معلوم ہو گئی۔ اُس نے رُڈ کی آنے کی وجہ دریافت کی مولانا نے فرمایا کہ (پنڈت) دیانند دعوتِ مناظرہ دیتے پھر نہ تھے۔ اُن سے مناظرے کے لیے آیا ہوں اور جب میں آگیا تو وہ (کھا کھاتے ہیں۔ مجسٹریٹ نے کہا ہم اُن کو بلائیں گے غرض کہ (پنڈت) دیانند کو بلایا اُدلیاقت کیا کہ مناظرہ کیوں نہیں کرتے۔ (پنڈت) دیانند نے کہا کہ فساد کا خوف ہے۔ مجسٹریٹ نے کہا کہ فساد کا تو خوف مت کہہ۔ فساد کے ہم ذمہ دار ہیں۔ مولانا نے فرمایا کہ اگر مجمع میں فساد کا اندیشہ ہے تو اس وقت مجمع نہیں ابھی۔ (پنڈت) دیانند نے کہا اس وقت تو میں اس ارادے سے نہیں آیا۔ مولانا نے فرمایا کہ ارادہ تو فیضِ اختیار ہی ہے۔ اب ارادہ کر لو۔ مگر وہ کسی طرح آمادہ نہ ہوئے۔ یہ شان ہے ہمارے بزرگوں کی۔ نہ بیکر باوجود مصلحت کے مجسٹریٹ سے نہ ملیں اور نہ بدل کہ خواہ مخواہ نواب صاحب کی ملاقات کو سببِ عزت اور فخر کا سمجھیں۔ ان حضرات کی نظر میں مقصود اصلی دین ہی تھا دین کی وجہ سے تو مجسٹریٹ سے مل لیے اور دنیا کی وجہ سے بڑے بڑے نواب کو بھی منہ نہ لگایا۔ حضرت مولانا فتح قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں بڑے بڑے لوگ ٹوٹے اور غبارِ بھر بوریوں پر اکڑ بیٹھتے تھے اور اُن میں جو دین کے لیے آتے اُن کی رعایت بھی ہوتی تھی۔

میں جب حیدر آباد دکن گیا تھا۔ ایک دوست نے مجھ کو کیا تھا۔ (اس وقت) دیوبند میں بعض اہل علم سے میں نے مشورہ کیا تھا کہ کوئی ایسی تدبیر بتلائے کہ نواب صاحب (نواب عثمان علیخان مرحوم نظام دکن) سے ملاقات نہ ہو تاکہ کوئی تدبیر کو فی معلوم نہیں ہو جی۔ پھر

حیدر آباد پہنچ کر بعض اُمرائے اس کا اہتمام کرنا چاہا کہ نواب صاحب سے ملاقات ہو میں نے انکار کر دیا کہ اُن کو تو کچھ نفع نہیں (ہوگا) اس لیے کہ میں کھلی کر ان کو خطاب نہیں کر سکتا اور دب کو خطاب کرنے سے اثر نہیں ہوتا اور عوام کو مضرت ہی مضرت ہے اُن کو (اُمرائے ملاقات کہنے کی وجہ سے علماء سے) بدگمانی ہو جاتی ہے۔ غرض ان اُمرائے مل کر دین کا نقصان ہی ہوتا ہے ہاں اگر وہ تواضع اور خلوص کے ساتھ طالب ہوں تو پھر نفع بھی ہو سکتا ہے اور جب اُن کی طلب نہ ہو تو وہ سمجھتے ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس ہے یہ اُس کے طالب ہیں تو پھر اگر وہ تحقیر کا بُراؤ کریں تو اُن کی شکایت نہیں۔ اس لیے کہ طالب دنیا کے ساتھ ایسا بُراؤ کیا ہی جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کا بھلائی ہی طرزِ رہا ہے کہ بے غرضی کی وجہ سے بات صاف، معاملہ صاف، کوئی چھوٹا ہوا یا بڑا دین کی وجہ سے سب یکساں تعلق اور دنیا کی وجہ سے کسی کی حرمت نظر بھی اٹھا کر نہ دیکھتے تھے۔

ایک موقع پر فرمایا۔ میں تو جب کسی کو بناؤ سنوار سے رہتا ہوا دیکھتا ہوں تو سمجھ جاتا ہوں کہ یہ شخص کمال سے کورا ہے۔ اس لیے فضول میں مبتلا ہے نیز صاحبِ کمال کو ظاہر کے سنوارنے کی ضرورت بھی نہیں کسی نے خوب کہا ہے۔

بناشد الہی باطن درپے آرائش ظاہر
بقا شس احتیاجے نیت دیوارِ گلستانِ را

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اشارہ الہی ہماری طرف کے علماء میں بناوٹ نہیں اور طرف کے علماء اور مشائخ تو سلاطین کی طرح رہتے ہیں۔ یہاں پر بیحد سادگی ہے۔ حضرت مولانا گنگوہیؒ ایک مرتبہ حدیث کا درس فرما رہے تھے صحن میں۔ بارش آگئی تمام طلباء کتابیں لے کر مکان کی طرف کو بھاگے۔ حضرت مولانا سب کی جوتیاں جمع کر رہے تھے اور اٹھا کر چلنے کا ارادہ تھا جو لوگوں نے دیکھ لیا۔ سبحان اللہ ان حضرات میں نفس کا تو شائبہ نہیں تھا۔ نہایت سادگی اور بے نفسی تھی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک لوبانے دعوت کی۔ اتفاق سے کھانے کے وقت تک زور کی بارش ہوتی رہی وہ سمجھا کہ ایسے میں کیا تشریف لائیں گے اس لیے نہ (مولانا کے لیے) کھانا پکوا یا نہ وہ بلائے آیا۔ مولانا شام

لگیں گے۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ درس و تدریس متعارف، مقصود کا نقد ہیں اور اصل مقصود تبلیغ ہے۔ آج کل بڑی کوتاہی ہو رہی ہے کہ درس و تدریس کو اصل سمجھ لیا اور اس کوتاہی اور غلطی کی بدولت اکثر علما کو جو تبلیغ نہیں کرتے ایک بہت بڑی فضیلت سے محروم ہو گئی۔
حضرات انبیاء کا درس ہی تبلیغ تھا۔ بعد فراغِ تحصیل علوم، تدریس علوم اور تبلیغ دونوں کے حقوق ادا کرنا چاہئیں۔

کی طرف متوجہ ہو کر دوسرے سے غفلت کرنا یہ عظیم کوتاہی ہے۔ علما کو اس طرف ضرور توجہ کرنا چاہیے کہ وہ اپنا وقت تبلیغ میں بھی صرف کیا کریں۔ ایک سہل اور بہتر صورت یہ (بھی) ہے کہ مدارس کی طرف سے کچھ مبلغ (مستقل طور پر) مقرر کر دیے جائیں۔ آج کل مدارس میں اس کی بڑی کمی ہے۔ پڑھانے میں جس قدر مشغولی ہے تبلیغ کی طرف مطلق توجہ نہیں ہے۔ جس قدر وقت اس (پڑھانے) میں صرف کرتے ہیں تبلیغ میں اس کا نصف حصہ بھی خرچ نہیں کرتے۔

ایک مجلس میں فرمایا۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک طلبہ معلّم نے دعوت کی۔ فرمایا اس شرط سے قبول کرتا ہوں کہ جو کھاائے گی میں تمہارا انصراف اسی میں سے کھلاؤ، کھینٹا نہ کرو۔

قاسم معلوم حضرت مولانا تائی کے سفر و رُک کی تذکرہ اجمالی طور پر ایک مجلس میں ان الفاظ میں فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا گڑکی دیانند سرتی سے مناظرے کے لیے قشر لینے گئے اور کچھ چند لوگ ہمراہ تھے۔ مولانا نے سب سے کہہ دیا کہ اپنے بھروسے پر چندا دعوتوں کے بھروسے نہ چلنا سب کو کھانا بازار سے کھانا ہوگا۔ رُک کی پورچ کرنے خود کسی کی دعوت کھائی نہ دوسروں کو کھانے دی۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہاں پر (تمہارے بھون) کثرت سے لوگ آتے ہیں اور ہر شخص کی مختلف طبیعت (ہوتی ہے) مثلاً پچاس آئے اب میں پچاس کا کھیسے اتباع کر سکتا ہوں۔ ہاں وہ پچاس میرا اتباع کر سکتے ہیں اور میں تو اپنا اتباع بھی نہیں چاہتا۔ اصول صحیحہ کا اتباع چاہتا ہوں۔ ان اصول صحیحہ کو ہم بھی اتباع کر دیں بھی اتباع کر دو۔ نہ تم میرا اتباع کر دو۔

نہ میں تمہارا اتباع کروں

ایک سلسلہ گھنگو میں فرمایا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ وہ دن
تو دنیا سے رخصت ہو چکا مگر کچھ حافظ باقی ہے اور وہ بھی نابیناؤں میں —

ایک موقع پر فرمایا۔۔۔ دو چار کتابیں اصل یا ترجمہ پڑھ کر متحضر کا دعویٰ بھی ایک معمولی بات رہ گئی ہے اس پر ایک لطیفہ یاد آیا، میرے ایک دوست مولوی صاحب کہتے تھے کہ متحضر کی دو قسمیں ہیں، ایک گدڑ متحضر ایک پھلی متحضر۔ گدڑ تو سمندر کی سطح کے اوپر اور پتیر تیرا ہے مگر اس کو اندر کا یعنی حق کا کچھ حال نہیں معلوم ہوتا اور پھلی حق میں پہنچتی ہے تو آٹ کی کے متحضر گدڑ متحضر ہیں اور پتیر سمجھتے ہیں آگے کچھ نہیں۔۔۔۔۔

فرمایا کہ — ہمارے بزرگ حلالہ جائے کلاماں تھے گورائی اس قدر تھے کہ ان کلمات کا نام تک نہ تھا اور آج کل نہ کوئی ہنر ہے نہ کوئی کمال مگر انقباض دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہی اپنے زمانے کے سب کچھ ہیں۔

فرمایا۔۔۔۔۔ نہت اُستادی مولانا محمود حسن دیوبندؒ جو مجتہم اخلاقی تھے، آخر میں اُن کی یہ رائے ہو گئی تھی کہ ایسے فکروں کو تھانہ بھون بھینچنا چاہیے دیں اُن کے دماغ درست ہوں گے۔۔۔۔۔ ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ۔۔۔۔۔ علما و مشائخ کو چاہیے کہ وہ ایب طرہ نہ اختیار کریں کہ جس سے اہل دین اور دین کی بے وقعتی لوگوں کی نظروں میں پیدا ہو۔۔۔۔۔ اہل مدارس (اپنے) مدرسوں کی وجہ سے (لوگوں کی) زیادہ چالپوسی کرتے ہیں سمجھتے ہیں کہ اگر اُن کے ساتھ ایسا برتاؤ نہ کیا تو یہ چندہ نہ دیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ خیال ہی غلط ہے کہ چندہ نہ دیں گے۔ دیں گے ضرور لیکن اس لیے کہ یہ تو حق تعالیٰ کے قبضے میں ہے۔۔۔۔۔ اگر خلوص ہے پھر فلسفہ تمہاری جوتیوں سے لپٹنے پھریں گے اور اگر دے ہی دیا مگر تم کو اور دین کو بے وقعتی کی نظر سے دیکھا تو ایسے چندہ کو دے کر کہ دے گا؟ کیونکہ جو مقصود تھا مدارس کا کہ دین اور اہل دین کی فتوٰ میں عظمت ہو، تبلیغ کا اثر ہو جب وہ حاصل نہ ہوا تو مدارس کو لے کر کیا چالو گے؟۔۔۔۔۔ مجھ کو تو ہمیشہ اس کا خیال رہتا ہے کہ دین اور اہل دین کی بے عظمتی اور بے وقعتی نہ ہو اور یہ کہ ہمیشہ مصالح دنیوی پر مصالح دینی مقدم رہیں۔۔۔۔۔

ایک ملکہ لکھنؤ میں فرمایا کہ ایک مرتبہ میں اور حافظ احمد صاحب (صاحبزادہ حضرت قاسم علی مولانا نانو توٹی) مغز میں ہمراہ تھے۔ لاہور کے اسٹیشن پر ٹول میں کھانا کھانے کا اتفاق ہوا۔ ملازموں نے میز کو سی لگا دی اُس سے تشبہ کا خیال ہوا۔ میں نے حافظ صاحب سے کہا کیا مشورہ ہے؟ وہ لکھنؤ نے کہا کہ تشبہ کے خلاف، صورت اختیار کر دو۔ کسی پر پیر لٹکا کر مت بیٹھو اور ہاتھ میں کھانا لیکر کھاؤ، میز پر رکھ کر مت کھاؤ۔ اسی طرح کیا اور بھی تنکیریں کا مجمع تھا وہ دیکھ رہے تھے..... اگر آدمی کو خیال اور فکر ہو تو حق تعالیٰ راہ نکال ہی دیتے ہیں۔ یہ اُس وقت ہے جبکہ تنگ دھار کو بالائے طاقت رکھو اور لا یخافون لومة لاشیر (نہیں ڈرتے ہیں وہ اللہ کے معاملے میں کسی طاقت کو نہ دے والے کی طاقت سے) پر عمل پیرا ہو اور جب تک یہ بات نہ ہوگی ہرگز نہیں چک سکتا ضرور مبتلا ہوگا۔ تنگ دھار کے باب میں تو سلمان کی یہ شان ہونی چاہیے۔

ما یج نہ ادا یم غسبم ہیج نہ ادا یم
دستار نہ ادا یم غسبم ہیج نہ ادا یم

اور یہ سب کچھ انسان محبت کے ساتھ کر سکتا ہے۔ بدن محبت کے ان قصوں سے نجات اور چھٹکارا دشوار ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو محبوب کے خلاف، عیب کوئی حرکت نہیں کر سکتا۔ میں ضرورت اس کی ہے کہ خدا (اور خدا کے رسول) کے ساتھ محبت پیدا کی جائے اور اُس کا سہل طریقہ یہ ہے کہ اہل محبت کی صحبت میں رہے اور اُن کی تعلیم کا اتباع کرے انشاء اللہ حق تعالیٰ چند روز میں کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ اُن سے صحیح تعلق اور محبت پیدا ہو جانے کے بعد پھر کوئی دوسرا تنگ دلی میں جم نہیں سکتا۔

ایک موقع پر فرمایا۔ میں نے فلاں مدرسے والوں کو مشورہ دیا تھا کہ ایک دم سب کے سب مدرسہ چھوڑ دیں یعنی مدرسہ کا کام بھیوڑ دیں جن کا جی چاہے کام کرے اگر اُس وقت مدرسہ دے اس مشورے پر عمل کر لیتے اور مدرسہ چھوڑ دیتے تو یہ سارے فتنے دب جاتے۔ ایک دم شودر شغب بند ہو جاتا اور یہی مخالف لوگ مدرسہ والوں کی خوشامد کرتے کہ تم سب کچھ ہو اور تم ہی مدرسہ اپنے انتظام میں رکھو..... جب انسان ضد اور ہٹ پر اُتر آتا ہے تو بھر حق ناحق کچھ نظر میں نہیں رہتا اور میں اسی واسطے ہمیشہ اپنے دوستوں

کو مشورہ دیا کرتا ہوں کہ تم کسی لکھن میں مت پڑو۔ جہاں لکھن دیکھو ایک دم اُس کام کو چھوڑ کر الگ ہو جاؤ۔ انسان ہے نفس ہے نفسانیت اُسی جاتی ہے۔ اصل مقصود تو دین کی خدمت ہے یہاں پر نہیں کہیں اور سہی یہ کام نہ سہی اور کوئی دین کا کام سہی۔ ایک کام کو کیوں مقصود سمجھا جائے؟ مقصود تو دین کے ہر کام سے رضائے حق اور قربِ حق ہے وہ جس سے بھی حاصل ہو ہو جائے۔ نہ سہی مدرسہ گھر پر بیٹھ کر ایک دوطالب علم ہی کو سبق پڑھایا تبھی تو دہی کام ہے مدرسہ نہ سہی مدرسہ (پچھوٹا سا مدرسہ) ہی سہی۔ رہا کثرتِ درس سو نیت بہت سے اسباق پڑھانے کی رکھو لیجئے مدرسہ ہی کا ثواب نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ کام کم اور ثواب زیادہ۔ نقصان کیا ہوا۔ خواہ مخواہ قصے تجھگڑے کہتے پھرتے ہو اور امانِ قصوں اور کھجنگڑوں سے ایک بہت بڑی چیز برباد ہوتی ہے جس کی ہمیشہ اہل اللہ اور خاصانِ حق سلفِ صالحین نے حفاظت کی ہے۔ وہ تکیوئی ہے اگر یک سوئی اپنے پاس ہے تو پھر چلے ایک ”سوئی“ بھی نہ ہو..... اور اگر مدرسہ چھوڑنے کی ہمت نہ ہو تو ایک اور تدبیر بھی ہے ذہیب ہے کہ اگر چھ کو بالکل مدرسہ پر اختیارات ہوتے تو میں یہ کہنا کہ سب کو ایک دم نکال کر باہر کرتا۔ مخالف اور موافق کی امتیں قید نہ ہوتی۔ اور ایک دم مدرسہ پر تاملے ڈال دیتا اور کتنا چلو لمبے بنو۔ ہم مدرسہ کو بند کرتے ہیں جب جی میں آئے گا کھولیں گے پھر اگر داخل ہونا اور معتزین جو اپنے کو مصلحین کہتے ہیں مدرسہ کی اصلاح کے لیے چلے تھے مگر طریق کا وہ اختیار کیا کہ مدرسہ بنیاد ہی سے اکھر جائے۔ میں مدرسہ والوں کو فرشتہ نہیں سمجھتا میں نے مولوی حبیب الرحمن صاحب سے صاف کہہ دیا تھا کہ میں آپ کو فرشتہ نہیں سمجھتا کہ آپ کسی غلطی کا امکان نہیں بعض چیزوں میں تجھ کو آپ سے اختلاف ہے اور وہ چیزیں قابلِ اصلاح ہیں۔ ان لوگوں نے جو اصلاح کے نام سے طریق کا اختیار کیا یہ بھی بُرا ہی۔ میں دوسرا طریقہ اختیار کرتا کہ کام کرنے والوں کو ادب سے محبت سے رائے دیتا کیونکہ مجھ کو مدرسہ کے ساتھ بھروسہ دی ہے۔ مدرسہ کی ذات سے خیر خواہی ہے اس لیے کہ میرے بزرگوں کی بنیاد دانی ہوئی ہے اس لیے جس کی ذات سے بھی مدرسہ کو نقصان پہونچے گا اُس سے ضرور قلب میں رنج ہوگا اور ضرور اس سے شکایت پیدا ہوگی۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل اُستادوں کا ادب اور احترام بالکل ہی جاتا رہا

— تو دوسری ہی عالم میں خیر دیو کہتے رہ گئی — عاۃ اللہ یہ ہے کہ استاد خوشی اور راضی نہ ہو تو علم نہیں آسکتا اور استاد ہی کی کیا تخصیص ہے اب وہ تو زمانہ ہے کہ نواب کا ادب نہ پیر کا ادب ہے اور اگر ہے بھی تو رسمی ادب ہے۔ باقی حقیقی ادب کا نام و نشان نہیں اور یہ بھی یاد رکھو کہ تعظیم کا نام ادب نہیں۔ ادب نام ہے راحت دہانی کا۔ (باقی)

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

Transport Contractors

113, BHANDARI STREET (CHAKLA)

BOMBAY 3.

آپ حج کیسے کریں ؟

حج کے موضوع پر اردو میں بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن یہ کتاب درجہ دراصل مولانا نعمانی اور مولانا سید
الاحسن علی ندوی کی مشترک تالیف ہے (اپنی اس خصوصیت میں اب بھی ممتاز اور منفرد ہے کہ بہت آسان اور دلنشین انداز میں
حج کا طریقہ اور اسکے احکام و مسائل کو بھی بتاتی ہے اور ذوق و شوق اور جذبہ عشق بکھپاتا ہے اگر کسی کو حج و زیارت کی جان بڑی
اصل کرے جو ہندوؤں نے اس کتاب کو کہہ کر اور اس کی رہنمائی میں حج کیا ہے ان کا بیان ہے کہ اس کا یہ معلوم ہوتا
ہے کہ ایک ماہر اور مخلص علم اہل صاحبِ دل مرشد لکھی ہو کر سنگوں اور عاشقانہ حج کو راہ ہے۔ آخر میں شوق انگیز اور
وجدان انگیز بھی شامل ہیں..... قیمت محلہ..... ص ۲/.....
اس کتاب میں آسان زبان میں آپ حج کیسے کریں اور کس طرح سے حج کی تفسیر ہے حضرت کیلئے بہترین علم و رہنما ہے اور
قربانہ دو سال پہلے کا.....
قابل دید فرمائے حج.....
اہل علم اور اہل باب و ذوق کے لیے خاص تحفہ..... قیمت.....
کتب خانہ الفرقان، کچہری روڈ کھنڈو

یحییٰ ابن آدم القرشی

(از حافظ محمد نعیم صاحب دی صدیقی رفیق دار المصنفین اعظم گڑھ)

نام و نسب یحییٰ نام اور ابو زکریا کنیت تھے۔ والد کا نام آدم اور جد امجد کا سلیمان تھا۔ ابو قریش سے نسبت دلا رہے تھے کی وجہ سے قرشی کہلاتے ہیں۔ ان کے والد آدم خالد بن خالد بن حماد بن الولید بن عقبہ بن ابی معیط کے غلام تھے۔ آدم بن سلیمان ممتاز اہل تاریخ البعین اور لغات راویوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔

ولادت یحییٰ بن آدم کے سنہ پیدائش کی تعیین مشکل ہے۔ اس سلسلہ میں مذکورہ نویس بھی خاموش ہیں۔ لیکن بعض آثار و قیاسات کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ کم و بیش ۱۲۰۰ھ میں ان کی ولادت ہوئی۔ سب سے پہلے انھوں نے حنبلہ بن یونس سے سماع حاصل کیا وہ معمر بن کرام (متوفی ۱۵۳ھ) اور فطر بن خلیفہ (متوفی ۱۵۵ھ) ہیں۔ اور خود یحییٰ کا سنہ ۲۰۳ھ میں انتقال ہوا۔ اور اغلب ہے کہ انھوں نے اس زمانہ کے عام دستور کے مطابق کم از کم ۱۶ سال کی عمر میں مذکورہ علماء کے سامنے زانوئے لنگر نہ کیا ہوگا۔ اس طرح وفات کے وقت ان کی عمر ۶۵ سال قرار پاتی ہے۔ اس کی تائید یعقوب بن شیبہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ لہ یکن لہ سن متقدم۔

۱۔ طبقات بن سعد ج ۶ ص ۲۸۱ ۲۔ المعادین لابن قتیبہ ص ۲۲۵

۳۔ تہذیب التہذیب ج ۱۱ ص ۱۷۵

علمی اعتبار سے وہ ممتاز اتباع تابعین میں شمار ہوتے تھے، جماعت تابعین میں انھیں
فصل و کمال صرف عیسیٰ بن طہان سے فیض صحبت کا موقع نصیب ہوا تھا جنھوں نے مشہور
 صحابی رسول حضرت انس بن مالک کے دیدار سے اپنی دیر شوق کو ٹھنڈا کیا تھا، لیکن ان کے
 علاوہ انھوں نے وقت کے شاہرہ شیوخ سے بھی اکتساب علم کیا تھا۔ اس کے بعد پھر خود بھی
 علم و عمل کے بلند مقام پر فائز ہوئے۔ حدیث فقہ اور قرأت میں انھیں یدِ طولی حاصل تھا۔
 ابن حماد حنبلی رقمطراز ہیں:-

وكان اماماً علامة من المصنفين حافظاً ثقة فقيهاً من المتقين
 وہ اہل تصنیف علماء اور ائمہ میں ممتاز تھے اور صاحب اتقان حفاظت و ثقات
 اور فقہار میں تھے۔

حافظ ذہبی انھیں الامام الحبر اور علامہ خزرجی احد الاعلام کہتے ہیں۔
 علی بن المدینی کا قول ہے۔

يرحمه الله يحيى بن آدم اي خدامي بن آدم پر رحمت فرمائے کہنا
 علمہ کان عندہ ۱۰۰۰۰۰ زیادہ ان کے پاس علم تھا!

جس عہد میں یحییٰ بن آدم نے اپنی زندگی کا پہلا سانس لیا اس وقت تابعین کے امام
عمر کی لائی ہوئی ہڈیاں ختم ہو رہی تھیں اور ان کی جگہ اتباع تابعین کی تازہ دم
 جماعت درس و افادہ کی مجلسیں گرم کر رہی تھیں۔

انھوں نے اپنی ۶۵ سالہ زندگی میں عہد عباسی کے پانچ انقلابات کا شاہدہ کیا۔
 ابو جعفر منصور، ہمدی، ہادی، ہادیون، امین اور مائون نے ان ہی کے سامنے کیے بعد دیگرے
 داد حکمرانی دی، لیکن انھوں نے اپنے کو حکومت اور اس کے مناصب سے ہمیشہ دور رکھا، عمر پھر
 صرف درس و تدریس اور تصنیف و تالیف ان کا شغل رہا۔ عہد مائونی کا شہرہ آفاق فتنہ

لے شذات الذہب ج ۸ ص ۸۰ العبر فی حبر من غیر ج ۱ ص ۲۴۲ خلاصہ تہذیب
 تہذیب الکمال ص ۲۴۲ لے تذکرۃ الحفاظ للذہبی ج ۱ ص ۲۲۰

”خلق قرآن“ ان کی دفات سے کئی سال بعد پیش آیا اور خدا نے انہیں اس کی آزمائش میں مبتلا ہونے سے محفوظ رکھا۔

اس عہد میں عیسیٰ بن سلمان تابسی کے علاوہ کبار علماء کی ایک بڑی جماعت علم و ارشاد کی بساط بچھائے موجود تھی۔ ان کے معاصرین میں امام شافعی، عبد الرحمن بن ہمدانی، ابن القام، فقیر مصر، امام ابو داؤد، طحاوی، داؤدی، بشام بن محمد، الصائب، النجاشی اور دہب بن جریر جیسے مایہ صدفرا تہذیب و دنیا کے علم و فضل میں چراغ بن گئے۔

یہی بن آدم کو قرأت قرآن میں بھی دسترس تھی، اس فن کی تحصیل انہوں نے **قرآن** اسماعیل بن عیاش اور حمزہ بن حبیب الزیاتی کے کی تھی جو اپنے زمانہ میں علم قرأت کے ماہرین تسلیم کیے جاتے تھے، بالخصوص نوثر اللہ کہ شمار قرآن سب سے ہوتا چلا وہ بھی کے بنیادی اساتذہ میں تھے۔

ان کا حقیقی جولا نگاہ حدیث تھی۔ اس فن میں ان کا اتفاق مسلم تھا۔ اگر تحقیق **حدیث** اور علمائے جہم و تعدیل نے حدیث میں بالاتفاق ان کی ثقاہت و عدالت کی شہادت دی ہے۔ اس فن میں ان کو منتخب روزگار شیوخ سے ملز حاصل تھا۔ وہ چونکہ دقت کی سیاست اور اعلیٰ مناصب سے کنارہ کش رہ کر احیاء خانی العلم رہے۔ اس بنا پر ان کے شیوخ و اساتذہ کی فہرست بہت طویل ہے جن میں سے بیشتر آسمان علم کے بانڈہ تارے تھے۔ اس کا اندازہ ذیل میں مندرج چند ہی متناذروں سے ہو سکتا ہے۔

فطربن خلیفہ، معمر بن کدام، اسرائیل بن یونس، سفیان ثوری، یونس بن ابی اسحاق، جریر بن حازم، عیسیٰ بن سلمان، حسن بن صالح، زہیر بن معاویہ، فضیل بن مرزوق، دہب بن خالد، ابی بکر بن عیاش، جعفر بن زیاد الاحمر، حماد بن سلمہ، ابو الاسود، عمار بن الذلق، محمد بن طلحہ، فضیل بن یزید، منذر بن علی العنزی، یزید بن ابراہیم التستری، یونس بن یزید، حمزہ بن حبیب الزیاتی، قطبہ بن عبد العزیز، الکلب بن یحییٰ، فضیل بن عیاض، کعب بن الجراح،

اسی طرح ان سے سفید ہونے والے تشنگان علم کا دائرہ بھی بہت وسیع ہے چونکہ عبدالمونی میں تعلیم و تعلم کا ایک عام ذوق اور ہر طرف چڑچاہتا تھا اس لیے ملک کا ہر قرینہ اور ہر منصبہ شیوخ و تلامذہ سے معمور تھا۔ خیال ہے جس طرح یحییٰ بن آدم نے کثیر التعداد علماء سے اپنی دنیا کے علم کو آباد کیا تھا۔ اسی طرح خود ان کی شیعہ علم کے گرد پردانوں کا ہجوم رہا کرتا تھا۔

نامور تلامذہ میں یحییٰ بن مبین، عبید بن یعیش، احمد بن ابی رجاء، الہدی، احمد بن عمر الکجی، احمد بن حنبل، اسحاق بن راہویہ، حسن بن علی الخلال، ابو یوسف بن ابی شیبہ، عبد اللہ بن محمد السنذی، محمود بن غیلان، المزدنی، ابو کریب محمد بن العلاء، سہرائی، عثمان بن ابی شیبہ، عبد بن عبد اللہ الصغار، عباس بن حسین القطری، محمد بن داغ، اور ہارون بن عبد الحکام لائق ذکر ہیں۔

اس عہد سعید تک تقلید شخصی کا رواج نہیں ہو سکا تھا، بلکہ حفاظ حدیث اور اس کے رائے اپنے اجتہاد کے مطابق مسلک اختیار کرتے تھے، یعنی اپنی ذہن و نگاہی سے وہ کتاب و سنت میں غور و فکر کرتے اور اسی کے مطابق عمل پیرا ہوتے۔ اسی بنا پر علمائے سلف میں اختلاف فکر و نظر کی مثالیں بکثرت ملتی ہیں۔ حتیٰ کہ اساذن شاگرد بھی ایک ہی مسئلہ میں مختلف المائے نظر آتے ہیں۔ چنانچہ یحییٰ بن آدم صاحب ابی حنفیہ امام محمد بن حسن شیبانی سے روایت کرتے ہیں۔ لیکن یحییٰ کے اساذن حسن بن صالح انھیں سخت ناپسند کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس عہد کے عام شیوخ کی طرح ابن آدم بھی مجتہد تھے۔

ان کی جامعیت، ثقاہت و عدالت اور علم و فضل کا اعتراف بکثرت اعتراف علماء علماء اور ماہرین فن نے کیا ہے۔ ابن سعد رقمطراز ہیں کان ثقة امام ابو داؤد کا قول ہے "یحییٰ بن آدم واحد الناس علی فراتے ہیں۔

کان ثقة جامعاً للعلم عاقلاً وہ نقد اور جامع العلم صاحب فہم اور

۱۔ مقدمہ کتاب الخراج یحییٰ بن آدم ص ۱۵۰ خلاصہ تہذیب الکمال ص ۱۵۰ ذکرہ الخلفاء ص ۲۸۱
۲۔ تہذیب الاسماء للنووی ج ۲ ص ۱۵۰ الطبقات الکبیر لابن سعد ج ۶ ص ۲۸۱
۳۔ شذرات الذہب ج ۲ ص ۸

ثبتاً فی الحدیث نہ
علی بن المدینی فرمایا کرتے تھے۔

یرحمہ اللہ یحییٰ بن آدم ای
خدا بھی بن آدم پر رحمت نازل فرمائے۔ وہ
علم کان عندی !
کتنا علم رکھتے تھے !

ابو اسامہ کا قول ہے کہ میں نے جب بھی یحییٰ بن آدم کو دیکھا تو بے ساختہ مجھے امام شعبہ کی جاسوسی
یاد آگئی۔ علاوہ ازیں ابن حبان، یحییٰ بن معین اور نسائی نے بھی ان کی توثیق کی ہے۔

وہ منہ نشین درس افادہ ہونے کے ساتھ صاحب لوح و قلم بھی تھے۔ محققین
نے ان کے اہل تصنیف ہونے کا ذکر نمایاں طور پر کیا ہے۔ امام نووی لکھتے ہیں۔

تصنیفات

وہو من العلماء المصنفین۔ علامہ ذہبی و قحطریہ میں کان صاحباً انصافیہ
ان بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ انھوں نے ایک سے زائد متعدد کتابیں تصنیف کیں، ابن
ندیم نے ان کی تین کتابوں کے نام شمار کرائے ہیں۔

۱۔ کتاب الفرائض

۲۔ کتاب الخراج

۳۔ کتاب الزوال

لیکن ان میں سے کتاب الخراج کے علاوہ آج کسی کتاب کا بھی دو جو نہیں، حتیٰ کہ صاقط
ذہبی اور صاحب المعجم جیسے باخبر محققین نے بھی صرف اسی ایک تصنیف کا ذکر کیا ہے۔

خرائج کے موضوع پر گزشتہ زمانہ میں بہتر کتابیں تصنیف کی گئی ہیں، صاحبی
کتاب الخراج | خلیفہ اور ابن ندیم نے تفرق طو پر میں سے زائد کتابوں کی نشاندہی کی ہے

لیکن ان میں سے بیشتر آج ناپید ہیں۔ صرف امام ابو یوسف، یحییٰ بن آدم اور قدام بن جعفری کو
یہ شرف حاصل ہے کہ اس موضوع پر ان کی مصنفہ کتابیں حیات جادواں سے پہنچا رہیں۔

۱۔ تہذیب التہذیب ج ۱ ص ۱۷۵ ۲۔ ایضاً ۳۔ تہذیب الاسماء واللغات ج ۲ ص ۱۵۰

۴۔ مکررۃ الخراج ص ۲۲۰ ۵۔ الفہرست لابن ندیم صاحب

بلاشبہ یہ تینوں ہی کتابیں اپنے اپنے طرز پر بے نظیر ہیں گو کہ کتاب الخراج لابیوسف بعض امتیازات کی بنا پر خصوصی اہمیت و عظمت کا حامل ہے تاہم ابن آدم کی کتاب الخراج بھی اپنے طرز پر منفرد اور اہم اس کتاب میں انھوں نے ۷۳۰ عنوانات کے تحت خراج کے مختلف مسائل سے متعلق احادیث و آثار کو اپنی سند کے ساتھ جمع کر دیا ہے۔ مزید برآں ان آثار پر فقہانہ غور و فکر کے بعد استنباط مسائل اجتہاد سے کام لیا ہے، یہ کتاب امام ابو یوسف کی کتاب الخراج سے مختصر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابن آدم کی کتاب صرف ایک علمی تصنیف ہے۔ اس لیے انھوں نے عشر ذکوۃ، مزید و خراج، غنیمت دینے، اور زمین کے متعلق ہی مسائل بیان کرنے پر اکتفا کیا ہے لیکن قاضی ابویوسف نے اپنی کتاب ایک اسلامی فرماؤ کے حکم کی تعمیل میں اور ایک اعلیٰ منصب پر فائز ہو کر لکھی تھی اس لیے اس میں نہ کوہ بالا احمد کے علاوہ بہت سے دوسرے مالی اور انتظامی امور کا بھی ذکر آ گیا ہے۔ اور اس میں خلیفہ المسلمین کے سامنے بعض علمی تجاویز اور قانونی مشورے بھی پیش کیے گئے ہیں۔ ان ہی وجوہ کی بنا پر قاضی ابویوسف کی کتاب نسبتاً ضخیم ہو گئی ہے۔

یہ کتاب سب سے پہلے جوینبول (Joynboll) کی تحقیق و تفسیر کے ساتھ لندن سے ۱۸۹۶ء میں شائع ہوئی تھی اس کے بعد مطبعہ سلطیہ قاہرہ نے احمد محمد شاہ مرحوم کی تصحیح و تصحیح کے ساتھ ۱۹۲۹ء میں اسے شائع کیا۔ یہ ادیشن بعض بہت ہی مفید حواشی اور آخر میں متعدد نوٹس (اشارے) پیش ہے۔ اور اب یہی نسخہ عام ہے۔

ماون الرشید کے عہد حکومت میں ۵۱۵ھ و ۵۱۶ھ کے مابین کو بمقام فہم المصلح و ملت دفات فرمائی گئی۔ ماون کے وزیر حسن بن سہل نے نماز جنازہ پڑھائی۔

دین میں حدیث و سنت کا مقام

مولانا تقی الدین ندوی مظاہری استاذ حدیث
فلاح دارین (ترکبیر)

— (۲) —

حدیث کی تشریحی حیثیت کا انکار کرنے والے ایک دلیل یہ لاتے ہیں کہ حدیث کتابت حدیث | اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قلم بند نہیں کی گئی تھیں، بلکہ ایسا کرنے کی خود آپ نے طاقت نہ رکھی تھی، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔

لا تکتبوا عنی و من کتب	میرے اقوال لکھانے کو ممانعت ہے
عنی غیر القرآن فلیحہ	قرآن کے سوا کچھ لکھا ہے وہ اسے مٹا
وحدثوا عنی و لا حرج	دے، ہاں مجھ سے حدیثیں بیان کرو،
و من کذب علی متعمدا	اس میں کچھ حرج نہیں، لیکن جس نے سچ
فلیتبعہ أمقعدة من النار	تعلق قصداً جھوٹ بولا اسے پناہ ہے کہ

اپنا ٹھکانا جہنم بنائے

اس روایت کے سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ امام بخاری وغیرہ متعدد ائمہ حدیث کو اس میں کلام ہے، ان کی تحقیق میں یہ حدیث مرفوعہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد

لے صحیح مسلم باب التثبت فی الحدیث جلد اول

نہیں ہے، بلکہ دراصل یہ صحابی رسول ابو سعید خدریؓ کا قول تھا جس کو نیچے کے کسی راوی نے دہم اور سہو سے بطور حدیث مرفوع ابو سعید خدریؓ کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کر دیا اور آگے اس کی روایت اس طرح چل پڑی کہ لیکن اس کو حدیث مرفوع ان کیسے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ اس میں کتابت کی ممانعت سے جو یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ آپؐ کا نشانہ مبادک اس سے یہ تھا کہ مسلمان اپنی دینی زندگی میں آپؐ کی حدیثوں سے مستفید نہ ہوں، بلکہ صرف کلام اللہ پر انحصار کریں، اس کی تردید خود اسی حدیث کے الفاظ میں موجود ہے کہ

وحد ثوا عنی ولا حرج
ومن کذب علی متعمدا
فلیتبوا مقعده من النار

اں میری حدیثیں مذہبانی بیان کرداں میں
کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور جس نے تصدا
میری طرف بھوئی بات کو منسوب کیا اس کا

ٹھکانا جہنم ہے۔

حدیث کے اس آخری جز سے صاف معلوم ہوا کہ صرف لکھنے کی ممانعت کی گئی تھی نہ بانی بیان کرنے کی اجازت تھی اور اجازت ہی نہیں بلکہ ترغیب و تاکید بھی فرمائی گئی تھی سچۃ الوداع کے موقع پر مہدی کے میدان میں ایک لاکھ سے زائد آپؐ پر ایمان لانے والوں کا مجمع ہے، سب کا مخاطب کر کے فرماتے ہیں۔

نضر اللہ عبد اسمح
مقالتی فوعناھا ثم اداھا
الی من لعلیمعھا

شاہد کہے اللہ اپنے اس بندے کو جس
نے میری بات سنی، پھر اُسے یاد رکھا اور
جس نے نہیں سنا ہے، اس تک پہنچا دیا۔

اور پھر مزید تاکید فرمائی جاتی ہے کہ الا فلیبلغ الشاهد الغائب یعنی ہر حاضر کا فرض ہے کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اُسے غائب تک پہنچا دے۔
حقیقت یہ ہے کہ کتابت حدیث کی ممانعت وقتی اور عارضی تھی اور اہل میں دو مصلحتیں تھیں۔ ایک یہ کہ شروع شروع میں جب کہ لوگ قرآن کے اسلوب بیان سے اچھی

طرح آشنا نہیں ہوئے تھے۔ کتابت حدیث کی صورت میں اس امر کا اندیشہ تھا کہ دونوں کو خلط ملط نہ کر دیں۔ دوسرے یہ کہ دین کے ان دونوں سرچشموں (کتاب اور سنت) کے مرتبہ میں اور ان سے پیدا ہونے والے احکام و مطالبات میں جو قابل لحاظ فرق تھا، خصوصاً اس طرح عمل سے اس کو امت کے ذہن نشین کر دینا چاہتے تھے۔

قسم آن مجید جو دین کی تمام بنیادی تعلیمات پر مشتمل اور جملہ عقائد و احکام کے متعلق کلی ہدایات کا حامل ہے، اس کا لفظ لفظ لوگوں نے زبانی یاد کیا، مزید احتیاط کے لیے معتبر کتابوں سے خود اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لکھوایا۔ ”حدیث شریف“ جو شرع اسلامی کی تمام اعتقادی و عملی تفصیلات پر حاوی ہے، اس کا تولی حصہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنی قومی عادات اور رواج کے مطابق اسے اس سے بھی زیادہ اہتمام و احتیاط کے ساتھ اپنے حافظے میں محفوظ کیا، جس اہتمام سے وہ اپنے خطیبوں کے خطبے یا شاہ عود کے قصیدے اور حکماء کے مقوے یاد رکھا کرتے تھے، اور اس کے عملی حصہ پر فوراً عمل شروع کر دیا گیا اور تعامل کے ذریعہ بھی محفوظ ہو گیا۔ عملی چیزیں لکھوانے کی بہ نسبت عملی طور پر کہنے دکھلانے اور اس کے مطابق لوگوں کو عمل کروانے سے زیادہ ذہن نشین ہوتی ہیں، اس لیے آپ نے ان کے بارے میں یہی طریقہ اختیار فرمایا، خصوصاً جن چیزوں کو آپ تعامل اور توارث کی راہ سے امت میں منتقل کرنا چاہتے تھے ان کے بارے میں خصوصیت سے اس کا اہتمام فرمایا۔ مثلاً نماز کے بارے میں آپ نے ہدایت فرمائی۔

صلوا کما رآیتونی اصلی (صحیحین) جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھو، اسی طرح تم بھی نماز پڑھو، اور حجۃ الوداع میں رمی جمار کرتے ہوئے فرمایا،

لتأخذوا عني مناسككم فاني
لا ادري لعلی لا اجمع بعد حجتي
بہ نہیں شاپ میں اس رُج کے بعد دوسرے رُج
نہ کر سکوں (صحیح مسلم)

لیکن بعد کہ جب قرآن مجید کا کافی حصہ نازل ہو چکا، اور عام طور پر لوگ قرآن کے ذوق آشنا ہو گئے، اور اس بات کا اندیشہ جاتا رہا کہ ”کلام الہی“ کے ساتھ حدیث کے الفاظ

کی جائیں گے تو پھر کتابت حدیث کی اجازت دے دی گئی۔

(۱) جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں بیٹھے، آپ کی باتیں سنتے اور بہت پسند کرتے، مگر یاد نہ رکھ پاتے، آخر انھوں نے اپنی یادداشت کی خرابی کی شکایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی کہ یا رسول اللہ میں آپ سے حدیث سنتا ہوں، مگر میں اسے یاد نہیں رکھ سکتا۔ اس پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ "استمع بینک" اپنے دامن ہاتھ سے بدلو، اور اپنے دست مبارک سے لکھنے کا اشارہ فرمایا۔ "واوما للفظ" ۱۱

(۲) حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کہ میں نے ایک دن باگاہ نبوی میں عرض کی "انا نسمع منك اشیاء فنكتبها يا رسول الله" ہم آپ کی زبانی بہت سی باتیں سنتے ہیں، اور اس کو لکھ لیتے ہیں، تو اس کی نسبت کیا حکم ہے؟ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکھتے رہو اس میں کوئی کسر ج نہیں ۱۲

(۳) جہاک صاحب مشرک نے حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا ہے کہ "قید والعلم بالکتاب" علم کو قید کتابت میں لے آؤ ۱۳

اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ کتابت حدیث کی اجازت دی تھی، بلکہ بہت سے مواقع پر آپ کا لکھوانا اور اظہار کرنا بھی ثابت ہے۔ مختلف قبائل و افراد کے نام خطوط و تحریری احکام اور صلح نامے و دعوت نامے وغیرہ جو آپ نے وقتاً فوقتاً لکھواتے ہیں، انکی تعداد سیکڑوں سے متجاوز ہے، اس پر علمائے منتقل کتابیں لکھی ہیں۔

ان تمام باتوں کے باوجود یہ مسلم ہے، کہ قرآن مجید کی طرح حدیث کی کتابت میں زیادہ اہتمام و عرصیت کا رنگ نہیں دیا گیا، بلکہ انفرادی و شخصی طور پر لکھنے کی اجازت تھی، اسی

کے مطابق بہت سے حضرات نے لکھا 'یہ سببہ عمومیت اور اہتمام کے ساتھ عہد صحابہ کے آخر دور اور پھر تابعین و تبع تابعین کے دور میں چلا۔

مولانا انور شاہ کشمیری کا ارشاد | قرآن اور حدیث کے معاملہ میں جو فرق دور رسالت میں رکھا گیا، شاہ صاحب اس کے بارے میں فرماتے ہیں۔

” اِنَّ جَمْعَ الْحَدِيثِ فِي عَهْدِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ
اِنْ كَانَ احْسَنَ فِي مَادِي الْمَرَايِ
الْاَنَّ الْمَرْصُوعَ عِنْدَ ذَٰلِكَ اِنْ لَا
تَدْوِنُ الْاَحَادِيثَ مِثْلَ تَدْوِينِ
الْقُرْآنِ وَلَا يَحْفَظُ حِفْظَهُ لَهٗ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اگرچہ
حدیثیں جمع ہو جائیں تو گو بظاہر یہ زیادہ
اچھی بات نظر آتی ہے، لیکن درحقیقت مناسب
ہو تھا کہ حدیثوں کی تدوین اس وقت قرآن
کی طرح نہ ہو اور ان کی حفاظت کا قرآن
جیسا بندوبست نہ کیا جائے اور جو اہتمام
قرآن کے بارے میں کیا گیا اُس پایہ کا
اہتمام حدیث کے بارے میں نہ کیا جائے

اس کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ عام حدیثوں سے پیدا ہونے والے مسائل کی
جو ثانوی حیثیت ہے، اس کے متعلق یہ سمجھنا صحیح نہ ہوگا، کہ کسی اتفاقی حادثہ کا نتیجہ ہے، بلکہ
شرع ہی سے اس کا ارادہ کیا گیا تھا کہ

لَا تَنْتَهِي فِي الْحَقْمِ نِهَائِيَةً وَلَا تَبْلُغُ
فِي الْاَهْتِمَامِ بِالْفَظَاهِمَا مَبْلَغَهَا
بَلْ يَتَقَيَّ فِي مَرْتَبَةِ ثَانِيَةِ يَمِشِي
فِيهَا الْاِجْتِهَادُ وَتَخْصُ الْعُلَمَاءُ
وَعَوْدُ الْفُقَهَاءِ وَبَحْثُ الْمُحَدِّثِينَ
حدیث کا یہ سربراہ قطعی اور قطعی ہونے میں
قرآن کے برابر نہ ہو جائے اور نہ اس کے
ساتھ وہ سرگرمی دکھائی جائے جو قرآن
کی تدوین میں دکھائی گئی، بلکہ تصدّد
ارادۃ حدیثوں کے ساتھ ایسا طرز عمل
اختیار کیا گیا کہ قرآن کے مقابلہ میں،

ان کا درجہ دوسرا ہو گیا۔ ایسا دوسرا درجہ جس کی
درجہ سے ان کے متعلق علماء کے اجتہاد اور تحقیق
و تحقیق کی فقہاء کی فکر و نظر اور حدیث کی
تلاش و جستجو کی ان میں گنجائش پیدا ہو گئی۔

اور یہ کس لیے کیا گیا، شاہ صاحب اس سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ،
لیفٹننٹ علیہم اامرال دین و تاکہ مسلمانوں پر ان کا دین زیادہ کشادہ ہو،
یتوسع علیہم من کل جانب اور ہر طرح سے یوتھ اس باب میں ان کو سیر جائیں۔

جن حدیثوں کی ذرا تا ۱۰۰ قتال و قلات کے

انفرادی و شخصی طور پر کتابت حدیث کا راز | راستے سے اشاعت کی گئی، ان کے بارے
میں یہ شبہ ہو سکتا ہے کہ جب یہ حدیثیں قطعی ہیں، تو کم از کم انھیں کی کتابت کا عمومی طور پر انتظام
کیا گیا ہوتا، مگر جیسا کہ ہم پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ان کے الفاظ منزل من الشہ نہیں ہیں، بلکہ ان
کے معانی اور مطالب کا اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور
پر افشاء ہوا ہے، اگر ان کی کتابت میں بھی عمومی رنگ اختیار کیا جاتا تو مذہب کے ساتھ جو
ایک جذباتی اور فطری تعلق ہوتا ہے اس کی بنا پر اندیشہ تھا کہ قرآن مجید جس کے الفاظ بھی وحی
الہی ہیں ان سے التباس و اشتباہ پیدا ہو جائے، اسی لیے ان کی کتابت میں بھی وہی طریق
اختیار کیا گیا جو اخبار اُحد کے لیے کیا گیا تھا، البتہ ان کی نشر و اشاعت میں عمومی طریق
اختیار کیا گیا،

قاضی ابوبکر جصاص لکھتے ہیں،

اس قسم کی خبر کے متعلق جائز نہ ہو گا کہ اس
کی عمومی نقل و اشاعت ترک کر دی جائے
اور ایک سے ایک ہی اس کی روایت کے
کیونکہ ان کو ان کو اس کی نقل کا حکم دیا گیا ہے۔

”غیر جابر علیہما ترک النقل
والاقتصار علی ما نقلہ الواحد
بعد الواحد لانہم مامورون
بنقلہ۔“

چنانچہ کتابت کے بارے میں کل حدیثوں کے ساتھ یکجا طرزِ عمل کے باوجود اشاعت و تبلیغ کے سلسلہ میں ان میں فرقِ مراتب قائم کیا گیا، اور اس روید کی داغ بیل خلفاء راشدین کے عہدِ مبارک ہی سے پڑ گئی تھی جسٹرشاہ ولی اللہ فاروق اعظمؒ کے تذکرہ میں فرماتے ہیں

باستفادہ تمام معلوم شد کہ
فاروق اعظمؒ نظرِ دقیق و تفریق
میان احادیث کہ بہ تبلیغ شرائع
و تکمیل انشاء بشرِ قلع و دار
و غیر انہما مصروف می ساختند
تلاش و تحقیق سے یہ بات بہت صاف طور
پر معلوم ہوتی ہے کہ فاروق اعظمؒ نے برابر
اس بات پر گہری نظر رکھی کہ حدیث کے دونوں
حصوں میں امتیاز دے، یعنی وہ حصہ جس کی شرائع
کی تبلیغ اور انسانی افراد کی تکمیل سے تعلق تھا،
اس میں دوسرے حصے کی نسبت زیادہ اہم

اختیار کیا جائے۔

بہر حال جب فرقِ مراتب قائم ہو گیا، اور القباس اور اشتباہ کا اندیشہ جاتا رہا تو خلیفہ راشد حضرت عمر بن عبدالعزیز (المعتزنیؒ) کے ذریعہ حق تعالیٰ نے حکومت کی طرف سے عمومی طور پر باقاعدہ تدوین حدیث کا کام لیا۔

ایک مخالطہ یہ بھی دیا جاتا ہے، کہ چند جزئی واقعات کے سوا عہدِ نبویؐ کا تحریری سرمایہ کتابت حدیث کا وجود عہدِ نبویؐ میں بہت کم پایا جاتا ہے، اور بیان حدیث کا زیادہ تر اعتماد صرف زبانی یاد کرنے پر رہا ہے، اور یہ واقعہ بھی ہے کہ محدثین اپنے طویل تجربوں کی بنیاد پر اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ کتابت کی نسبت زبانی یاد رکھنے میں صحت کی توقع زیادہ ہے، فقہ رجال کے مشہور امام علی بن مدینیؒ فرماتے ہیں۔

حافظ متقن احب الی من
اصل غیر متقن
حدیثوں کو زبانی یاد کرنے والا جس نے اتفاقاً
دیں یا مغزی سے یاد کیا ہو مجھے حدیث کے
ایسے نسخے سے زیادہ محبوب اور پسند ہو جس

کے لکھنے میں زیادہ اتقان سے کام نہ لیا گیا ہو
لیکن راویان حدیث نے عہد نبوی اور اس کے بعد کی صدیوں میں ان دونوں ہی ذرائع کو
اختیار کیا ہے تاکہ ایک کے نقص کی تلافی دوسرے ذریعہ سے ہو سکے۔
عہد نبوی و دوسرے صحابہؓ کے نوشتوں کی تفصیلی معلومات کے لیے ملاحظہ ہو ڈاکٹر حمید اللہ
صاحب کا مقدمہ جو انھوں نے صحیفہ ہمام ابن منبہؓ پر لکھا ہے۔

سر دست مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ حدیث نبوی کی اشاعت جس طرح تو اتر علی و روایت
دونوں ذریعوں سے مسلسل ہوتی رہی ہے، اسی طرح آج ہمارے پاس جو حدیث کا سرمایہ منتقل
ہو چکا ہے اس کا غالب ترین حصہ دو روایت میں قلمبند ہو چکا تھا، حاکم صاحب
مسند وک جو نقد روایت میں متاثر قرار دیے گئے ہیں وہ اپنی تلاش و جستجو کے مطابق بیان کرتے
ہیں کہ اعلیٰ درجے کی صحیح حدیثوں کی تعداد تقریباً دس ہزار ہے، ان کے الفاظ یہ ہیں:

”والاحادیث التي في الدرجة الاولى لا تبلغ عشرة آلاف“ (اعلیٰ درجے
کی صحیح حدیثوں کی تعداد دس ہزار تک نہیں پہنچ پاتی)

اور ہر طرح کی روایات جو معانید و جملہ، سنن و معاجم اور نوادر و رسائل میں موجود ہیں
ان کی مجموعی تعداد پچاس ہزار سے بھی کم ہے (۲) ان تمام کتابوں سے چھان بین کر جو تعداد
حاکم نے اعلیٰ درجے کی حدیثوں کی پیش کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ کے اس
بیان کو بھی سامنے رکھئے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کو مجھ سے زیادہ حدیثیں اس لیے یاد تھیں کہ
وہ لکھ لیتے تھے اور میں نہ لکھتا تھا، محدثین لکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہؓ کی حدیثوں کی تعداد
پانچ ہزار تین سو چوبیس ہزار ہے، اس کا کھلا ہوا نتیجہ یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاصؓ کی
حدیثوں کی تعداد یقیناً پانچ ہزار تین سو چوبیس ہزار سے زائد ہونی چاہیے جو قید تحریر میں آچکی تھیں
حضرت عبداللہ بن عمروؓ کے علاوہ دیگر صحابہؓ کرام کے نوشتے اور خود اس حضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کے سیکڑوں احکامات و ہدایات جو آپؐ نے اظہار کرائے، ان سب کی مجموعی تعداد اگر

جوڑی جائے تو اس میں شک کی گنجائش نہیں رہتی کہ دس ہزار سے زیادہ حدیثیں دور نبویؐ اور
عہد صحابہؓ میں کتابی شکل اختیار کر چکی تھیں البتہ ایک شبہ یہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جہاں
حفاظ حدیث کی روایات کی تعداد ذکر کی جاتی ہو وہاں ان کی تعداد بہت زیادہ بتائی گئی ہے
مثلاً کہا جاتا ہے کہ امام احمد بن حنبل کو سات لاکھ سے زائد قابل اعتماد حدیثوں کا حصہ محفوظ تھا۔
حافظ ابو ذر عہدِ رازی کی حدیثوں کی تعداد سات لاکھ بتائی گئی ہے۔ امام بخاریؒ فرماتے ہیں
کہ مجھے ایک لاکھ صحیح اور دو لاکھ غیر صحیح حدیثیں یاد ہیں، امام مسلم کا دعویٰ ہے کہ میں نے اپنی جامع
صحیح کو تین لاکھ حدیثوں سے منتخب کیا ہے۔

حافظ ابن جوزی ان سب چیزوں کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں: ان المراد بهذا
العدد الطرق لا المتون یعنی ان اعداد سے مراد حدیثوں کے متون نہیں بلکہ طرق و اسانید
مراد ہیں، مثلاً ایک ہی حدیث کو کسی شخص نے ایک نسخے کے دس شاگردوں سے روایت کیا تو محدثین کی اصطلاح
میں اس کے دس طرق ہو گئے اور یہ دس روایتیں ہو گئیں جیسے "انما الاعمال بالنیات" کی حدیث
سات طرق سے روایت کی گئی ہے اس لیے اس ایک حدیث کی روایات کی تعداد سات
سو ہو جاتی ہے، یہی حال اکثر و بیشتر حدیثوں کا ہے صحیح بخاریؒ کی غیر مکرر روایات کی تعداد
دو ہزار چھ سو دو اور صحیح مسلم کی چار ہزار ہے، ان دونوں کتابوں کی اکثر روایات میں اشتراک بھی پورا
محدث جو ذی نے ان دونوں کتابوں کی احادیث کا استخراج دوسری کتب حدیث سے کیا تو ان کی
اسانید اور روایات کی تعداد پچیس ہزار چار سو اسی ہو گئی۔

اسی کے ساتھ یہ بھی ملحوظ رہے کہ صحابہؓ کرام کے اقوال و فتاویٰ بلکہ تابعینؒ کے تابعینؒ کے فتاویٰ
کو لوگوں نے حدیث کے تحت درج کر دیا ہے اس لیے احادیث و روایات کی تعداد قدیمی طور پر لاکھوں تک
پہنچ جاتی ہے۔

یہ حال مجھے یہ عرض کرنا ہے کہ اعلیٰ درجے کی احادیث عہد نبویؐ میں قید تحریر میں نہ تھیں البتہ
انکی نوعیت انفرادی رہی عہد صحابہؓ اور تابعینؒ کے دور میں اس سلسلہ کو بہت ترقی ہوئی جس پر بہت کچھ لکھا
جاسکا ہو اس لیے یہ کہنا کہ اکوڑ چند واقعات کے سوا کتابت حدیث کا تذکرہ اور کہیں نہیں ملتا صرف
ناواقفیت کی بنیاد پر ہے۔

اسلامی تحقیق

اس کے معنی، مدعا اور دائرہ کار

(از ڈاکٹر رفیع الدین صاحب ایم اے پی ایچ ڈی ایل)

— (۳) —

ہم نے اسلامی تحقیق کے اداروں کے سامنے کرنے کا کام | یہ معلوم کر لینے کے بعد کہ صرف کسی صحیح غلط کی بنیادیں ملتا ہے اور ایک فلسفی کے لیے اس کا ہونا یہاں تک ضروری ہے کہ اسکے بغیر اس کا سارا کام ناقص اور لغو اور بیکار ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلسفی حقیقت کائنات کا یہ صحیح تصور کہاں سے لائے اور کیسے حاصل کرے۔ خدا نے فلسفی کی اس شدید ضرورت کا سامان کا رخاؤ قدرت کے اندر بلا کسی قیمت اور ایک گراں قدر عطیہ کے طور پر خود بخود مرحمت فرمایا ہے اور وہ نبی کامل صاحب قرآن جناب محمد مصطفیٰ (صلی اللہ علیہ وسلم) کا تصور حقیقت ہے جسے آپ کا ہر غلط پیر و آپ کی محبت و اطاعت کے ذریعہ سے اپنا بنا سکتا ہے۔ ہمارے تمام اسلامی تحقیق کے اداروں کے سامنے کرنے کا اہم کام یہ ہے کہ وہ دنیا کے سامنے یہ ثابت کریں کہ کائنات کے طبیعیاتی، حیاتیاتی اور نفسیاتی طبقوں سے تعلق رکھنے والے تمام سائنسی حقائق صرف اس وجدانی تصور حقیقت کے ساتھ پوری پوری مطابقت رکھتے ہیں جو قرآن حکیم پیدا کرتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ غلط نظامائے حکمت یا فلسفے جو غیر مسلم کو اسلام

کی طرف آنے سے روکتے رہتے ہیں اور مسلمان معتقد کے اعتقاد کو خاموشی سے سلب کرتے رہتے ہیں۔ شکستہ ہو جائیں گے۔ سائنسی حقائق کی حمایت و تائید ان سے ہٹ کر اسلام کے لیے مہیا ہو جائے گی۔ لہذا یہ فلسفے یقیناً افروز نہیں رہیں گے اور بے اثر اور بے کار ہو جائیں گے اور ان کے بجائے ایک نیا صاف ستھرا صحیح، معقول اور مدلل فلسفہ جو کلیتہً اسلام کا موید ہوگا بلکہ جو اسلام ہی کی ایک حکیمانہ اور سائنسی تشریح اور تفسیر ہوگا وجود میں آئے گا۔ یہ ہے وہ طریق جس سے ہم دور حاضر کے علم کو قرآن کی روشنی میں اغلاط سے پاک کر سکتے ہیں اور دنیا کے سامنے قطعی طور پر یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ صرف قرآن ہی کا عطا کیا ہوا تصور حقیقت صحیح ہے۔ اور یہی ہے وہ طریق جس سے ہم غیر مسلم کو اس کی معلوم اور مسلم صدائقوں یعنی سائنسی حقیقتوں سے استدلال کر کے اس کے نامعلوم حقائق یعنی قرآن حکیم کی صداقت کے یقین کی طرف لاسکتے ہیں۔ اور شک کرنے والے مسلمان کو کفر و الحاد سے بچا سکتے ہیں۔ اور پھر یہی ہے وہ طریق جس سے ہم اسلام کی وہ حکیمانہ اور سائنسی توجیہ وجود میں لاسکتے ہیں جس کے وجود میں آنے پر اس زمانے میں ہماری زندگی کا دار و مدار ہے۔

جبکہ اسلام کی سائنسی توجیہ جو بیک وقت انسان اور کائنات کی سائنسی توجیہ بھی ہوگی، فی الواقع وجود میں آجائے گی تو وہی ہمارے لیے انسانی اور اجتماعی علوم کی تشکیل و تجدید کی صحیح اساس بھی ہوگی۔ وہ ہمیں اس قابل بنائے گی کہ ہم مغربی حکماء کی اس کوشش میں کہ نام نہاد انسانی اور اجتماعی علوم کو سچ سچ کے علوم بنایا جائے ان کی رہنمائی کر سکیں۔ اس رہنمائی کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ کوشش اب تک کامیاب نہیں ہو سکی۔ اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہمارے تحقیقی املائی کے ادارے نفیات فرد اور نفیات جماعت اور ریاست، اخلاق، تعلیم، فن، اقتصادیات، قانون اور تاریخ کے فلسفوں کو از سر نو اسلام کے تصور حقیقت کی بنا پر اور اسلام کی ایک ہی ممکن سائنسی توجیہ کے اجنا اور عناصر کے طور پر مدون اور مرتب نہ کر لیں۔ یہ کہنا ہرگز ممکن نہ ہوگا کہ ان کا کام ابتدائی مرحلوں سے کچھ بھی آگے بڑھ سکا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کام اس نوعیت کا ہے کہ ایک درجن حکماء کو کوئی سا لوں تک مصروف رکھ سکتا ہے۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ہمارے

تحقیق اسلامی کے اداروں کو جو کام درپیش ہے وہ کتنا وسیع و عریض ہے

ایک حیاتیاتی ضرورت | سائنسی توجہ دینا کہ مسلمانوں کی ایک حیاتیاتی ضرورت

ہے جس کو وہ صرف اپنی زندگی کی قیمت ادا کر کے ہی نظر انداز کر سکتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حملہ یا جارحانہ اقدام بہترین مدافعت ہے۔ یہ حقیقت جس طرح اس جنگ کی صورت میں درست ہے جو ایک ریاست کو فوجی محاذ پر لڑانی پڑتی ہے اسی طرح سے اس جنگ کی صورت میں بھی درست ہو جو اس کو نظریاتی محاذ پر لڑانی ہوتی ہے۔ اگر ہم بروقت اور اس سے پہلے کہ پانی سرسے گزر جائے اسلام کی مدافعت کے لیے دوسرے نظریات کے خلاف علمی اور نظریاتی جہاد کا محاذ کھول سکیں تو ممکن ہے کہ پھر اسلام کی مدافعت کا کوئی سوال ہی باقی نہ رہے اور ہم دیکھیں کہ جس نظریہ حیات کی مدافعت کے لیے ہم آخر کار باہر نکل رہے ہیں وہ وہ نہیں جس کی مدافعت کے لیے ہمیں کل تک باہر نکلنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ لیکن جب تک ہم اس طریق پر جس کی نشاندہی اوپر کی گئی ہے اسلام کی حکیمانہ اور سائنسی توجہ پیدا نہ کریں۔ ہم اس دور میں علمی اور نظریاتی جہاد کا محاذ نہیں کھول سکتے۔ کام کی فوری ضرورت اور اہمیت کے پیش نظر ہمیں اپنے بہترین اور سب سے زیادہ زوردار دماغوں کو اس کام پر لگانا چاہیے تاکہ یہ جلد از جلد اپنی تکمیل کے مرحلے طے کر لے۔ ہمیں چاہیے کہ ہر بائی جو میسر آ سکتی ہے اس کام پر لگا دیں۔ اور جو لوگ اس کام میں لگ جائیں وہ جب تک کام ختم نہ ہو جائے پوری تاند ہی کے ساتھ اس کلم میں مصروف رہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں مشرقی تحقیق اور میکانیکی اسلامی تحقیق کے کاموں کو گھنٹہ بند کر دینا چاہیے۔ لیکن ہمیں یقیناً مشرقی تحقیق کے کام کو، خواہ ہم آئندہ اس کو کسی نام کے ساتھ جاری رکھنا پسند کریں، یونیورسٹیوں تک محدود کر دینا چاہیے تاکہ اسلامی تحقیق کے غلط اور فریبکارانہ لقب کے ساتھ جو درحقیقت جیلہ ساز دیسائیت نواز مغربی ذہنوں کی پیداوار ہے۔ وہ ہمارے اسلامی تحقیق کے اداروں میں دخل انداز نہ ہو سکے۔

میکانیکی اسلامی تحقیق کا مقام | باقی رہا میکانیکی اسلامی تحقیق کا کام سوائے کلیتہً اصلی اسلامی تحقیق کے کام کی ضرورتوں کے ماتحت

رہنا چاہیے اور نقطہ ان فضلا اور حکماء کی درخواست پر ہی انجام دینا چاہیے جو اصلی اسلامی تحقیق کے کام میں لگے ہوئے ہوں تاکہ ان کی ضروریات کو جو ان کے کام کے دوران میں وقتاً فوقتاً پیدا ہوتی رہیں پورا کر سکے۔ البتہ ہم کو میکائیکی اسلامی تحقیق کے کام کی طرف اس وقت بھی رجوع کرنا پڑے گا جب ہم اپنی مقدس کتابوں یعنی قرآن اور حدیث کا یا ان کتابوں کا جو ان مقدس کتابوں کی حکمیاتی یا سائنسی توجہ پر مشتمل ہوں گی اسلام کی عالمگیر اشاعت کے لیے دنیا کی دوسری زبانوں میں ترجمہ کرنے لگیں گے۔ لیکن یہ بات ہماری انتہائی کوتاہ نظری اور ذوقِ تقابل سے تھی دینی کا ثبوت ہوگی کہ ہم ایسے موقع پر بلا ضرورت میکائیکی اسلامی تحقیق پر اپنا سارا وقت صرف کرتے رہیں جب کہ مقدس کتابوں پر خود ہمارا یقین ہی ختم ہو رہا ہو۔ اس کی مثال ویسی ہے جیسے کہ کوئی شخص ایک ذوقی ہوئی کشتی کے آخری بحرانی لمحوں میں کشتی کو بچانے کے بجائے کشتی کی آنے والی تباہی سے بے پروا ہو کر اس کے مسافروں کی صحیح تعداد اور ان کے کپڑوں کی رنگت اور ساخت کی جزئیات اور تفصیلات کو ضبط تحریر میں لانے کے لیے بڑی کاوش کرتا رہے یہاں تک کہ کشتی ڈوب جائے۔ قرآن حکیم کا ایک نہایت ہی عمدہ اشارہ یہاں میکائیکی اسلامی تحقیق کا کوئی ایسا ہی اور نتیجہ اس مسلمان کے لیے کسی کام کا نہیں جو اسلام پر اپنا یقین کھو چکا ہو اگرچہ اسے وجود میں لانے کے لیے سالہا سال کی محنت شاقہ بڑے کار لائی گئی ہو۔

بعض وقت کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں کی فوری اور شدید
مسلمانوں کی فوری ضرورت ضرورت یہ ہے کہ اسلام کے جدید قانونی نظام کی تشکیل کی جائے لیکن جب تک ہم اسلام کو ٹھیک طرح سے اور پوری طرح سے نہ سمجھ لیں ہم اسلام کے جدید قانونی نظام کی تشکیل کیسے کر سکتے ہیں اس وقت ٹھیکہ اسلام ہی کی مختلف توجہات کی جاری ہیں۔ لہذا ہمیں پہلے یہ معلوم ہونا چاہئے کہ وہ کون سا اسلام ہے جس سے ہم نے ایک نیا قانونی نظام اخذ کرنا ہے جب اسلام کی حکمیاتی اور سائنسی توجہ جو صرف ایک ہی ہو سکتی ہے موجود ہو جائے گی تو پھر وہ نہ صرف غیر مسلموں کے تمام غلط نظریات اور فلسفوں کی تکمیل اور ایمان پر دھرتدیکرے گی بلکہ اسلام کی ان غلط اور بے بنیاد توجہات کا بھی مکمل اور یقیناً فردزابطال کرے گی جو ان مسلمانوں نے پیش کی ہیں جس اسلام کے جدیدیت زندہ، کوتاہ اندیش مسلمان محکمہ جینوں کو مطمئن کرنے کے لیے

اسلام کو ایک نئی شکل دینا چاہتے ہیں لہذا اسلام کی حکمیاتی اور سائنسی توجہ فقط ایک ہی بنیاد ہے جس پر ہم اسلام کے جدید قانونی نظام کی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں۔ اور اصل بات یہ ہے کہ جب اسلام کی ایسی توجہ فی الواقع وجود میں آئے گی تو ہم دیکھیں گے کہ احکام اسلامی کی علتوں اور حکمتوں کے کھل جانے کی وجہ سے اسلام کے جدید قانونی نظام کی تشکیل کے بہت سے مشکل مسائل خود بخود حل ہو گئے ہیں اور اس کا سارا کام نہایت آسان ہو گیا!

ایک بے وقت کی کوشش | یقین کر رہا ہے اسلام کے قانونی نظام کی تشکیل جدید

ایک بے وقت کی کوشش اور بہت بڑی غلطی ہو گی۔ اس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ اسلام کے موجودہ قوانین بہتر نہیں بلکہ بدتر ہو جائیں گے، مجتہد کو جو چیز صحیح اجتہاد کے راستہ پر رہنا ہی کرتی ہے وہ علوم قدیمہ و جدیدہ کا علم ہی نہیں بلکہ خدا کی محبت اور معرفت کا نور ہے۔ ان خطا با دین کے اس زمانہ میں یہ نور نایاب نہیں تو صعب الحصول ہے۔ اس سے پہلے کہ کسی مسلمان کے دل میں یہ نور پوری طرح سے روشن نہ ہو نہ صرف یہ ضروری ہے کہ وہ عرصہ دراز تک قرآن اور حدیث کے گہرے مطالعہ میں لگا رہے اور صحابہ و ائمہ اور صلحا کی پاکیزہ اور مجاہدانہ زندگیوں سے اثر پذیر ہو۔ بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پوری طرح سے اسلام کے اخلاقی اور مذہبی ضبط کے ماتحت رکھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت اسلام کے معاشرتی قوانین کو بدلنے کی ضرورت ہے لیکن جب تک ہم اسلام کے اخلاقی اور مذہبی قوانین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اس وقت تک ہم اسلام کے معاشرتی قوانین کی بھی کوئی عزت نہیں کر سکتے اور اس وقت تک ہم ٹھیک طرح سے یہ بھی نہیں جان سکتے کہ ہمیں اسلام کے معاشرتی قوانین کو کس طرح سے بدلنا چاہیے اور آیا ان کو بدلنے کی ضرورت بھی ہے یا نہیں۔ ایسی حالت میں اسلام کے معاشرتی قوانین کم از کم اسلام کے ان اخلاقی اور مذہبی قوانین کی روشنی میں نہیں بدل سکتے جس کی خلاف ورزی ہم دن رات کرتے رہتے ہیں۔

سچا اجتہاد | سچا اجتہاد ہمیشہ اسلام کی گہری محبت کا نتیجہ ہوتا ہے اور اس محبت کی وجہ سے وہ اس شریعت کی ایک قدرتی اور بے ساختہ نشو و نما کی صورت اختیار

کرتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ اجتہاد کے لیے ہماری

موجودہ خواہش اسلام کی محبت کا نتیجہ نہیں، بلکہ اسلام کی پوشیدہ نفرت اور غیر اسلامی نظریات کی بھی ہوئی محبت اور تائید کا نتیجہ ہے۔ اس کا مقصد درحقیقت یہ ہے کہ اسلام کے احکام کو اس طرح سے بدل دیا جائے کہ وہ ہمارے ان خیالات اور تصورات کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائیں جو ہم نے غیر اسلامی نظریات سے مستعار لیے ہیں اور جن کو ہم دل ہی دل میں چاہتے اور نظر استحسان دیکھتے ہیں۔ یہ خواہش دراصل اس بات کی ایک کوشش ہے کہ اسلام کو اس "حکمت" اور دانائی سے بہرہ ور کیا جائے جو ہم نے دوسرے نظریات سے سیکھی ہے اور اس طرح سے اسلام کو ایک نئے "صحنہ جالی" سے اور ایک نئی شان و شوکت سے جن کا نظارہ ہم ان نظریات کی قیادت میں کر چکے ہیں "مزین" کیا گیا جائے۔ یہ سچا اجتہاد نہیں، کیونکہ وہ اجتہاد نہیں جو شریعت کی قدرتی اور بے ساختہ نشوونما کی صورت اختیار کر لے۔ بلکہ یہ شریعت کی تحریف ہے جو ہم اپنے توہمات کے زیر اثر کرنا چاہتے ہیں یا ایک ایسی کوشش ہے جس سے ہم دوسرے نظریات کو جنہیں ہم پسند کرتے ہیں، جہاں تک ہمارا پسند چل سکتا ہے اسلام کا مقام دینا چاہتے ہیں۔ سچا اجتہاد اس وقت ممکن ہو گا جب ہم اسلام سے پھر ایسی ہی محبت کا احساس کرنے لگیں گے جیسی کہ پہلے ہمارے دلوں میں تھی اور ہم اس شریعت کو جس پر حضورؐ اور صحابہؓ کا عمل تھا پھر اس محبت کی روشنی میں پوری طرح سے سمجھنے لگیں گے جب تک ہمیں اسلام کی محبت کا یہ مقام پھر حاصل نہیں ہو جاتا ہم اسلام کی اس بصیرت سے محروم رہیں گے جس کی مدد سے ہم یہ سمجھنے کے قابل ہو سکتے تھے کہ آیا ہمارے معاشرہ میں جو تغیر واقع ہوا ہے وہ اس بات کا نقصانی ہے یا نہیں کہ ہم شریعت کی روشنی میں اس کی اصلاح کے لیے نئے قوانین وضع کریں۔ اگر حضرت عمرؓ کو یہ بصیرت حاصل تھی تو اس سے یہ کہاں ثابت ہو جاتا ہے کہ عام بے یقینی کے اس دور میں یہ بصیرت ہمیں بھی حاصل ہے۔

ہمارے معاشرہ کے موجودہ حالات درحقیقت کس چیز کے منقصی ہیں | جس چیز کو ہم معاشرہ کا ایک ناگزیر

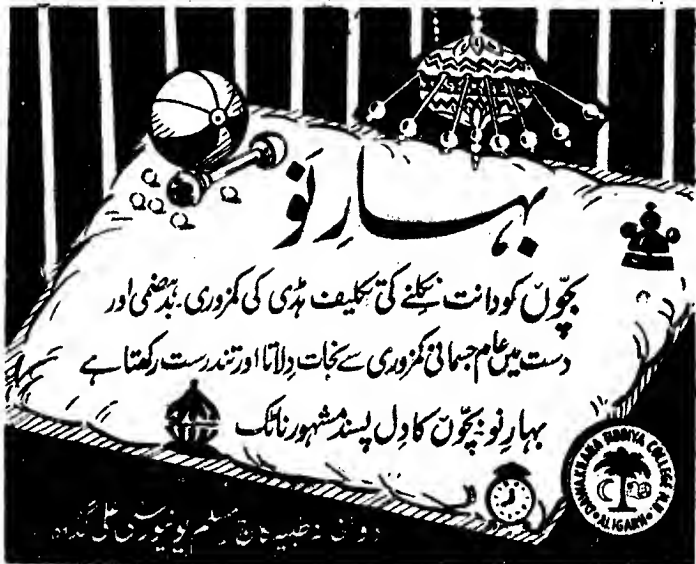
اتفاق یا تغیر سمجھ رہے ہیں جو ہمارے خیال میں اجتہاد اور نئے قوانین کا تقاضا کرتا ہے وہ درحقیقت مغرب کی تقلید میں ہماری عام اخلاقی گراؤٹ غیر اسلامی نظریات سے ہماری محبت اور اسلام کے اخلاقی اور دینی منہاج اور نظم سے ہماری نفرت اور بغاوت کے عوامل ہیں جو ایک دوسرے پر عمل اور رد عمل کر رہے ہیں۔

یہ تمام حالات اسلام پر ہمارے یقین کے انحراف کی علامات کے سوائے اور کچھ بھی نہیں۔ موجودہ صورت میں ہمارا اجتہاد جو باطل ہو گا ان افسوس ناک حالات کو بہتر نہیں بلکہ بدتر بنائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اجتہاد شریعت کے وقار کو اور اس کے ساتھ پورے اسلام کے وقار کو اور کم کرے گا جس سے ہمارے یقین اور مضبوطی ہو جائے گا اور ہم میں سے بعض لوگ جن کا ایمان پہلے ہی کمزور رہے تھے ناقض اور زار و طار ہو کر رہ سکتے ہیں لیکن اسلام کی ساری تاریخ بتا رہی ہے کہ ایسے اجتہاد کو سچے مسلمانوں نے کبھی قبول نہیں کیا اور اس کے باوجود سچا اسلام ہمیشہ زندہ اور باقی رہا ہے۔ یہی سبب ہے کہ اقبال نے کہا ہے کہ یقین دایمان کے انحراف کے اس دور میں متقدمین کے نقش قدم پر چلنا اس سے بدرجہا بہتر اور محفوظ تر ہے کہ ایسے لوگوں کا اجتہاد قبول کیا جائے جو ذرا ایمان سے محروم ہو چکے ہوں۔ ان حالات کا صحیح علاج یہ نہیں کہ ہم نئے قوانین وضع کریں جو ہمارے اعمال و افعال کو زیادہ سے زیادہ مصنوعی اور سطحی طور پر بدل سکتے ہیں۔ بلکہ ان کا صحیح علاج یہ ہے کہ ہم اسلام کے جدید نظام تعلیم کو نافذ کریں جس میں خدا کا نقشہ و تمام طبیعیاتی حقیقتیں اور نفسیاتی یا انسانی اور اجتماعی علوم کو منظم کرنے والا محوری اور مرکزی تصور ہو۔ صرف ایسا نظام تعلیم ہی فرد کو ذہنی طور پر پوری طرح سے بدل کر درست کر سکتا ہے۔ یہ نہ تو کوئی دینانداری جو اور نہ انصاف کہ ہم پہلے خود ہی ایک ایسا تعلیمی اور ثقافتی ماحول پیدا کریں جس میں فرد کی ذہنی اور نفسیاتی تربیت صرف اس طرح سے ہو سکے کہ وہ اسلام کے نقطہ نظر سے سوچے اور کام کرنے کے قابل نہ رہے۔ اور پھر یہ شکایت کریں کہ اس طرح کے اعمال و افکار درست نہیں۔ اور ایسے قوانین وضع کریں جو اس کے نادرست اعمال میں ایک بیرونی مصنوعی دباؤ کی صورت میں رکاوٹ پیدا کریں۔ قوانین صرف دہل کا کام کرنے کے لیے وضع کیے جاتے ہیں جہاں تعلیم ناکام ہو گئی ہو۔ ہمارے لیے اس بات کا کوئی جواز ہو جس میں کوہم تعلیم کی اصلی دلوں کو بدلنے والی قوت کو آڑانے کے بغیر قوانین کی مصنوعی قوت سے کام لیں۔ جو ہمارے ظاہری اعمال کو بھی بدل نہیں سکتی۔ تعجب کا مقام ہے کہ ہم معاشرہ کو جدید اسلامی نظام تعلیم کے ذریعہ سے حقیقی معنوں میں اور بنیادی طور پر بدلنے کے بجائے اسے مصنوعی اور سطحی طور پر بدلنے کے لیے موجودہ اسلامی قوانین کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ جب قوانین پر عمل کرنے کی نیت موجود نہ ہو تو ان کی زد سے بچ کر نہایت آسانی کے ساتھ ان کی خلاف ورزیاں کی

یا سکتی ہیں۔

لیکن تہ جدید اسلامی نظام تعلیم جو نہ صرف اسلامی ہونا چاہیے بلکہ علمی اور عقلی لحاظ سے بھی محکم اور غیر متزلزل بنیادوں پر قائم ہونا چاہیے اس بات پر تو قوت ہے کہ آیا ہم تعلیم کا کوئی معقول اور صحیح فلسفہ جو لازماً اسلامی ہو گا پیدا کر سکتے ہیں یا نہیں اور تعلیم کا ایسا فلسفہ انسان اور کائنات کی صحیح علمی اور عقلی توجیہ دوسرے لفظوں میں اسلام کی سائنسی اور حکمیاتی توجیہ کے ایک جزو کے طور پر ہی وجود میں آ سکتا ہے ورنہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ اور ہم دیکھ چکے ہیں کہ اسلام کی یہی سائنسی حکمیاتی توجیہ ہے جو اسلامی نظام قوانین کی ایک ہی ممکن بنیاد بھی ہے غرض ہم جس نقطہ نظر سے بھی دیکھیں ہماری فوری ضرورت یہ نہیں کہ ہم اسلام کے قوانین کو بدل دیں۔ بلکہ یہ ہے کہ ہم اصلی اور صحیح قسم کی اسلامی تحقیق کے ذریعہ سے اسلام کی حکمیاتی اور سائنسی توجیہ پیدا کر کے اسلام پر اپنے ایمان کو تازہ کریں اور اسلام کی صحیح علمی اور عقلی واقعیت سے آپ اپنے کوسلج کریں تاکہ محض عالم انسانی کا ایک جزو ہونے کی وجہ سے جس نظریاتی جنگ میں ہم مجبوراً شریک ہیں اس میں فتح پائیں۔ اور شکست کھا کر ٹٹنے سے محفوظ رہیں۔

(باقی)



مولانا نعمانی کی تالیفات

جن کے مطالعہ سے دینی حقائق پر یقین اور عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہو

معارف الحدیث جلد اول | ایمانیات، کفر، اسلام کیا ہے؟ (اردو) قیمت ۲/۵۰

نفاق، ابواب آخرت، قبر، برزخ، قیامت، جہنم، صراط، اسلام کیا ہو۔ (ہندی انڈین) ۲/۵۰ (انگریزی انڈین) ۲/۵۰

دین و شریعت

قیمت ۲/۵۵

قرآن آپ کی کیا کہتا ہو؟

قیمت ۵/۰۰

کلمہ طیبہ کی حقیقت

قیمت ۵/۰۰

ساز کی حقیقت

قیمت ۱/۲۰

برکات رمضان

قیمت ۱/۰۰

آسان حج ۲/۵۰

ہر امتی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

خاص الخاص تحفہ

وہ ادکار، وہ دعائیں اور توبہ و استغفار اور صلوة و سلام کے وہ

کلمات جو خود آپ کے معمولات میں تھے اور جو آپ نے صحابہ کرام کو غامض

طور سے تلقین فرمائے، ان سب کو حدیث کی کتابوں سے بچاؤ نہ ہو

مولانا نعمانی نے اپنی تازہ تالیف

معارف الحدیث جلد پنجم

میں جمع کر دیا ہے اور ہر حدیث کی اس طرح تشریح کی ہے کہ قلوب روح بے حد

سناخوڑتے ہیں، بڑا کثرت نے اس کے مقدس میں ایک امیدی ہے کہ انشاء اللہ کتاب

میرے لیے اور اللہ کے بہت سے بندوں کیلئے جنت و مغفرت کا وسیلہ بنے گی۔

دیدہ زیب کتابت و طباعت، انیس کاغذ، بڑا کتابی سا، چارویسے

زیادہ صفحات، قیمت جلد ریگڑی ۱/۵۰، غیر جلد ۲/۵۰

میزان، جنت، دوزخ، اور

قدرت سے متعلق احادیث نبوی

کی تشریح اور نوک و نہات کا

اطمینان بخش جواب قیمت ۵/۰۰

جلد دوم | اصلاح اخلاق

اور ذکیہ نفس سے متعلق

احادیث اور ولی میں خدا کا خوف

اور آخرت کا ٹھکانہ پورا کرنے والے

حصہ دار کے موصوفات کی تہائیہ نمونہ

تشریح ہر صاحب بیان کی تشریح

دوعالی غذا قیمت ۵/۰۰

جلد سوم | اہل نماز سے متعلق رائے نین کو سے زیادہ ماضی

کا تشریح شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کے حکیمانہ اور مجددانہ طرز فکر کی مدھی سے

قیمت ۴/۵۰

جلد چہارم | ذکرہ موم، حج سے متعلق احادیث کی تشریح

اور احکام کے مقاصد اور محکموں کا بیان۔ قیمت ۵/۲۵

(جلد کی آئینہ ۱۱/۲۵)

آپ حج کیسے کریں۔ حجاج کے لیے بہترین رہنما ۲/۰۰

تذکرہ مجدد الف ثانی قیمت ۴/۰۰

مکتوبات خواجہ محمد معصوم نقشبندی ۲/۵۰

حضرت مولانا محمد الیاسؒ اور ان کی

دینی دعوت قیمت ۳/۵۰

ملفوظات حضرت مولانا محمد الیاسؒ ۲/۵۰

کُتُبُ حَآئَةِ الْفُرْقَانِ، کُحْمَرُی رُؤُودُ، لُکھنؤ

پشکوان کے
عصده تیلوں میں
آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں برائڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۱ اور ۳۰۵ کلو

عصده وناستی
۳۰۱ اور ۱۶۵ کلو

ستلوا، ستل کا تیل
۳۰۲ اور ۵۵ کلو

بلڈ خالص ناریل کا تیل
۳۰۶ اور ۳۱۸ کلو

کوکو جار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۳۰۶ اور ۵۵ کلو

ای سلاڈ تیل
۳۰۶ اور ۵۵ کلو

عصده ملز، بیسی

۱
فَیْسَلُ
لِکھنؤ

جَنِّبِ
عَتِیقُ الرِّحْمٰنِ سُبْحٰنِ

پچکوان کے
عسدرہ تیلوں میں
گپ کی خاص پسند۔

پسند میں ہمارے
صاف کیا جاتا ہے پہلی کاتیل
۱۶۰۱ اور ۱۶۵۵ کلو

عسدرہ فناستی
۱۶۰۰ اور ۱۶۵۵ کلو

سولولا، پتل کاتیل
۲۰۲ اور ۲۵۵ کلو

ہمارے خاص ناریل کاتیل
۱۶۰۰ اور ۱۶۵۵ کلو

کوکو جہار

صاف کیا جاتا ہے ناریل کاتیل
۲۰۲ اور ۲۵۵ کلو

ای سلاؤ تیل

۲۰۲ اور ۲۵۵ کلو

اسسڈرہ پتل، پستی

مَا لَا تَدْرِي
غیر مالک سے
۱۵ شلنگ
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
مصور لٹرک کا اضافہ

لکھنؤ
افسان
ماہنامہ
فی کاپی ۷۰ پیسے

مَا لَا تَدْرِي
ہندوستان سے ۷/۵۰
پاکستان سے ۷/۵۰
ششماہی
ہندوستان سے ۲/-
پاکستان سے ۲/-

جلد ۲۷ | ایت ماہ رجب المرجب ۱۳۸۹ھ مطابق اکتوبر ۱۹۶۹ء | شمارہ ۷

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	عتیق الرحمن سنبلوی	۲
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۵
۳	ارشادات حکیم الامت حضرت تھانویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۱۷
۴	اسلامی تحقیق	ڈاکٹر رفیع الدین ایم بی ایچ ڈی ڈی ایٹ	۲۹
۵	قرآن اور اس کی تعلیمات	V. GORDON CHILDE	۳۸
۶	درسِ نثرِ آں	مولانا محمد منظور نعمانی	۴۳

اگر اس دائرہ میں ○ مسخ نشان ہے تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی مکتب خریداری ختم ہوگئی ہے۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہوتے مطلع فرمائیں۔ چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۲۸ اکتوبر تک آجائے، ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی پی آر ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ، اصلاح و تبلیغ، اسٹریٹیں بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں، ڈاک خانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

ممبر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو پن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے مہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر ۲۸ تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں اس کی اطلاع ۲۸ تاریخ تک آجانی چاہیے۔ اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر افسان، کچھری روڈ، لکھنؤ

(بروری) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پراپرٹیز نے نوپریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان کچھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

از عتیق الرحمن سنبھلی

دنیا میں کم سے کم ۴۰ کروڑ مسلمان بتائے جاتے ہیں۔ ۲۱ اگست ۱۹۴۷ء کو اسرائیل کے زیر قبضہ مسجد اقصیٰ میں آگ لگائے جانے کا واقعہ پیش آیا تو اس کی خبروں کے ساتھ اخبارات نے بھی یہ تاثر دیا کہ اس سے پوری دنیائے اسلام میں آگ لگ گئی ہو لیکن خدا جلنے پر کرور کرور لوگوں کی کسی آگ تھی کہ صرف ۲۵ لاکھ یودیوں کی ریاست اسرائیل کا ایک بال بھی اس میں نہ مل سکا۔

جب قوموں میں عمل اور اقدام کی قوت سرد ہو جاتی ہو تو شاید الفاظ کا بازار اسی نسبت سے گرم ہو جاتا ہو۔ اور یہ شاید ضمیر اور ذمہ داری کے ان تقاضوں کو دھوکہ دینے کی سب سے آسانی شکل ہو جو ایسے موقعوں پر پیدا ہوتے ہیں ورنہ ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ مسجد اقصیٰ جیسی مقدس عبادت گاہ نے نہیں ایک بے کس عورت نے اپنے اور ظلم و جبر کے خلاف آواز بلند کی تھی کہ دامن عصماء! تو اس عباسی فرمانروا (معتصم) نے کوئی تقریر نہیں جھاڑی، بلکہ وہ کیا جو اس فریاد کا تقاضہ تھا۔

ہم نے مسجد اقصیٰ میں آتش زنی کے اس اندوہناک واقعہ پر اردن اور بیت المقدس میں کیے جانے والے مظاہروں کی خبروں میں پڑھا کہ عرب غرے لگا رہے تھے۔ ناصر! ناصر! لیکن جناب ناصر نے ایک تقریر ارشاد فرمادی کہ اب اسرائیل سے ہماری جنگ صرف تحریر (آزادی) کی جنگ ہوگی بلکہ یہ تطہیر کی بھی جنگ ہوگی اور ہمارے سپاہی صرف عرب قوم ہی کے سپاہی نہیں بلکہ اللہ کے بھی سپاہی ہوں گے۔

یہ جنگ کب ہوگی؟ اللہ ہی جانتے! البتہ یہ دیکھ لینے کی چیز ہو کہ اسلامی چوٹی کا نفرین جس میں مسیح پر نامر صاحب کی منظوری ہی سے نہیں بلکہ ایک درجہ میں اسی "تحریک" سے ہوئی تھی، اُنہیں بھی وہ عزت خود شرکت نہیں فرما سکے جبکہ کہتے ہی غیر عرب ملکوں کے سربراہ دور دراز سے اس میں شرکت کے لیے پہنچے۔ کیا گویا ہر کان کی طبیعت ناساز تھی۔ حالانکہ اسی ناسازی کے زیادہ سخت "دونوں میں انہوں نے اپنے خلاف ایک سازش کا

قطع قلع کرتے ہوئے ملک کے حکمہ جاسوسی کے سربراہ کا گرانار جہدہ بھی خود سنبھالنے میں کوئی دشواری نہیں محسوس کی۔

بینا مصر صاحب کا معاملہ تھا عراق اور شام نے اس کا نفرت کا بالکل ہی باریکاٹ کیا حالانکہ شام تو مصر ہی کی طرح اسرائیل کا براہ راست متحارب بھی ہوا اور جنگجوئی کی باتوں میں تو شاید کوئی عرب ملک اچکے پائے کو نہیں پہنچتا۔ اور عراق اگرچہ براہ راست متحارب نہیں، مگر گھن گرج میں شام ہی کا ہم شرب ہوا۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے نام پر بھائیوں کا جیسا بازار عراق میں گرم ہو کسی دوسرے عرب ملک میں نہیں۔

تو یہ مسجد اقصیٰ کے مسئلہ پر اسلامی چوٹی کا نفرت تھی جس میں اسرائیل سے براہ راست ٹکراؤ رکھنے والے تین ملکوں (مصر، اردن، شام) میں سے شام تو سرے ہی سے غائب تھا۔ اور مصر نے چوٹی کے شریک ہوا تھا! یہ اُس آگ کا منظر تھا جو عالم اسلام کے قلب جگر کو براہی تھی۔۔۔ ایسی کا نفرت سے کیا نتیجہ نکلنا تھا؟ چند فرسودہ قسم کی تجویزیں پاس کر دی گئیں۔ اور وہ نعرہ جہاد جیکے نور میں یہ کا نفرت منقذ ہونے چسلی تھی، کا نفرت کی کسی تجویز پر اس کا سایہ بھی نہ پڑنے پایا۔

خدا کے بند واجب تم جہاد کے قابل نہیں ہو، تو کیوں اسے کئے دن کا نعرہ بنا کر رواتے ہو؟ جب تم اس کے قابل ہو اور واقعی ارادہ بھی ہو تو اپنے بل پر اٹھو اور جو ساتھ آتا ہو اسے لے کر خدا کا دی کی یہ رسم کہن تازہ کر دو۔ اور اس کا دم نہیں ہو تو اپنے ساتھ ساتھ اس مقدس لفظ کو روانہ کرو جس کی آبرو میں امت کے لاکھوں شہیدوں اور غازیوں کا خون صرف ہوا ہو! عربوں میں اگر واقعی جہاد کا جذبہ ہو تو انھیں اسرائیل سے نشپٹنے کے لیے کسی لمبی چوڑی اسلامی کا نفرت کی ضرورت نہیں۔ اس جذبہ کی رتب بھی تھیں (جب عرب ملکوں ہی کی آگ اسرائیل کو بھسم کرنے کے لیے کافی ہو۔ لیکن جب یہ آگ واقعی میں موجود نہیں ہو تو پھر یہ دنیا کے اسلام کو جمع کر لینے والی کا نفرتیں بھی نشستندہ و گرفتندہ بر خاستندہ سے آگے نہیں جا سکیں۔ اور اسرائیل کی نظر میں ان کی پرکاشہ بھی وقعت نہیں ہو سکتی۔

ہم مسلمانانِ ہند ابھی مسجد اقصیٰ کو رونے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ احمد آباد کے مسلمانوں پر بجلی گری اور چشمِ زدن میں ان کی کوبادیوں کو خاکستر بنا کر رکھ گئی، شاہناش ہے ہماری حکومت کو کہ اُس نے

میں انہی دنوں میں مسلمانان ہند کے نام پر اپنا ایک وفد بھی اس اسلامی کانفرنس میں بھیجنے کی ہمت کر ڈالی جو مسجد اقصیٰ کے عنوان پر رباط میں منعقد ہو رہی تھی، اس کا جو نتیجہ نکلنا تھا وہ نکلا، کاش اس میں ذرا بھی عقل ہوتی تو وہ سوچتی کہ یہ وقت کسی مسلم کانفرنس میں جا کر میٹھے کا نہیں ہے بلکہ انوں کے نام پر ایک ایسی کانفرنس میں نمائندگی حاصل کی جائے اور ایک پوری ریاست میں ان مسلمانوں پر آگ اور خون کی کم و بیش بارش ہو رہی ہو! — احمد آباد میں تو خیر مکمل محشر تان مٹا ہی، بڑودہ، آئند، جمانہ اور کتنے ہی دوسرے شہر اور قصبات اس آگ کی لپیٹ میں آئے۔ اور ریاستی حکومت اس ناقابل بیان بربریت کے مقابلہ میں ایسی جمہوریت یا لاپرواہی کی تصویر بنی رہی جس کے بعد اسے حکومت کہنا اس لفظ کی وہ توہین ہے جسے شاید ہندوستان ہی میں برداشت کیا جاسکتا ہو۔

بہمیں حیرت، ان گاندی دادوں کے ضمیر پر جھین برت رکھنے کی اگر سو بھی تو صرف امن و امان کیلئے جو بہر حال ہو ہی جائے گا، نہ کہ ایسی حکومت کے مستغنی ہونے کے لیے جو خاص راجدھانی میں گڑبڑوں کے انھوں نراؤں بے گناہوں کا خون بہہ جانے اور بستیاں کی بستیاں اُجڑ جانے کو روکنے کی ذمہ داری کا احساس یا کم از کم اس کی ادبیت نہیں دکھاسکی۔

گجرات کے گورنر شریمن زائن جو گاندھی جی کے خاص بھگت مانے جاتے ہیں انھوں نے، بہتر کہ احمد آباد میں تقریباً امن بحال ہو۔ نہ کہ بعد ایک جلسہ میں فرمایا کہ ”حکومت فرقہ دارانہ عناصر کو کچلنے اور انھیں ختم کرنے کا مصمم ارادہ رکھتی ہے“۔ یہ اس حکومت کے لیے فرمایا جا رہا ہو جسے احمد آباد کی اس بربادی کے بعد جسے متفقہ طور پر آزادی کے بعد سب سے بڑی قتل و غارت گری کہا جا رہا ہے، حکومت کہنا ہی ایک ذمہ دار گورنر کو زیب نہیں دیتا۔ لیکن کیا کیا جائے یہاں آزادی کے بعد یہی ہوتا آ رہا ہو مسلم اخبارات و رسائل ان واقعات پر آہ کرتے ہیں یا مسلمانوں کو اپنے مردانہ دفاع کا مشورہ دیتے ہیں تو ان کے مدیران کو صحافیوں اور اخبار نویسوں کی صف سے اٹھا کر مغلہ پر داؤں کے زمرہ میں عدالتوں کے سپرد کر دیا جاتا ہے، ایک ایک آدمی پر پانچ پانچ چھ مقدمات لا دیے جاتے ہیں، کہ اپنی بے گناہی ثابت کرے یا جیل کی ہوا کھائے، چاہے ان کی تحریر سے کسی ایک شخص کی تکسیر بھی نہ بچتی ہو۔ کیونکہ یہ یہ سمجھتی کہ نسل کام کر دی وراثت داخلہ کر دیا ہو مشورہ ہو۔ لیکن اسی کو نسل نے حکام کے خلاف کارروائی کا جو مشورہ حکومت کو دیا تھا اور حکومت نے اس کو قبول کر کے کا اعلان بھی کیا تھا، اُن کی ذمہ داری

کتاب المعاشرة والمعاملات

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

خاتم النبیین سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا یہ امتیاز ہے کہ اس میں انسانی زندگی کے تمام ہی شعبوں کے متعلق واضح ہدایات دی گئی ہیں۔ اس سلسلہ معارف الحدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث اور آپ کے جو ارشادات الفتنہ کے صفحات پر (یا کتابی صورت میں) مرتب کر کے اب تک پیش کیے جا چکے ہیں ان کا تعلق یا عقائد و ایمانیات سے تھا یا اخلاق و جذبات اور قلب و روح کی کیفیات سے یا اطہارت اور نماز روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ عبادات اور اذکار و دعوات سے! اب ان احادیث کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے جن کا تعلق معاشرتی حقوق و آداب اور معاشی معاملات سے ہے، اور جن سے معلوم ہوگا کہ ہم اپنے اپنا جنس اور عزیزوں قریبوں، چھوٹوں اور بڑوں، انہوں اور پرانیوں کے ساتھ، جن سے زندگی میں ہمارا واسطہ پڑتا ہے کس طرح پیش آئیں، کیسا برتاؤ کریں اور کس کے کس پر کیا حقوق ہیں۔ اور لہٰذا دین، خرید و فروخت، قرض و امانت، تجارت و زراعت، مزدوری و دستکاری، کلو خانہ داری و کرایہ داری، اور اسی طرح دوسرے معاشی مشغلوں کے بارے میں اللہ و رسول کے کیا احکام ہیں اور ان کی کون سی شکلیں جائز اور کون ناجائز ہیں۔

معاشرت و معاملات کی خصوصی اہمیت :-

یہ دونوں باب (معاشرت و معاملات) اس لحاظ سے شریعت کے نہایت اہم اہم ہیں کہ ان میں ہدایت ربانی اور خواہشات نفسانی اور احکام شریعت اور دنیوی مصلحت و منفعت کی کشمکش عبادات وغیرہ دوسرے تمام ابواب سے زیادہ ہوتی ہے اس لیے اللہ کی بندگی و فرمانبرداری اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کی تابعداری کا مبیا امتحان ان میدانوں میں ہوتا ہے دوسرے کسی میدان میں نہیں ہوتا۔ اور یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے بنی آدم کو فرشتوں پر نوعی فضیلت حاصل ہوئی ورنہ ظاہر ہے کہ ایمان و یقین اور ہمہ وقتی ذکر و عبادت اور رُوح کی لطافت و طہارت میں انسان فرشتوں کی برابری بھی نہیں کر سکتا۔

معاشرت سے متعلق احکام و ہدایات :-

اس تنبیہ کے بعد ہم پہلے معاشرت کے سلسلے کی حدیثیں پیش کرتے ہیں۔ نکاح و طلاق اور عدلت و نفقہ وغیرہ سے متعلق احادیث بھی اس ضمن میں درج ہوں گی۔

معاشرتی احکام و ہدایات کا سلسلہ بچہ کی پیدائش ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے ہم انہی حدیثوں سے اس سلسلہ کا آغاز کر رہے ہیں جن میں پیدائش ہی کے سلسلے میں ہدایات دی گئی ہیں۔

نومولود بچہ کے کان میں اذان :-

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدْنَ فِي أُذُنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وُلِدَ فَطَمَنَهُ بِالصَّلَاةِ

رواہ الترمذی و ابوداؤد

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابودارغ و کاشغر

سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو (اپنے نواسے) حسن بن علی کے کان میں نماز والی اذان پڑھتے ہوئے دیکھا جب (آپ کی صاحبزادی) فاطمہ کے ہاں ان کی ولادت ہوئی۔ (جامع ترمذی، سنن ابی داؤد)

(تشریح) حضرت ابو رافع کی اس حدیث میں حضرت حسن کے کان میں صرف اذان پڑھنے کا ذکر ہے۔ لیکن ایک دوسری حدیث سے جو کنز العمال میں سنن ابی یعلیٰ موصلی کی تخریج سے حضرت حسین بن علی (رضی اللہ عنہما) سے روایت کی گئی ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے زیدؑ کے دامن کے کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت پڑھنے کی تعلیم و ترغیب دی اور اس برکت اور تاثیر کا بھی ذکر فرمایا کہ اس کی وجہ سے بچہ ام الصبیان کے ضرر سے محفوظ رہے گا (جو شیطانی اثرات سے بھی ہوتا ہے)۔

ان حدیثوں سے معلوم ہوا کہ نوزاد بچہ کا پہلا حق گھردلوں پر یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کے کانوں کو اور کانوں کے ذریعہ اس کے دل و دماغ کو اللہ کے نام اور اس کی توحید اور ایمان و نماز کی دعوت و پکار سے آشنا کریں۔ اس کا بہتر سے بہتر طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ اس کے کانوں میں اذان و اقامت پڑھی جائے۔ اذان و اقامت میں دین حق کی بنیادی تعلیم اور دعوت نہایت مؤثر طریقہ سے دی گئی ہے، نیز ان دونوں کی یہ تاثیر اور خاصیت بہت سی احادیث میں بیان کی گئی ہے کہ اس سے شیطان بھاگتا ہے اس لیے شیطانی اثرات سے بچہ کی حفاظت کی بھی یہ ایک تدبیر ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے وقت نوزاد مسلمان بچہ کے کان میں اذان و اقامت پڑھنے کی تعلیم دی اور جب عمر پوری کرنے کے بعد اس کو موت آجائے تو غسل دے کر اور کفنا کر اُس پر نماز جنازہ پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ اس طرح یہ بتلادیا اور بتلادیا کہ مومن کی زندگی اذان اور نماز کے درمیان کی زندگی ہے اور وہ بس اس طرح گزرنی چاہیے، جس طرح اذان کے بعد نماز کے انتظار اور اُس کی تیاری میں گزرتی ہے۔ — نیز یہ کہ مسلمان بچے کا پہلا حق یہ ہے کہ پیدائش کے ساتھ ہی اس کے کان میں اذان دی جائے اور آخری حق یہ ہے کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے۔

تَحْنِیْکُ اُوْر دُعَا بُرکَتُ :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور صحبت کے نتیجہ میں صحابہ کرام کو آپ کے ساتھ عقیدت کا جو تعلق تھا اُس کا ایک ظہور یہ بھی تھا کہ نو مولود بچے آپ کی خدمت میں لائے جاتے تھے تاکہ آپ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرما دیں اور کھجور یا ایسی ہی کوئی چیز چبا کر بچہ کے تالوے پر مل دیں اور اپنا العاب دہن اس کے منہ میں ڈال دیں جو خیر و برکت کا باعث ہو۔ اس عمل کو تحنیک کہتے ہیں۔

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتِي بِالْصِّبْيَانِ فَيُبْرِكُ عَلَيْهِمْ وَيُحْنِكُهُمْ — رواه مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا کرتے تھے تو آپ ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرماتے تھے اور تحنیک فرماتے تھے۔ (صحیح مسلم)

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ ابْنَةَ أَبِي بَكْرٍ أَتَتْهَا حَلَّتْ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ مَلَكَةٌ قَالَتْ فَوَلَدَتْ بِقَبَاءٍ ثُمَّ أَتَتْ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَتْهُ فِي حَجْرَةٍ ثُمَّ دَعَا بِمَرْثَةٍ فَوَضَعَهَا ثُمَّ تَقَلَّى فِي فِيهِ ثُمَّ حَنَكَهُ ثُمَّ دَعَا لَهُ وَبَرَكَ عَلَيْهِ وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وَلِدَ فِي الْإِسْلَامِ — رواه البخاری و مسلم

حضرت انس و بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ حبشہ سے پہلے مکہ میں حل سے تھیں، جب ہجرت کر کے مدینہ آئیں تو قباء میں ان کے ولادت ہوئی اور عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے، کہتی ہیں کہ میں بچہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور میں نے اس کو آپ کی گود میں رکھ دیا۔ آپ نے بھوادہ منگوایا اور اس کو چایا پھر اپنا العاب دہن اُس کے

منہ میں ڈالا اور پھر اُس کے تالے پر ملا، پھر اُس کے لیے دُعا کی اور برکت سے
نوازا، اور یہ اسلام میں پہلا بچہ تھا جو ہجرت کے بعد ایک ہماجر کے گھر پیدا ہوا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) صحیح بخاری کی اس حدیث کی ایک روایت میں یہ اضافہ بھی ہے کہ عبداللہ
بن زبیر کے پیدا ہونے سے مسلمانوں کو خواہر کہ اس لیے بہت زیادہ خوشی ہوئی
تھی کہ یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر ایسا جادو کر دیا ہے کہ ان کے بچے
پیدا ہی نہ ہوں گے۔ عبد اللہ بن زبیر کی پیدائش نے اس کو غلط ثابت کر دیا اور مسلمانوں
کے جو دشمن یہ جادو والی بات مشہور کر رہے تھے وہ ذلیل ہوئے۔

کتب حدیث میں "تخلیک" کے بہت سے واقعات مروی ہیں۔ ان سے معلوم ہوا
کہ جب کسی گھرانے میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو چاہیے کہ اللہ کے کسی مقبول اور صالح بندہ کے پاس اس کو
لے جائیں، اس کے لیے نیرو برکت کی دُعا بھی کرائیں اور تخلیک بھی کرائیں۔ یہ ان سنتوں میں سے ہے
جن کا رواج بہت ہی کم رہ گیا ہے۔

عقیدہ :-

دنیا کی قریب قریب سب ہی قوموں اور ملتوں میں یہ بات مشترک ہے کہ بچہ پیدا ہونے
کو ایک نعمت اور خوشی کی بات سمجھا جاتا ہے اور کسی تقریب کے ذریعہ اس خوشی کا اظہار بھی
کیا جاتا ہے، یہ انسانی فطرت کا تقاضہ بھی ہے اور اس میں ایک بڑی مصلحت یہ ہے کہ اس
سے نہایت لطیف اور خوبصورت طریقہ پر یہ بات ظاہر ہو جاتی ہے کہ باپ اس بچہ کو اپنا ہی
بچہ سمجھتا ہے اور اس بارہ میں اس کو اپنی بیوی پر کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اس سے بہت سے
فتنوں کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ عربوں میں اس کے لیے جاہلیت میں بھی عقیقہ کا
رداج تھا، مگر یہ تھا کہ پیدائش کے چند روز بعد نو مولود بچے کے سر کے وہ بال جو وہ ماں کے
پیٹ سے لے کے پیدا ہوا ہے صاف کرا دیے جاتے اور اس دن خوشی میں کسی جانور
کی قربانی کی جاتی جو ملت ابراہیمی کی نشانیوں میں سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اصولی طور پر اس کو باقی رکھتے ہوئے بلکہ اس کی ترغیب دیتے ہوئے اس کے بارہ میں مناسبت
ہدایات دیں اور خود حقیقہ کر کے علمی نمونہ بھی پیش فرمایا۔

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وَلِدَ لِأَحَدٍ نَاعْلَامٌ
ذَخَّ مِشَاءً وَلَطَخَ رَأْسَهُ يَدَهُ مَا فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ كُنَّا نَذْخُ
شَاءَ يَوْمَ السَّابِعِ وَنُحَاقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ.

رواہ ابوداؤد

حضرت بريدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم لوگوں کا یہ
دستور تھا کہ جب کسی کے لڑکا پیدا ہوتا تو وہ بکری ذبح کرتا اور اس کے خون سے
بچہ کے سر کو رنگ دیتا، پھر جب اسلام آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم
ہدایت کے مطابق ہمارا طریقہ یہ ہو گیا کہ ہم ساتویں دن حقیقہ کی بکری کی قربانی
کرتے ہیں اور بچہ کا سر صاف کر کے اس کے سر پر زعفران لگا دیتے ہیں۔

(سنن ابی داؤد)

(اور اسی حدیث کی وزین کی روایت میں یہ اضافہ ہے کہ ساتویں دن حقیقہ کے
ساتھ ہم بچہ کا نام بھی رکھتے ہیں)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا عَقَّوْا عَنِ
الصَّبِيِّ خَضَبُوا قُطْنَةً بِدَمِ الْعَقِيقَةِ فَإِذَا أَحْلَقُوا رَأْسَ
الصَّبِيِّ وَضَعُوهَُا عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خُلُوقًا

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں
لوگوں کا یہ دستور تھا کہ جب وہ بچہ کا حقیقہ کرتے تو ردی کے ایک پھوٹے میں
حقیقہ کے جانور کا خون بھر لیتے، پھر جب بچہ کا سر منڈا دیتے تو وہ خون بھرا
پھوٹا اس کے سر پر رکھ دیتے اور اس کے سر کو حقیقہ کے خون سے رنگین کر دیتے،
(یہ ایک جاہلانہ رسم تھی) تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچہ کے سر پر

خون نہیں بلکہ اس کی جگہ خلوق لگایا کرو۔ (صحیح بن حبان)

(تشریح) خلوق ایک مرکب خوشبو کا نام ہے جو زعفران وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے۔ حضرت بریدہ اور اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ان

حدیثوں سے معلوم ہوا کہ عقیقہ کا رواج عربوں میں زمانہ جاہلیت میں بھی تھا۔ چونکہ اس میں بہت سی مصلحتیں تھیں جن کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے اور یہ دنیاوی طور پر شریعت اسلامی کے مزاج کے مطابق تھا اور غالباً مناسک حج کی طرح ملت ابراہیمی کے بقایا میں سے تھا اسلئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اصل کو باقی رکھا اور جاہلانہ رسوم کی اصلاح فرمائی۔

اسی طرح یہی کی ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کا رواج یہود میں بھی تھا لیکن وہ صرف لڑکوں کی طرف سے عقیقہ کی قربانی کرتے تھے لڑکیوں کی طرف سے نہیں کرتے تھے، جس کی وجہ غالباً لڑکیوں کی ناقدری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی اصلاح فرمائی اور حکم دیا کہ لڑکوں کی طرح لڑکیوں کی طرف سے بھی عقیقہ کیا جائے۔ البتہ دونوں صنفوں میں جو قدرتی اور فطری فرق ہے (جس کا لحاظ میراث اور قانون شہادت وغیرہ میں بھی کیا گیا ہے) اس کی بنا پر آپ نے فرمایا کہ لڑکی کے عقیقہ میں ایک بکری اور لڑکے کے عقیقہ میں اگر استطاعت اور وسعت ہو، تو دو بکریوں کی قربانی کی جائے۔

عَنْ أُمِّ كُرَيْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ وَلَا يَصْرُكُمْ ذَكَرَانَا كُنْتَ أَوْ
أُنَاثَا

رواہ الترمذی والنسائی

اُم کرز رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ عقیقہ کے بارہ میں فرما رہے تھے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکریاں کی جائیں اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ عقیقہ کے جانور نہ

لے ان الیہود تقع عن الغلام ولا تقع عن الجارية فعقوا عن الغلام شاتین وعن الجارية شاة۔
رواہ البیہقی فی شعب الایمان عن ابی ہریرۃ مرزوعاً۔ کنز العمال ج ۲

بیان کیے ہیں، اس عاجز کے نزدیک دل کو زیادہ لگنے والی بات یہ ہے کہ بچہ اللہ تعالیٰ کی ایک بڑی نعمت ہے اور صاحب استطاعت کے لیے عقیقہ کی قربانی اس کا شکر ادا کر دیا گیا اس کا فدیہ ہے، جب تک یہ شکر یہ پیش نہ کیا جائے اور فدیہ ادا نہ کر دیا جائے وہ بار بار تپ رہے گا اور گویا بچہ اس کے عوض رہن رہے گا۔

پیدائش ہی کے دن عقیقہ کرنے کا حکم غالباً اس لیے نہیں دیا گیا کہ اس وقت گھر والوں کو زچہ کی دیکھ بھال کی فکر ہوتی ہے، علاوہ ازیں اسی دن بچہ کا سر صاف کر دینے میں طبی اصول پر ضرر کا بھی خطرہ ہے، ایک ہفتہ کی مدت ایسی ہے کہ اس میں زچہ بھی عموماً ٹھیک ہو جاتی ہے اور بچہ بھی سات دن تک اس دنیا کی ہوا کھا کے ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کا سر صاف کر دینے میں ضرر کا خطرہ نہیں رہتا۔ واللہ اعلم۔

اس حدیث سے اور بعض دوسری احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ عقیقہ کے ساتھ ساتویں دن بچہ کا نام بھی رکھا جائے۔ لیکن بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں کا نام پیدائش کے دن ہی رکھ دیا تھا، اس لیے ساتویں دن سے پہلے نام رکھ دینے میں بھی کوئی مضائقہ نہیں ہے، ہاں اگر پہلے نام نہ رکھا گیا ہو تو ساتویں دن عقیقہ کے ساتھ نام بھی رکھ دیا جائے، جن حدیثوں میں ساتویں دن عقیقہ کے ساتھ نام رکھنے کا ذکر ہے ان کا مطلب یہی سمجھنا چاہیے۔

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الصَّبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَامْطُؤُوا عَنْهُ الْأَذَى

رواہ البخاری

حضرت سلمان بن عامر الصبی نے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بچہ کے ساتھ عقیقہ ہے (یعنی اللہ تعالیٰ جس کو بچہ عطا فرمائے وہ عقیقہ کرے) لہذا بچہ کی طرف سے قربانی کر دو اور اس کا سر صاف کر دو۔

(صحیح بخاری)

(تشریح) عقیقہ میں جیسا کہ ان حدیثوں سے ظاہر ہے دو ہی کام ہوتے ہیں ایک بچہ کا

سر منڈا دینا اور دوسرا اُس کی طرف سے شکرا نہ اور فدیہ کے طور پر جانور قربان کر دینا ان دونوں عملوں میں ایک خاص ربط اور مناسبت ہے اور یہ قلتِ ابراہیمی کے شعار میں سے ہیں حج میں بھی ان دونوں کا اسی طرح جوڑ ہے اور حاجی قربانی کرنے کے بعد سر صاف کرتا ہے۔ اس لحاظ سے عقیقہ علمی طور پر اس کا بھی اعلان ہے کہ ہمارا رابطہ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے اور یہ بچہ بھی قلتِ ابراہیمی ہی کا ایک فرد ہے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقَّ
عَيْنَ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا ————— رواه ابوداؤد

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں، حسن اور حسین کا عقیقہ کیا اور ایک ایک مینڈھا فرج کیا۔ (سنن ابی داؤد)

حضرت حسن اور حضرت حسین کے عقیقہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (تشریح) صرف ایک ایک مینڈھے کی قربانی غالباً اس لیے کی کہ اُس وقت اتنی ہی وسعت تھی، اور اس طرح ان لوگوں کے لیے جن کو زیادہ وسعت حاصل نہ ہو ایک نظیر بھی قائم ہوگئی۔ اس حدیث کی بعض روایات میں بجائے ایک ایک مینڈھے کے دو دو مینڈھوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے لیکن محدثین کے نزدیک سنن ابی داؤد کی یہی روایت قابل ترجیح ہے جن میں ایک ایک مینڈھے کا ذکر کیا گیا ہے۔

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ عَقَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَيْنَ الْحَسَنِ بِشَاةٍ وَقَالَ يَا فَاطِمَةُ اخْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِينَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً فَوَرَّثَاهُ فَكَانَ وَرَثَتُهُ دِرْهَمًا وَدُبْعًا
دِرْهَمٍ ————— رواه الترمذی

حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن کے عقیقہ میں ایک بکری کی قربانی کی اور آپ نے اپنی صاحبزادی سیدہ، فاطمہ سے فرمایا کہ اس کا سر صاف کر دو اور بالوں کے وزن بھر چاندی صدقہ

کردو (ہم نے وزن کیا) تو وہ ایک درہم برابر یا اس سے بھی کچھ کم تھے۔ (جامع ترمذی)
 (تشریح) چاندی صدقہ کرنے کا بھی ذکر ہے، یہ بھی مستحب ہے۔
 اس حدیث میں عقیقہ کے سلسلہ میں قربانی کے علاوہ بچہ کے بالوں کے وزن بھر

اس حدیث کے بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف جزاۃ حسن کے
 بالوں کے وزن بھر چاندی صدقہ کرنے کا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو حکم دیا تھا بعض
 حضرات نے اُس کی توجہ یہ کی ہے کہ حضرت حسن کی پیدائش کے دنوں میں ان کے ماں باپ
 (حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما) کے ہاں اتنی وسعت نہیں تھی کہ وہ عقیقہ کی قربانی
 کر سکتے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کی قربانی تو اپنی طرف سے کر دی، لیکن
 حضرت فاطمہ سے فرمادیا کہ بچہ کے بالوں کے وزن بھر چاندی وہ صدقہ کر دیں تاکہ ان کی طرف
 سے بھی کچھ شکرانہ صدقہ کی شکل میں اللہ کے حضور میں گزر جائے۔

تسمیہ (نام رکھنا) :-

بچہ کا اچھا نام رکھنا بھی ایک حق ہے، احادیث نبوی میں اس بارہ میں بھی واضح
 ہدایات وارد ہوئی ہیں۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقُّ الْوَلَدِ
 عَلَى الْوَالِدِ أَنْ يُحْسِنَ اسْمَهُ وَيُحْسِنَ آدَبَهُ.

رواہ البیہقی فی شعب الایمان

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم نے فرمایا باپ پر بچہ کا یہ بھی حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو حسن آداب
 سے آراستہ کرے۔ (شعب الایمان للبیہقی)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَوَّلُ مَا يَتَّخِذُ الرَّجُلُ وَلَدَهُ اسْمُهُ فَلْيُحْسِنِ اسْمَهُ.

رواہ البیہقی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے بچہ کو سب سے پہلا تحفہ نام کا دیتا ہو اس لیے چاہیے کہ اس کا نام اچھا رکھے۔ (ابن شیح)
 عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَدْعُونَ
 يَوْمَ الْقِيَمَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَاحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ — رواه احمد و ابوداؤد
 حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
 قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آباء کے ناموں کے ساتھ پکارتے جاؤ گے (یعنی پکارا جائے گا)
 فلاں بن فلاں، لہذا تم اچھے نام رکھا کرو۔ (مسند احمد بن حنبل و داؤد)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحَبَّ
 أَسْمَاءَكُمْ إِلَى اللَّهِ عَبْدُ اللَّهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ — رواه مسلم
 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا کہ تمہارے ناموں میں اللہ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عبداللہ اور عبدالرحمن
 ہیں۔ (رواہ مسلم)

(تشریح) عبداللہ اور عبدالرحمن کے زیادہ پسندیدہ ہونے کی وجہ ظاہر ہے، اس میں بندہ
 کی عبدیت کا اعلان ہے اور یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ اسی طرح انبیاء
 علیہم السلام کے نام بھی پسندیدہ ناموں میں سے ہیں، وہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ نسبت کو
 ظاہر کرتے ہیں، چنانچہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے کا نام ابراہیم رکھا
 تھا، اور سنن ابی داؤد وغیرہ میں آپ کا یہ ارشاد بھی مروی ہے ”سَمُّوا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ“
 (یعنی پیغمبروں کے ناموں پر نام رکھو)۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض بچوں
 کے نام ایسے بھی رکھے جو معنوی لحاظ سے اچھے ہیں اگرچہ پیغمبروں کے معرود ناموں میں سے بھی نہیں ہیں مثلاً
 اپنے نواسوں کا نام حسن اور حسین رکھا اور ایک انصاری صحابی کے بچہ کا نام مسند رکھا۔
 الغرض اس باب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفریق اور آپ کے ارشادات سے ہی رہنمائی
 ملتی ہے کہ باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچہ کا اچھا نام رکھے یا اپنے کسی بزرگ سے رکھوائے۔

ارشادِ حکیمِ الامت حضرت تھانویؒ

علماء و طلباء، اصحابِ دس اور اربابِ اس کے لیے لمحہ فکر یہ

قسط (۲)

تلخیص — از مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی

فرمایا۔۔۔ فلاں مولانا میرے ابتدائی کتاؤں کے استاد تھے، ایک دفعہ (انھوں نے) مجھ کو زیادہ مارا اس پر خاندان اور قصبہ (تھانہ بھون) میں بہت کچھ قصہ ہوا۔ مگر (میرے) انقیاد اور (میری اطاعت) کا یہ اثر ہوا کہ بعد فراغِ درسیات ایک روز مولانا نے مجھ سے بایں عنوانِ معافی چاہی کہ ہم تم ایک مدت تک ساتھ رہے ہیں ایسی حالت میں کچھ حقوق (کی ادائیگی) میں کوتاہی بھی ہو جاتی ہے مجھ سے بھی ہو گئی ہو تو معاف کر دو۔ میں نے عرض کیا کہ میں سمجھ گیا جس چیز کی آپ معافی چاہتے ہیں۔۔۔ مگر کیا وہ معافی (طلب کرنے) کی چیز ہے وہ تو ایک دولت تھی اور رحمت تھی اس کی بدولت تو آج دو حوت نصیب ہو گئے۔ (انھوں نے) فرمایا کہ اس سے تسلی نہیں ہوئی، میں نے عرض کیا کہ حضرت حکم فرماتے ہیں اس وجہ سے عرض کرتا ہوں کہ معافی ہے۔۔۔ اَلَا مَرِ فَوْقَ الْاَدَبِ۔۔۔ مولانا کی یہ حالت تھی انکار اور سادگی کی۔۔۔ یہ ہے شانِ عبدیت کی۔۔۔ پہلے استادوں کا شاگردوں کے ساتھ یہ معاملہ تھا اب شاگردوں کا بھی استادوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں، پھر کہاں علم اور کہاں برکت۔۔۔۔۔ بڑی دولت اُمّتی کے واسطے یہ ہے کہ قلب میں دین کی محبت ہو،

عظمت ہو چاہے عمل میں (کچھ) کوتاہی ہو۔ سو یہ دولت مجھ کو مولانا کی صحبت کی برکت سے نصیب ہوئی اس لیے کہ بچپن میں شروع تعلیم انھیں سے ہوئی شروع ہی میں اس کی ضرورت ہو کہ استاد بھی (دین کے معاملے میں) صاحبِ محبت ہوں تاکہ شاگردوں کے جذبات و خیالات پر ان کا اثر ہو اور شروع ہی سے صحیح تربیت اور اصلاح ہو۔ پھر فرمایا کہ دین کی محبت اور اپنے بزرگوں کی محبت کے علاوہ اور میرے پاس ہو ہی کیا۔ فرمایا کہ میں علماء سے چاہتا ہوں کہ یہ ایسا طرز اختیار کریں جس سے عوام کے قلوب میں دین اور اہل دین کی بے وقعتی نہ ہو۔ یہ علماء کو نظر حقیر سے نہ دیکھیں۔ مگر اس کے ساتھ یہ بھی شرط ہو کہ تکبر نہ ہو..... اور یہ اعتدال پیدا ہو سکتا ہے کسی کمال کی صحبت سے اُس کی جوتیاں سیدھی کرنے سے بلکہ اور ترقی کر کے کہتا ہوں کہ جو چاہے کھانے سے اور یہ بھی بتلائے دیتا ہوں کہ وہ جوتیاں مارے گا نہیں۔ مگر تم کو اس کے لیے طیارہ ہو کہ آنا چاہیے تب اصلاح ہو سکتی ہو۔ فرمایا۔ الحمد للہ یہ بات اپنے بزرگوں میں دیکھی کہ سب کچھ تھے اور کچھ بھی نہ تھے۔ دیکھنے والا سمجھ ہی نہ سکتا تھا کہ یہ صاحبِ کمال ہیں۔ ظاہر میں کوئی امتیازی شان نہ رکھتے تھے نہ لباس میں نہ القاب میں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تقویٰ اور طہارت بڑی چیز ہے مگر آج کل قریب قریب ہر طبقے میں اس کی کمی ہے۔ بالخصوص علماء اور شائخ میں اس کی کمی ہونا نہایت ہی مذموم ہے اس لیے کہ یہ مشیو اور متقدمی کھلائے جاتے ہیں۔ اور خدا تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے تو غیہ علماء کو یہ دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ مدرسہ دیوبند میں خواجہ صاحب (خواجہ عزیز الحسن مجذوب) کا حیات ہوا۔ شب کا وقت ہوا، انہم صاحب نے ہمان خانے میں خادم مدرسہ کو روشنی کرنے کے لیے حکم فرمایا۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ اگر لائٹیں اور تیل آپ کا بھی ہے تب تو کوئی خرچ نہیں اور اگر مدرسہ کا ہے تو میں خود انتظام کر لوں گا۔ ایر شاہ خاں صاحب بھی اُس وقت مدرسہ میں ٹھہرے ہوئے تھے، اُن کو میرا نام لے کر کہا کہ یہ تو اُس کے ملنے والوں میں (معلوم ہوتا ہے) ہے۔ ایک مرتبہ مولانا (میاں) اصغر حسین صاحب (محدث دیوبندی) جو نو برس بہ حیثیت مدرسہ ہی مقیم تھے۔ (داں) ایک نوٹارہ معلم مسجد کے چراغ میں مطالعہ کرنے بیٹھے اور حیرت چراغ لگ کر نے کا مولیٰ تھا اور وقت چرغا خود لگ کر دیا اور اس روشنی میں پھر کتاب کا مطالعہ نہیں کیا بلکہ اپنا چراغ روشن کر لیا۔ مولانا اصغر حسین صاحب نے کہا یہ شخص

کھان شمس کا (میراثم لے کر کہا) دیکھنے والا معلوم ہوتا ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔ صرف فاضل اور تہجد پڑھ لینا گردن جھکا کر بیٹھا جانا۔ بڑے بڑے دانوں کی تسبیح اٹھائیں لے لیتا۔ تختوں سے اٹھ چا جا کر انگلیوں سے نیچا کرتا ہیں لینا اور سینے سے دھڑکی کا بڑھا لینا بس یہ علامات یہ گھٹیں ولایت اور بزرگی کی۔ باطن کی کچھ خبر نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسی کو مولانا دومیؒ یا اور کوئی حکیم فرماتے ہیں

از بردن چون گوید کا کبہ پر حُصَل

دانہ در دل تہہ خدا سے عزوجل

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بڑے بڑے کام اور بڑی بڑی جگہوں میں ہو رہے ہیں میں نے تو چھوٹے چھوٹے کام لے لیے ہیں۔ یہی ہو جایا کریں تو غنیمت ہو۔ اور یہ وہ کام ہیں جن کو کوئی اور نہیں کر رہا۔ میں نے یہاں درس و تدریس کو بڑھایا نہیں اس لیے کہ مدرسہ دیوبند اور مدرسہ سہماں پور موجود ہیں اور وہاں یہ کام (درس و تدریس) بہت بڑے پیمانے پر ہو رہا ہے۔ اسی لیے میں نے یہاں کا (خانقاہ کا) نصاب محدود کر دیا ہے۔ وہ چھاپ بھی دیا گیا ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل حب دنیا... مشائخ اور علماء تک میں پائی جاتی ہو۔

اور یہ چیز بھلا اثر اپنے بزرگوں میں نہ تھی۔ کہ مغلیہ میں ایک ترک شیعہ تھے خلیل پاشا۔ انھوں نے مجھ سے کہا کہ میں نے سب جگہ کے علماء کو دیکھا مگر جیسے ہندوستان کے علماء ہیں ایسے اور کہیں کے علماء نہیں۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے ان میں کیا بات دیکھی؟ انھوں نے ایک عجیب بات کہی کہ ہندوستان کے علماء میں حُب دنیا نہیں دیکھی اور یہ بات الحمد للہ اس پر بھی کہ ان کے اکثر میں حُب دنیا نہیں۔ اثر کا شکر ہے۔ پھر میں نے یہ بھی پوچھا خلیل پاشا سے۔ کہ آپ ہندوستان کے کن علماء سے ملے ہیں۔ انھوں نے کہا کہ حضرت مولانا محمد قاسم صاحبؒ اور حضرت مولانا گنگوہیؒ سے۔ میں نے دل میں کہا کہ یہی وجہ ہو کہ ہندوستان کے علماء کے معتقد ہوئے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اپنے بزرگوں کو دیکھ لے کہ سب کچھ تھے مگر اپنے کو مٹا ہوئے فنا کیے ہوئے تھے۔ اس ہی لیے آج کل کے اکثر علماء اور مشائخ نظروں میں نہیں ملتے

زہینہ آتے ہیں۔ ان حضرات میں ایک عجیب شان تھی جو بیان میں بھی نہیں آتی اور کسی کے دریافت کرنے پر بھی بتلائی نہیں جاسکتی بس اتنا ہی کہا جاسکتا ہے۔

فدِ حق ظاہر بود اندر دلی نیک میں باشی اگر اہل دلی
مرد محتانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہو پیش ذی شعور
دہاں نہ خاص لباس تھا نہ خدم نہ حشم..... نہ چوغہ نہ ٹپکانہ اگلان نہ پاندان نہ
خاصدان لیکن صورت دیکھ کر بے ساختہ کہنا پڑتا تھا۔

دلفریبانِ نباتی ہمہ زیور بستند دلبرِ راست کہ باحسنِ خدا داد آمد
فرمایا کہ۔ ایک بار حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کبھی تکبیر
بشکلِ تواضع ہوتا ہے۔ اسی طرح کبھی ریا (کاری) بشکلِ اخلاص ہوتی ہے۔ ہوان چیزوں میں فرق
کرنے پہچاننے کے لیے شیخِ کامل کی ضرورت ہو اور ان سب میں زیادہ بار یک اور نازک چیز اخلاص
ہے۔ بزرگوں نے تصریح کی ہے کہ بعض اوقات اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہیں اخلاص میں کمی تو
نہیں ہو گئی۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بصیرت فی العلم کے لیے کسی بزرگ کی صحبت کی ضرورت ہو
یعنی پہلے کسی بزرگ کی صحبت ہو اس کے بعد علوم حاصل کرے تو بیحد نافع ہے۔ اس کی ایسی
مثال ہے جیسے مہرہ اگر اپنی اصلی حالت پر نہ ہو تو وہ لطیف سے لطیف غذا اور دوسری چیزوں کو
باہر پھینک دیتا ہو اس لیے ضرورت ہو کہ پہلے طبیب سے مہرے کی اصلاح کر لے تب غذا
کھائے تو نافع ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہر
مجلس میں شاگردوں کا ایسا افادہ فرماتے تھے کہ جیسے شیخ اپنے مُریدوں کا افادہ کیا کرتا ہو۔
اکثر باتیں اسی وقت کی دل میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ مولانا کی عجیب شان تھی۔ بڑا جامع علم
تھا

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔ اکثر مُلاؤں کے ذیل سمجھنے کی وجہ نہ پوچھو یہ خود
بھی ذیل ہوئے۔ انھوں نے دنیا داروں کی چال پوسی اور خوشامد میں بھی حد ہی کر دی۔

ان لوگوں سے اپنی اغراض کو وابستہ سمجھ کر یہ طرز تلقین کا اختیار کیا اس لیے ذیل ہوئے اب تو ذیل سے ذیل آدمی بھی ان کو ذیل سمجھتے ہیں۔ یہ تمام تر خرابی حُب دنیا کی ہے۔

فرمایا۔ دیکھیے یہ حُب جاہ ہی کے ٹکڑے ہیں کہ مخلوق اکٹھنوں اور نمبر لوں کے لیے ہزاروں لاکھوں روپیہ صرف کرتی ہے۔ زکوٰۃ کا ایک پیسہ دیتے ہوئے دم نکلتا ہے نیز علاوہ روپے کے دقت بھی صرف کرتے ہیں راتوں اور دنوں کا آرام اور چین جاتا رہتا ہے۔ درود ذیل و خوار ہوتے پھرتے ہیں۔ سو یہ مرض واقعی بڑا ہی سخت مرض ہے۔ ایک مرتبہ مسیح پاس نصیب کی سرسبز چھری (چیرمینی) کے متعلق کلکٹر کا خط آیا جس کی وجہ یہ تھی کہ اُس زمانے میں اس (سرسبز چھری) کے لیے ہندو مسلمانوں میں اختلاف تھا۔ ایک ہندو ڈپٹی کلکٹر نے کلکٹر کو یہ رائے دی کہ اس کو (یعنی چھری کو یہ عمدہ) بخوبی کہ دو کسی کو اختلاف ہو گا۔ اُس (کلکٹر) نے فریقین (ہندو مسلم) کی رضا (مندی) کے لیے کہ (چھری) خط بھیج دیا۔ میں آپ کی عنایت کا شکر گزار ہوں لیکن میرا مشورہ ناگزیر ہی فضا میں ہوا ہے ایسی چیزوں سے مناسبت نہیں اس لیے معذرت ہوں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ علم بھی خدا داد عطا ہے ادا اس علم سے مراد حقیقی (علم) ہو۔ اثرِ حق تعالیٰ جس کو بھی یہ حقیقی علم عطا فرمادیں برہمی دولت ہے بڑی نعمت ہے۔۔۔۔۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ علم ظاہر کیا کچھ نعمت ہے۔ یہ بھی بڑی نعمت ہے، ظاہر ہے کہ تمام احکام شرعیہ اسی پر موقوف ہیں اور یہ آج کل کے علوم معاش جن کو علوم کہا جاتا ہے یہ تو صنعتیں میں علوم نہیں نہ ان کو علوم کہنا جائز ہے۔۔۔۔۔ ایک صاحب نے عرض

کیا کہ زمانہ قریب میں ہندوستان میں جیسے علماء گزرے ہیں خیال یہ ہے کہ مالک اسلام میں بھی (اُس وقت) ایسے علماء نہ گزرے ہوں فرمایا کہ تم تو پہلا ذکر کر رہے ہو میں اب کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک مولوی صاحب برودانی جاکے گئے تھے (اُن کی) بعض علماء و نجد سے ملاقات ہوئی تو کسی حدیث کا ذکر آیا بخیری عالم نے پوچھا کہ یہ حدیث بخاری میں کتنی جگہ آئی ہے تو ان برودانی مولوی صاحب نے فوراً کہا کہ سات جگہ آئی ہے۔ ظاہر ہے کہ اُن کو پہلے سے کیا معلوم تھا کہ کس حدیث کا ذکر آئے گا۔ تاکہ احتمال ہو کہ پہلے سے تلاش کر رکھا ہو گا اس سے معلوم ہوا کہ یہ بخاری کے حافظ تھے۔ بخیری عالم کو حیرت ہو گئی کہ ہندوستان میں ایسے ایسے علماء موجود ہیں۔ ایک سلسلے میں ان ہی برودانی مولوی

صاحب کا ذکر فرمایا کہ انھوں نے مجھ کو ایک خط میں لکھا تھا کہ مجھ کو سب سے زیادہ محمدؐ سے محبت ہے پھر فقہاء سے پھر صوفیاء سے۔ اس کے بعد حج کو گئے وہاں اپنی نجد کی سختی کو دیکھ کر مجھ کو لکھا..... میں نے لکھا کہ اُن میں جس چیز کی کمی سے سختی ہے یہ وہی ہے جس کو آپ نے تیسرے درجے میں رکھا ہے یعنی صوفیت۔ اور میں نے یہ بھی لکھا تھا کہ اپنا اپنا مذاق ہے۔ میرا مذاق (ذوق) بالکل اس کے برعکس ہے۔ مجھ کو سب سے زیادہ محبت صوفیاء سے ہے۔ دوسرے درجے میں فقہاء سے تیسرے درجے میں محدثین سے.....

فرمایا کہ بھوپال میں میرا دغطا ہوا تھا اس میں وہاں کے کالج کا پرنسپل جو ہندو مرتد تھا اور دلا سے بڑی بڑی دگریاں حاصل کر چکا تھا۔ شریک ہوا۔ دغطا کو سن کر اُس پرنسپل نے، اپنی کدائے ظاہر کی (دیکھ کر) بیان کے وقت کوئی نوٹ اٹھ نہیں لیا تھا سب بیان اذہر تھا جیسے کوئی کتاب سامنے رکھی ہو۔ دوسرے تمام حضرات مربوط تھا اور کوئی دعویٰ یا دعویٰ حاصل پر دلیل نہ قائم کی ہو۔ پھر اتنے گھٹنے ٹیک بیان کرنا میں نے ولایت میں بیٹے کے ظالموں اور لیکچراروں کی تقریریں سنیں۔ بڑے بڑے ارکانِ سلطنت کو بیان کرتے دیکھا کہ ڈٹ سب کے ہاتھ میں دیکھے ان کے دیکھ کر بیان کرتے تھے یہ بات میں نے کسی میں نہیں دیکھی۔ میں نے سن کر کہا کہ یہ سب اثر کا فضل ہے اور اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت ہے۔ ہم کیا اور ہمارا وجود ابد ہستی کیا..... اور میں کو محض ایک ناقص الاستعداد طالب علم ہوں۔ اگر یہ کسی عالم کو دیکھے تو معلوم ہو۔ پھر اپنے بزرگوں کے برکات کے متعلق فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ علیہ نے ہم چند طلباء سے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ تم لوگ جہاں مجاہد گئے انشاء اللہ تم ہی تم ہو گے۔ میدان خالی ہے۔ وہ میرا طالب علمی کا زمانہ تھا۔ تو یہ سب کچھ ان ہی بزرگوں کی دعا کی برکت ہے۔ ایک جگہ میں آرام کرنے کے لیے گیا تھا۔ لوگوں نے دغطا کی درخواست کی میں نے کس کا عذر کیا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بے چارہ دغطا کہنا کیا جانے اس کے جو دغطا چھپے ہیں، خواجہ صاحب، خواجہ عزیز الحسن، مجذوب، لکھ کر دے دیتے ہیں اور یہ چھپوا دیتے ہیں۔ مگر دوسرے خاص دوستوں کے اصرار سے بیان ہوا اور یہ بات دغطا کے بعد مجھ کو معلوم ہوئی۔ اگر پہلے معلوم ہو جاتی تو دغطا ہی نہ کہتا تاکہ لوگ اپنے اسی خیال میں رہیں..... ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فنِ تصوف محض تحقیقات سے نہ

آج تک کسی نے حاصل کیا اور نہ یہ قاعدہ ہے۔ یہ آتا ہے کام کرنے سے۔ محض زبانی جمع خرچ و بطور
تفہیم سنانے سے نہیں آیا کرتا یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ ہاں اصول و قواعد کے حاصل کرنے کے بعد
پھر تحقیقات اور مسنن سنانا مناسبیت میں معین ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے دوستوں کو ہمیشہ
مشورہ دیا کرتا ہوں کہ کام میں لگو کام کرو۔ سب ضروری معلومات حاصل ہو جائیں گی۔ ہر کام کا ایک
طریقہ ہے۔ قاعدہ ہے۔ اصول ہیں۔ شرائط ہیں۔ آخر دوسرے علوم بھی تو طریقے ہی سے حاصل
کیے جاتے ہیں۔

ایک صاحب یورپ کی تحقیقات اور ترقی اور اس میں (تحقیقات میں) تغیر و تبدل کا ذکر
کرتے تھے اس پر فرمایا کہ ان واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ فیصلہ کن چیز صرف وحی ہے ورنہ اور
چیزیں تو اس رنگ کی ہیں کہ آج کچھ کل کچھ۔ ظلمات ہی ظلمات ہیں جن میں حقیقت مستور رہتی
ہے۔ دیکھئے اتنا زمانہ گزر گیا وحی میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوا

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو فیض زیادہ ہوا وہ
حضرت کی شفقت کی وجہ سے ہوا۔ حضرت کی ذات کچھ عجیب و غریب تھی۔ وہ بات
کسی میں بھی نہ دیکھی جو حضرت میں تھی۔ ایسی اور پریشانی تو وہاں تھی ہی نہیں۔ ہر پریشانی کی وہاں تسلی
ہی تھی اور ہر بُرے سے بُرے شخص کے ساتھ حسن ظن رکھتے تھے جس کی وجہ عفایت تو واضع تھی۔
مشکل سے کسی کے ساتھ حضرت کو بذلتی ہوتی تھی حتیٰ الاسکان سب کے افعال میں تہجد و تہجد
ہی فرمایا کرتے تھے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اپنے بزرگوں کو دیکھا کیسی کیسی ہستیاں تھیں۔ اس قدر بے نفسی
امثال اکبر۔ اپنے کو بالکل مٹائے ہوئے اور فنا کیے ہوئے تھے کسی فعل اور کسی قول سے یہ نہ مسلم
ہوتا تھا کہ یہ کچھ ہیں یا کچھ جانتے ہیں۔ ان حضرات کو اب آنکھیں ڈھونڈتی ہیں۔ وہ حضرات سب کچھ
تھے اور اپنے کو کچھ نہ سمجھتے تھے اور آج کل یہ حالت ہے کہ کچھ نہیں اور اپنے کو سب کچھ سمجھتے ہوئے ہیں
اور اس کے شمنی ہیں کہ دوسرے بھی ہم کو کچھ سمجھیں۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ جو آج کل ہمارے اساتذہ
نے ایک طرز اختیار کیا ہے کہ طلباء کی مرضی پر اسباق رکھے جاتے ہیں یہ بالکل غلط طرز ہے۔ اس طرز

میں بہت سی خرابیاں ہیں۔ اساتذہ کو چاہیے کہ طالب علم کی استعداد اور قوت کو دیکھ کر کتاب انتخاب کریں تاکہ اساتذہ کے لیے محنت کا کم ہو۔ دوسرے طلباء کے داغ اور اخلاق خراب ہوتے ہیں۔ وہ ایسے بڑا دسے اساتذہ کو اپنا محکوم سمجھتے ہیں۔ ایسی ہی باتوں کی بدولت ہمارے میں خرابیاں پیدا ہو گئیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض سیاحوں کی زبانی معلوم ہوا کہ اسلام کی جوشان ہندوستان میں ہے وہ ممالک اسلامیہ میں بھی نہیں اور اپنے بزرگوں سے ایسا ہی سنا جنھوں نے دوسرے ممالک دیکھے ہیں۔ شاید یہ وجہ ہو کہ وہاں پر تو مسلمان بے فکر ہیں کہ حکومت اسلامی ہے وہ ہر بات کی ذمہ دار ہے اس لیے وہاں کے علماء بھی بے فکر اور عوام مسلمان بھی بے فکر اور ہندوستان میں حکومت اسلامی تو ہے نہیں عوام ہوں یا علماء سب دین کی ذمہ داری اپنے اپنے سمجھتے ہیں وَاَلَا عِلْمُ۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے کبھی کوئی کام بدون اپنے بزرگوں کی اجازت کے نہیں کیا حتیٰ کہ نوکری چھوڑی وہ بھی اپنے بزرگوں کے ارشاد سے۔ یہی میں اپنے دوستوں کو مشورہ دیتا ہوں کہ جو کام کرنا ہو ہمیشہ اپنے بزرگوں سے اُس میں پوچھ لیا کر۔ یہ بڑی برکت کا سبب ہوتا ہے یہ جو آج کل خود راہی پیدا ہو گئی ہے اس کی بدولت لوگ زیادہ تباہ و برباد ہیں۔ اس نے تو بڑوں بڑوں کو خراب اور برباد کر دیا اس سے سخت اجتناب کی ضرورت ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل یہ مرض بھی عام ہو گیا ہے کہ لوگ باتیں زیادہ بناتے ہیں۔ زبانی جمع خرچ چلے جتنا کہ او اور جب کام کرنے کا وقت آتا ہے یا کرنا پڑتا ہے اُس وقت بغلیں بھانکتے نظر آتے ہیں اور جو لوگ کام کرنے والے ہیں اُن پر اعتراضات کی بھرمار دیتی ہے کہ کیسی آج یہ نہ کیا وہ کدیا کدیا ان لوگوں کے نام کی شرم بھی نہ رہی۔ خود تو کچھ نہ کرنا نہ دھرنا اور دل پر اعتراض بھی وجہ ہے کہ لوگ دین کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی ارادہ کرتا بھی ہے تو یہ آفت ہے میں تو اس موقع پر یہ شعر پڑھا کرتا ہوں خوب ہی کہتا ہے.....

مرد آتما عشق میں شیریں سے کوہکن
بازی اگر چہ پانہ سکا سہر تو کھو سکا

کس نہ سے اپنے آپ کو کتا ہے عشق باز

اے روسیہ تھکے تو یہ بھی نہ ہو سکا

فرمایا۔ اہل علم کو استغناء کی سخت ضرورت ہے۔ خصوصاً اُمراء کے دروازوں سے تو ان کو بالکل اجتناب چاہیے۔ اس میں دین، علم، دین، اہل دین سب کی ذلت ہے۔ جسکی ہے

چھ کو تو اس سے بڑی نفرت ہے اور میں جب کوئی واقعہ اہل علم کا اُمراء کے ساتھ ملتا ہے۔

دجا پوسی کا سنتا ہوں، سخت افسوس ہوتا ہے۔ میں (اُمراء سے) تعلق کو منع نہیں کرتا البتہ

یہ (مطلق) اہل علم کی شان سے بہت ہی بعید ہے۔ مگر کس طرح (یہ بات) دل میں ڈالوں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہندوستان میں بدعت کا قلع قمع حضرت سید صاحب (سید احمد شہید) اور مولانا (محمد اسماعیل) شہید کی بدولت زیادہ ہوا۔ مولانا کو شمشیر برہنہ تھے اور حضرت سید

صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بھی بڑی برکت والی تھی جہاں جہاں کو تشریف لے گئے وہاں اب

تک برکات موجود ہیں۔ تھانہ بھون بھی تشریف لائے ہیں۔ بانی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ

علیہ کی ایک منتقل اور ممتاز شان تھی۔ آپ کی بڑی حکیمانہ باتیں ہوتی تھیں۔ ہر بزرگ کا رنگ جڑا ہوتا

ہے۔ جیسے بارغ میں ہر قسم کے پھول ہوتے ہیں۔ رنگ جڑا۔ خوشبو جڑا۔ پتی جڑا ایسے ہی یہ حضرات

ہوتے ہیں۔ خود حضرات انبیاء علیہم السلام جن قدر ہوئے ہیں۔ سب مختلف الاحوال ہوئے ہیں۔ ایسے

ہی ان کے غلام بھی مختلف الاحوال ہوتے ہیں۔ مگر باوجود احوال کے اختلاف کے ایک چیز ان سب

میں مشترک ہے۔ وہ طلب رضا و حق ہے یہ سب کے اندر ہوتی ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ چھوٹے تو یہ سمجھیں کہ ہم چھوٹے ہیں اور بڑے سمجھیں کہ یہ چھوٹے

نہیں کیسے لطف کی بات ہے۔ اگر سب ایسا کریں تو بہت ہی راحت رہے اب جو بے لطفی اور بے

مزگی ہے اس کا سبب یہ ہے کہ چھوٹے تو اپنے کو چھوٹا نہیں سمجھتے اور بڑے ان کو چھوٹا سمجھتے ہیں۔

... پھر لطف کہاں بے لطفی ہی ہوگی۔

فرمایا کہ۔ آج کل اعتدال بہت کم ہے۔ افراط و تفریط بہت زیادہ ہے۔ اگر خیال نہیں ہوتا

تو بڑی بڑی معصیتوں اور بدعتوں کا نہیں ہوتا۔ اور خیال ہوتا ہے تو مباح تک پر ہاتھ صاف کرنے

کو اور اس کو معصیت میں داخل کرنے کو طیار ہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ دراز گزشتہ میں اکثر اہل علم کی پانچ دس روپے ماہوار تنخواہ ہوتی تھی علاوہ ارزانی کے پہلے کچھ تھی بھی تنو کا نہ شان، اہل علم کی — مولانا رحمت اللہ صاحب (کیرانوی) مہاجر کی حج کے مدرسہ کہ مظہر (مدرسہ صولیۃ) میں سلطان عبدالحمید خاں نے کچھ مقرر کرنا چاہا، منظور نہیں کیا اور لوگوں کے پوچھنے پر فرمایا — نہ بھائی پھر کام نہ ہوگا اب تو کارگزاری دکھلانے پر چندہ ملتا ہے اس لیے سب کوشش سے کام کرتے ہیں — پھر وہاں سے آتا مستقل طور پر — چاہے کام ہوتا یا نہ ہوتا۔ اب تو مدرسہ میں سرمایہ نہیں لیکن کام ہے اور جب یہ سب کچھ ہوتا تو کام نہ ہوتا بے فکری ہو جاتی۔ اب ہی دیکھ لیجیے اس وقت جو علماء ریاستوں سے وظائف پارہے ہیں وہ بے فکر پڑے ہوئے ہیں..... پھر کام کہاں؟

میں تو کہا کرتا ہوں کہ جس قوم کے مذہبی راہبر ایسے ہوں گے (یعنی مالدار بن جائیں گے) تو وہ قوم گمراہ ہو جائے گی اس لیے کہ ان کو ضرورت قوم سے واسطہ رکھنے کی رہے گی نہیں اور جب واسطہ نہ رہا تو گمراہ ہونا قریب ہے ہی.... امارت میں خاصہ ہے تبعید مساکین کا (مساکین سے دور کمرے کا) ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میرے دل میں اللہ کا شکر ہے کہ باوجود بہت لوگوں کے مٹانے اور بدنام کرنے کے نہ کسی کی طرف سے کینہ ہے نہ کپٹ نہ بغض نہ عداوت — یہ تو غیر متوقعین کے ساتھ معاملہ ہوا وہ متوقعین کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ میں نے یہاں کے رہنے والوں تک کو اپنے معاملات میں ایسا دخل (اور موقع) گھسی نہیں دیا کہ (انھوں نے) جس سے چاہا (مجھے) راضی کر دیا اور جس سے چاہا ناراض کر دیا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات بڑی ہی کریم ذات تھی۔ ایک مرتبہ تھانہ بھون کا ایک مجمع جگ لگیا۔ جب حضرت کی خدمت میں آیا ہوا ہوئے حضرت سب سے بغلیگر ہو کر بیٹھے اور فرمایا ”اپنے باپ دادا کے نام بتلاتے رہو میں نوجوانوں میں سے کسی کو نہیں پہچانتا۔“ ایک تھانہ بھون کے رہنے والے کہتے تھے کہ میں جب کہ مظہر حاضر ہوا — حضرت کے پاس مجمع زیادہ تھا میں خاموش ایک گوشہ میں بیٹھ گیا کہ جب حضرت فارغ ہوں گے اس وقت لوں گا۔ حضرت نے خود فرمایا کہ ”اس مجلس میں سے لوے وطن آ رہا ہے۔“ تب انھوں نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ حضرت میں تھانہ

نہوں کا رہنے والا ہوں۔ فرمایا کہ میاں غیروں کی طرح دور جا بیٹھے۔ یہاں کا دوسینے سے لکھایا۔ پیارا کیا۔ کیا ٹھکانا تھا حضرتؒ کی شفقت کا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ جو شہود ہے کہ جائے بزرگوں بجائے بزرگان۔ اس سے برکت مراد ہے۔ ایسی جگہ میں برکت ضرور ہوتی ہے۔ بولانا شیخ محمد صاحب (محدث تھانوی) رحمہ اللہ علیہ کی روایت مجھ کو پہونچی ہے۔ ایک صاحب بیان کرتے تھے کہ بولانا شیخ محمد صاحبؒ نے فرمایا کہ جب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہؒ کو تشریف لے گئے تو میں نے اُس جگہ بیٹھ کر ذکر کیا جس جگہ حضرتؒ ذکر کیا کرتے تھے تو انوار معلوم ہوئے۔ اب آنکھیں اُن بزرگوں کو دھونڈتی ہیں اُن ہی بزرگوں کو دیکھا اب طبیعت بھی دل بھی مکان بھی اُن ہی چیزوں کے خوگر ہو گئے۔ اُس کے خلاف پردہ حشمت ہوتی ہے اب طبیعت کو کیسے بدل دیا جائے غیر اختیار ہی ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل ایسی طبیعت کے بھی لوگ موجود ہیں جن کو امامت کا شوق ہو لیکن اہل امامت کے نہیں۔ لمبے لمبے ڈکوع اور (لمبے) خطب (خطبے) پڑھنا باعث فخر سمجھتے ہیں۔ ہمارے حضرات بہت ہی مختصر خطبہ پڑھتے تھے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اکثر حضرت شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ پڑھا کرتے تھے۔ وہ بہت ہی مختصر اور جامع ہے مگر اُس میں سے بھی ایک حصہ حذف کر دیتے تھے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں سچ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنی وضع پر نہیں رہے۔ ہم اپنے بزرگان سلف کی سوانح میں دیکھتے ہیں کہ اُن کا برتاؤ دیکھ دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل یہ مرض عوام اور خواص سب میں نظر آتا ہے کہ دوسروں کی تو اصلاح کی فکر ہے اپنی فکر نہیں۔۔۔۔۔ اگر ہر شخص اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے تو بہت جلد اصلاح ہو جائے۔

پیٹ میں بھاری پن اور سینے میں جلن سے
جلد آرام کے لیے

پچنول

لیجی



پچنول پیٹ کے درد کھٹی ڈکاریں، اچھارا، جلن آبی، مہوکی کی
کمی اور کھانے کے بعد طبیعت کی سستی وغیرہ جیسی شکایتوں میں
نہایت مفید ہے۔

درد

MTA-MOF-344A-27

تین سو سے زائد صفحات کا یہ دلکش
کچپ اور افادیت لبر نمبر وسط ستمبر میں
آ رہا ہے۔ یہ اپنے مواد اور علمی و تحقیقی سبب
کی بنا پر اتنا دقیق ہو گا کہ اسے آپ مجلد
کرا کے ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لیں گے۔

ماہنامہ تجلی دیوبند
خاص نمبر ۶۹ء

اس نمبر کو اگر آپ مفت حاصل کرنا چاہیں تو تجلی کا سالانہ چندہ بھیجیں
جو اس روپے ہے۔ نمبر کو بخاطرات حاصل کرنے کے لئے مزید ایک دوپہر سبزی
خرچ بھی شامل کر دیں تو فوراً علی نور۔
اور اگر صرف یہی نمبر خریدنا چاہیں تو ڈاک خرچ سمیت پانچ روپے ار سال
فرمائیں یا اپنے فہر کے نیوز سیر ایجنٹ سے چار روپے ۲۵ پیسے میں خرید لیں

کمل پتہ: منیجر تجلی - دفتر تجلی - دیوبند

اسلامی تحقیق

اس کے معنی، مدعا اور دائرہ کار

(ڈاکٹر محمد رفیع الدین ایم اے پی ایچ ڈی، ڈی لٹ)

(7)

میکانکی تحقیق کی ایک نئی قسم | جو لوگ اسلام کی محبت سے بے نصیب ہو کر دل ہی دل میں غیر اسلامی نظریات کی طرف مائل ہو چکے ہیں ان کی اس خواہش نے کہ اسلامی قوانین کو بدل دینا چاہیے، پاکستان میں ایک نئی قسم کی میکانکی تحقیق کو جنم دیا ہے جسے بہت سے مسلمان غلطی سے اسلامی تحقیق سمجھتے ہیں۔ پہلے اس بات کی خواہش کرنا کہ اسلامی قوانین کو غیر اسلامی نظریات کی سمت میں بدل دیا جائے اور پھر اس خواہش کی تکمیل کے لیے موافق حالات پیدا کرنے کی غرض سے ایسی مصافحی قسم کی کتابیں تیار کرنا جن میں ہمارے علماء و متقدمین و متاخرین کے موجودہ علمی فیوض کو بلکہ قرآن و حدیث کے ترجموں کو بھی ایک نئی ترتیب، نئی زبان اور نئے مفہوم کا ایسا جامہ پہنایا گیا ہو جو اس خواہش سے مطابقت رکھتا ہو، ایک ایسا عمل ہے جسے ہم ایک خاص مقصد سے انجام دی ہوئی میکانکی قسم کی کتاب بازی تو کہہ سکتے ہیں لیکن اسلامی تحقیق کا نام نہیں دے سکتے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ اصلی اور حقیقی اسلام کی علمی، عقلی اور حکمیاتی بنیادوں کو دریافت کیا جائے اور واضح کیا جائے۔ بلکہ یہ ہے کہ اس اسلام کو بدل دیا جائے اور جس

حکم بھی ممکن ہو غیر اسلامی نظریات اور اُن کے تصورات سے قریب تر لایا جائے تاکہ ان نظریات کے چاہنے والوں کو اسلام سے مطمئن کیا جاسکے لیکن اس قسم کی میکائیکی تحقیق کا شوق رکھنے والے اس بات کو فراموش کر جاتے ہیں کہ وہ جن نظریات سے توافقی کی آرزو رکھتے ہیں وہ خود ناپائیدار ہیں اور اپنا کوئی مستند نہیں رکھتے اور صرف ایک ہی نظریہ حیات یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ وہ ماقیامت زندہ اور قائم ہو اور وہ ہی اسلام ہو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم میں پھوڑا تھا اور جس پر صحابہؓ نے عمل کیا تھا۔ اس قسم کی میکائیکی تحقیق کے مقصد اور طریق کار سے آشکار ہے کہ اُسے انجام دینے کے لیے کسی بڑی علمی قابلیت کی ضرورت نہیں چونکہ غیر اسلامی نظریات کے تصورات کی طرف جھکاؤ اور اسلام کے بجائے اُن کی حمایت خود کرنا اور دوسروں کو اُن کی حمایت پر آمادہ کرنا ایک لاشعوری عمل ہوتا ہو جو لوگ اس عمل کا شکار بنتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ انھوں نے اپنی ذہانت سے اسلام کی ایک نہایت ہی حیات آمیز اچھوتی اور دلکش تشریح دریافت کر لی ہو اور وہ اُسے پیش کر کے اسلام کو بچانے اور ہر دلعزیز بنانے کی ایک نہایت ہی بے نظیر خدمت انجام لائے ہیں جو درحاضر کے تقاضوں کے مطابق ہو۔

علمائے متقدمین کی اسلامی تحقیق ہمارے زمانہ کے چیلنج کا جواب نہیں بن سکتی

بعض مسلمانوں کا خیال یہ ہو کہ اسلام کی سائنسی اور حکمیاتی تشریح جس کی ہم اس زمانے میں ضرورت ہو، شاہ ولی اللہ، امام غزالی اور دوسرے مقتدر ائمہ دین کی اسلامی تحقیق کے امداد پہلے سے ہی موجود ہے اور اب ہمیں اسلام کی مزید کسی علمی تشریح کی ضرورت نہیں لیکن یہ خیال درست نہیں ان بڑے بڑے ائمہ اور فضلاء کی اسلامی تحقیق خواہ اُن کے اپنے زمانہ کے علمی چیلنج کے جواب کے طور پر کسی ہی گراں قدر اور کامیاب نہ ثابت ہوئی ہو تاہم وہ جس صورت میں اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے ہماری اس کوشش میں کہ ہم اسلام کی طرف سے اس زمانہ کے علمی چیلنج کا کافی اور شافی جواب ہمیا کریں۔ ہماری ذرا بھی مدد نہیں کر سکتی۔ اس زمانہ کے حکیمانہ تصورات اور نظریات جو اسلام سے نکلتے ہیں اور جن کی تردید پیش کرنا ہمارا فرض ہو مثلاً ماہ کسرم، ذوالدھرم، ذوالحجہ، ایدہ زم، میکہ و مکرم، بی بیویر زم، لاجیک پاز یوزم، شبنم زم، انبزم وغیرہ جو عصر حاضر کی مخصوص علمی فضا کی پیداوار ہیں، اپنی نوعیت اور اپنے طرز استدلال کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں اور ہمارے بڑے

بڑے متقدمین علماء اور فضلاء ان سے قطعی طور پر نا آشنا تھے۔ لہذا یہ خیال کرنا کہ وہ اپنی کتابوں میں انہی تردید ہیا کر چکے ہیں حدودِ وجہ کی سادگی جو چونکہ ہم ہی ان سے واقف ہوئے ہیں لہذا اسلام کی ممانعت کرنے اور اُس کے علمی عقلی مقام کو بلند رکھنے کے لیے اُن کی تردید ہم پہنچانا ہمارا ہی کام ہی ہر دور کا علمی چیلنج مختلف ہوتا ہوا اور اس کا جواب ان ہی مسلمانوں کو دینا ہوتا ہوا جو اس دور میں زندگی بسر کرنے کی وجہ سے اس چیلنج کا سامنا کر رہے ہوں۔

اس بات کے علاوہ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا ہوا اسلامی تحقیق کے فاضل کا کام نہ صرف یہ ہوتا ہوا کہ وہ اپنے زمانہ کے غلط فلسفیانہ تصورات کی تردید کرے اور اُن کو غلط ثابت کرے بلکہ یہ یہ بھی ہوتا ہوا کہ وہ اپنے زمانہ کے صحیح فلسفیانہ تصورات کی مدد سے جو صحیح ہونے کی وجہ سے لازماً اس کی تائید کریں گے، اسلام کو عقلی اور علمی لحاظ سے زیادہ دلکش، زیادہ مضبوط اور زیادہ یقین پرور بنائے۔ جس طرح سے اس دور کے غلط فلسفیانہ تصورات صرف اُن ہی مخصوص ہیں، اسی طرح سے وہ صحیح فلسفیانہ تصورات بھی جو اس زمانہ میں آشکار ہوئے ہیں اس کا طغرائے امتیاز ہیں۔ یہ ثانی الذکر تصورات اول الذکر تصورات میں اس طرح دیے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح کوڑے کرکٹ کے ڈھیر میں جو اہرات جب تک ہم نے کوڑے کرکٹ کو برباد نہ کریں، ہم نے جو اہرات تک نہیں پہنچ سکتے۔ غرض ہمیں اس زمانہ میں اصلی اسلامی تحقیق کے کام کو نہ صرف اس لیے انجام دینا پڑے گا کہ ہم نے علمی کوڑے کرکٹ کو برباد کرنا چاہتے ہیں بلکہ اس لیے بھی کہ ہم نے علمی جو اہرات جو اس میں پڑے ہیں، اپنے قبضہ میں لینا چاہتے ہیں۔

غلط فلسفیانہ تصورات کی اُن تردیدوں کے نقائص جو اب تک پیش کی گئی ہیں

پھر شاید یہ کہا جائے کہ اس زمانہ میں بھی کئی علماء اسلام عصرِ حاضر کے غلط فلسفیانہ نظریات کی تردیدیں ہیا کرنے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن ان تمام تردیدوں کا مشترک نقص یہ ہے کہ وہ ان نظریات کے ایسے مطالعہ پر مبنی نہیں جو مخالفت کے جذبہ سے الگ ہو کر منصفانہ اور ہمدردانہ طور پر کیا گیا ہو لہذا وہ اُن کی صحیح اور مکمل واقفیت پر قائم نہیں۔ اس کے علاوہ وہ بہت سے سوالات پیدا کرتی ہیں جن کا جواب نہیں دیتیں اور حقیقت انسان دکائیات کے بہت سے مسئلہ اور دست

حقائق کو لپٹنے پیش کیے ہوئے قرآنی نظریہ کائنات کے ساتھ متعلق نہیں کرتیں اور ایک بگڑی ہوئی صورت میں بدستور غیر اسلامی نظریات کے ساتھ متعلق رہتے دیتی ہیں۔ لہذا وہ تشدد اور ناگوار تاہم رہ جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ اُن علمی اور عقلی معیار و درجہ حاضر کے مسئلہ علمی اور عقلی معیاری کے مطابق نہیں اور وہ فلسفیانہ استدلال اور حکیمانہ تشریح اور تفسیر کے رائج الوقت طریق اور تکنیک کی پیروی نہیں کرتیں نتیجہ یہ ہے کہ وہ ان نظریات کے غیر مسلم ماننے والوں اور مسلمان بہرہ وران کو قائل نہیں کر سکتیں اور لہذا بالکل بے اثر اور بے کلام ہیں ان کا مقصد زیادہ تر یہ ہے کہ ان مسلمانوں کو خوش کیا جائے جو مذہب کے علمی چیلنج سے بے خبر ہونے کی وجہ سے صحیح قسم کی اسلامی تحقیق کو کام میں نہ لائیں اس چیلنج کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اور حکمت اسلام کے اُس علم سے مطمئن نہیں ہوا اس وقت تک میسٹر سچو اور غیر مسلموں کے سامنے پوری طرح سے پائیدار ثبوت تک پہنچانے کے بغیر اس حقیقت پر یقین رکھتے ہیں کہ اسلام ماضی اور مستقبل کے تمام فلسفوں سے زیادہ منقول اور بدل ہو لیکن اس بات پر جو کہ اسلام کے ایسے مکمل نظام حکمت کے بغیر جو کائنات کے تمام معلوم اور درست حقائق کو تسلیم کرتا اور واضح کرتا ہو کوئی چیز بھی ان حکیمانہ تصورات کا مکمل مستقل اور یقین پرور جواب نہیں بن سکتی جو اس وقت ہمارے دین کی بنیادوں کیساتھ گمراہی ہے

اسلامی تحقیق کے فن کی تعلیم اور تربیت ضروری ہے

شاید یہ بھی کہا جائے کہ شاہ ولی اللہ اور امام غزالی ایسے ائمہ دین جنہوں نے اسلام پر قیمتی تحقیقی اور تخلیقی کام کیا ہو تاہم شخصیتیں تھیں جن میں اس قسم کے کام کی غیر معمولی خداداد صلاحیتیں تھیں اور ہمارے لیے یہ نمونہ ہو گا کہ ہم اسلام پر اعلیٰ معیار کا اصلی تحقیقی کام جس کی ہمیں اس وقت ضرورت ہو ایسے عالموں کی خدمات کے ذریعہ سے حاصل کر سکیں جو ہمارے بہترین دماغ ہونے کے باوجود قدرت کی عطا کی ہوئی تخلیقی قابلیتوں سے بہرہ ور نہیں اس اعتراض کے جواب میں میرا کہنا یہ ہے کہ ہر قوم میں ایسے افراد کوئی تعداد میں ہوتے ہیں جن کو قدرت نے ہر قسم کی صلاحیتوں سے بہرہ ور کیا ہوتا ہے لیکن اُن کی صلاحیتیں بالعموم مخفی رہتی ہیں خواہ قوم کو اُن کی صلاحیتوں کی کسی ہی شدید ضرورت کیوں نہ ہو لیکن جب تک کوئی صلاحیتوں کا ایک اتفاقاً ایسے حالات میں مدد سے کا موقع نہ پائے جو اُن کے مکمل اظہار اور نشو و نما کے لیے

خاص طور پر سازگار ہوں اس وقت تک وہ آشکار نہیں ہویں، سینکڑوں شاہ دلی اثر اور غزالی ایسے ہوں گے جو سازگار حالات نہ پانے کی وجہ سے شاہ دلی اثر اور غزالی نہیں بن سکے۔ اگر ہم بہت سے ذہین اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اور اسلام دوست نوجوانوں کو ایسے حالات مہیا کریں جو اسلامی تحقیق کی قابلیتوں کی نشوونما کے لیے برافق ہوں تو کوئی وجہ نہیں کہ ان میں سے چند نہایت عمرگی اور کامیابی کیساتھ اسلامی تحقیق کا وہ کام انجام نہ دے سکیں جس کے بغیر ہماری بقا خطرہ میں ہو۔

اسلامی تحقیق کے فاضل کی ضروری علمی قابلیتیں | چونکہ اسلامی تحقیق کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا حاضر کے غلط

فلسفیانہ نظریات اور تصورات نے اسلام کو جو جہنم دکھا کر اس کا تسلی بخش جواب مہیا کیا جائے۔ لہذا جدید فلسفیانہ تصورات کا علم اور فہم اور جدید فلسفیانہ طرز استدلال کی واقفیت اور مہارت اسلامی تحقیق کے فاضل کی ضروری قابلیتیں شمار ہوں گی۔ اس کے علاوہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سائنسی علوم مثلاً طبیعیات، حیاتیات اور نفسیات سے ایک عام واقفیت رکھتا ہو۔ بالخصوص ان علوم کی ان ترقیوں سے جو اس بیسویں صدی میں رونما ہوئی ہیں یہاں تک آشنا ہو کہ ان کے فلسفیانہ مضمرات اور نتائج کو سمجھ سکے کہ کام میں لاسکے۔ سائنس کی واقفیت سے اسے ایک اور فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ وہ سائنسی طریق تحقیق اور طریق بیان کو سمجھنے کی وجہ سے اپنی طرز تحریر کو مقبولیت اور جبرنگی کے سانچوں میں ڈھال سکے گا۔ یہ کہنا ضروری نہیں کہ اسے کم از کم تحریری عربی زبان کی درجہ اول کی واقفیت حاصل ہونا چاہیے کیونکہ یہ اس کی بنیادی ضرورت ہے کہ اس کے بغیر وہ قرآن اور حدیث اور فقہ کی کتابوں کے مطالب اور مضامین تک براہ راست دسترس نہیں پاسکتا۔ ایک اور خصوصیت جو اس کے لیے ضروری ہو وہ یہ ہو کہ وہ اسلام سے محبت رکھتا ہو اور اس کی عالم کی ہوئی اخلاقی اور دینی پابندیوں کو بطیب خاطر قبول کرتا ہو۔

دوسرے خاص جو ایک فلسفی کی تمہیت، مہارت اور بصیرت سے بے بہرہ ہو اور آج تک کے تمام فلسفیانہ تصورات اور سائنس کے تازہ انکشافات کے فلسفیانہ مضمرات کی پوری واقفیت نہ رکھتا ہو۔ خواہ اسے قرآن اور حدیث اور فقہ اور علما متقدمین کی تمام کتابیں ازبہ ہوں وہ اصلی اسلامی تحقیق کے کام کو مطلقاً انجام نہیں دے سکتا۔

ظاہر ہے کہ ایسی قابلیتوں کے افراد پوری تعداد میں اور آسانی سے نہیں آسکتے۔ لہذا ضروری ہے ہمارے ملک کا کوئی اسلامی تحقیق کا ادارہ کسی ایک فاضل کی راہ نمائی میں جو دوسروں سے زیادہ ان قابلیتوں کا مالک ہو، ہر سال چند نو ذی تعلیم یافتہ افراد میں خاص تعلیم و تربیت کے ذریعہ سے ان قابلیتوں کو پیدا کرے تاکہ اسلامی تحقیق کا کام خاطر خواہ طریق سے جاری رہ سکے۔ ان افراد کو معقول تنخواہیں دی جائیں اور تعلیم و تربیت سے فارغ ہونے کے بعد ماہر تحقیق اسلامی کی مقبرہ سندیں بن جائیں۔

تحقیق اسلامی کی تعلیم و تربیت کے ضروری نقاط | کہ ہر فاضل پر جو اس کے ذریعہ تربیت ہو، وہ ان تربیت میں اچھی طرح سے واضح کر دے کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ:-

(۱) قرآن حکیم کی روح سے پوری طرح واقفیت پیدا کرے۔ اگر وہ قرآن کی روح سے واقف نہیں ہوگا تو اس کے لیے ناممکن ہوگا کہ وہ غلط فلسفیانہ تصورات کو صحیح فلسفیانہ تصورات سے میز کر سکے۔ اس کے سادے تحقیقی اور تحقیقی کام کی اہمیت کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ آیا وہ غلط تصورات کو صحیح تصورات سے تمیز کر سکتا ہو یا نہیں۔ لہذا اُسے اپنے وقت کا بہت سا حصہ قرآن اور حدیث اور شریعت رسولی (صلی اللہ علیہ وسلم) و صحابہ اور اُمت کے صلحا و صوفیا کی سوانح حیات کے مطالعہ میں صرف کرنا ہوگا۔

(۲) ان فلسفیانہ نظریات اور تصورات سے پوری پوری واقفیت پیدا کرے جو اسلامی نظریہ انسان و کائنات سے مغایرت رکھتے ہیں اور جن کو اُسے غلط اور بے بنیاد ثابت کرنا ہو۔

اس غرض کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان نظریات اور تصورات کے اصلی ماخذ کا براہ راست اور سہوہ دانہ مطالعہ کرے۔ جب تک ہم کسی کامیاب اور بڑے فلسفی کے اذکار کا مطالعہ سہوہ دانہ نقطہ نگاہ سے نہ کریں ہم اس کو ٹھیک طرح سے نہیں سمجھ سکتے اور جب تک ہم اُسے ٹھیک طرح سے نہ سمجھیں ہم اس کی غلطیوں کو آشکارہ نہیں کر سکتے۔

(۳) دور حاضر کے فلسفیانہ نظریات اور جدید سائنسی انکشافات کے فلسفیانہ مضمرات اور نتائج سے مکمل واقفیت پیدا کرے۔

(۴) اپنی تحقیق کے نتائج کو ضبط تحریر میں لاتے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھے کہ دنیا بھر میں چوٹی کے غیر مسلم علماء اور حکما اُس کے مخاطب ہیں کیونکہ صرف اسی صورت میں وہ ذریعہ تحقیق علمی

مسائل پر ایسے خالصہ سائنسی اور غیر جانبدارانہ نقطہ نظر سے بحث کر سکے گا جو غیر مسلم اور مسلمان دونوں کے لیے یقین افروز ہو۔

(۵) اس بات کی کوشش کرے کہ جس غلط تصور کو وہ غلط ثابت کر رہا ہے اس کی جگہ صحیح تصور کو رکھے۔ اور یہ صحیح تصور جس قدر سوالات پیدا کر رہا ہو ان سب کا قسماً بخش جواب دے۔ فلسفیانہ مسائل میں ایک منفی نقطہ نظر یقیناً پیدا نہیں کر سکتا۔ لیکن جب کسی صحیح تصور کے پیدا کیے ہوئے تمام سوالات کا جواب دیا جائے تو ایک مکمل فلسفہ کائنات وجود میں آجاتا ہے۔ اور بالخصوص ایسی حالت میں جبکہ وہ غلط تصور جس کی جگہ یہ صحیح تصور لے رہا ہو کسی اور غلط فلسفہ کائنات کا جزو ہو۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ جب تک وہ انسان اور کائنات کا ایک مکمل صحیح فلسفہ پیدا نہ کرے وہ کسی غلط فلسفیانہ تصور کا غلط ثابت نہیں کر سکتا۔

مثال کے طور پر جب تک کہ وہ ایک ایسا اسلامی فلسفہ تاریخ پیدا نہ کرے جو عقلی اور علمی لحاظ سے مکمل طور پر قابل قبول ہو وہ بے خدا اشتراک کی فلسفہ تاریخ کا ابطال نہیں کر سکے گا۔ پھر اس کا یہ اسلامی فلسفہ تاریخ بہت سے سوالات پیدا کرے گا جو اس کو فلسفہ کے اور مسائل میں کھینچ لائیں گے اور اگر وہ ان سوالات کا بھی جواب دے گا جیسا کہ اسے ضرور دینا چاہیے تو پھر اس کا فلسفہ تاریخ محض ایک فلسفہ تاریخ نہیں رہے گا بلکہ کائنات کا ایک مکمل فلسفہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے جب تک کہ وہ عمل اتفاق کے سبب کا کوئی ایسا فلسفہ ہیئانہ کرے جو قرآن کے نظریہ انسان و کائنات کے ساتھ مطابقت بھی رکھتا ہو اور علمی اور عقلی نقطہ نظر سے مکمل طور پر تسلی بخش بھی ہو اس وقت تک وہ دائروں کے بے خدا میکائیکی نظریہ کائنات کی کامیاب تردید نہیں کر سکے گا۔ پھر اس کے قرآنی نظریہ تاریخ کی طرح اس کا قرآنی نظریہ اتفاق بھی بہت سے سوالات پیدا کرے گا جن کا جواب ایک مکمل فلسفہ کائنات کی صورت اختیار کرے گا۔

(۶) جب وہ کسی غلط نظریہ کو غلط ثابت کرتے ہوئے بعض تصورات کو درست قرار دے کر ان کی مدد سے تو کسی دوسرے نظریہ کو غلط ثابت کرتے ہوئے ان کو غلط قرار دے۔ اسی طرح سے جب وہ کسی صحیح قرآنی تصور کو درست ثابت کرتے ہوئے بعض تصورات کو غلط قرار دے تو پھر کسی دوسرے صحیح قرآنی تصور کو درست ثابت کرتے ہوئے ان کو صحیح قرار دے اور پھر جب وہ کسی غلط تصور

کو غلط ثابت کرتے ہوئے بعض تصورات کو غلط قرار دے لے تو کسی اور تصور کو غلط ثابت کرتے ہوئے اُن کو درست قرار نہ دے۔ اس کے برعکس اس کے لیے ضروری ہو کہ ہر تصور کے بارے میں ایک ہی موقف پر قائم رہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ کسی تصور کے درست یا نادرست ہونے کے بارے میں وہ ایک ایسا موقف اختیار کرے جس سے وہ ہر حالت میں وابستہ رہ سکتا ہو۔ دوسرے نکتوں میں یہ اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لے کہ مختلف غلط نظریات اور تصورات کو غلط ثابت کرنے کی جو کوشش وہ کرے گا وہ اسی صورت میں بے خطا اور کامیاب ہوگی جب وہ اُن سب کے تردید کے لیے صرف ایک ہی نظریہ کائنات کو جو ظاہر ہو کہ صحیح اور قرآنی نظریہ کائنات ہی ہوگا کام میں لائے گا۔ اس صورت میں اس کے اسلامی نظریہ تباریح کو مکمل کرنے والا فلسفہ کائنات اور اس کے نظریہ اتقا کو مکمل کرنے والا فلسفہ کائنات جن کا ذکر ادب الگ الگ کیا ہو دونوں ایک دوسرے سے ذرا بھر بھی مختلف نہیں ہوں گے بلکہ دونوں ایک ہی ہوں گے۔

صحیح فلسفہ کائنات صرن ایک ہے اور وہ اسلام کا فلسفہ کائنات ہے

اسلام کے ضمن میں جب فلسفہ کا ذکر آتا ہو تو بعض مسلمان یہ کہا کرتے ہیں کہ اسلام کا فلسفہ سے کوئی تعلق نہیں یہ خیال بہت بڑی غلطی ہو۔ حکمت اور فلسفہ ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ قرآن مجید حکمت کی کتاب ہو اور حکیم خدا کے اسمائے حسنہ میں سے ہو فلسفی صداقت کی تلاش کرتا ہو کیونکہ صداقت کے اندر ہی یہ صلاحیت ہو کہ وہ علمی اور عقلی لحاظ سے درست ہو اور درست ثابت کی جاسکے۔ فلسفی صداقت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہو اور اُسے صداقت نہیں ملتی۔ لیکن خدا تو بات ہی وہ کہتا ہو جو اُسے سزا صداقت اور حق ہوتی ہے (وہ قولہ الحق) لہذا اگر خدا کی بات حکمت نہیں تو اور کس بات کی حکمت ہو۔ پھر فلسفی کائنات کے بھید کو تلاش کرتا ہو اور اُسے نہیں ملتا یہی سبب ہو کہ وہ اپنے فکر اور استدلال میں غلطیاں کرتا ہو۔ لیکن خدا وہ ہو جو کائنات کے بھید کو جانتا ہو۔ وہ دوسرے فلسفیوں کی طرح سر کائنات سے نا آشنا نہیں کہ اس کی بات سچی اور بے خطا حکمت نہ ہو۔ اسی بنا پر وہ دعویٰ کرتا ہو کہ اس کی بات سچی ہو۔ (قُلْ أَنزَلَهُ الْكَتَابُ بِعِلْمِي السَّعْيِ السَّمَوَاتِ وَأَدْرَجْتُ) قرآن حکیم محل حکمت کائنات ہو اور اس کی تفصیل اور تشریح بھی جو اقیامت ہو تی ہوگی

حکمت کائنات پر بھی تشریح اور تفسیر کتاب یا سکتے ہو جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا
 (يَعْلَمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةُ) اور جسے خدا کے وہ بندے بھی جنہیں خیر کثیر عطا ہوگی تا قیامت
 سکھاتے رہیں گے (وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُفِيَتْ خَيْرًا كَثِيرًا) اور جسے تبلیغ دین کے لیے کام میں لانے کا حکم
 دیا گیا ہو رَاٰ عِزِّي سَبِيلَ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں
 صرف ایک فلسفہ صحیح ہو اور باقی سب فلسفے غلط ہیں اور صحیح فلسفہ وہ ہو جو قرآن حکیم پر مبنی ہو اور
 جو خدا کے عقیدہ سے آغاز کرے اور خدا کے عقیدہ پر ختم ہو۔ لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسلام کا
 فلسفہ سے کوئی تعلق نہیں۔ اگر اسلام ایک فلسفہ نہیں تو دورِ حاضر کے غلط فلسفوں کا جواب نہیں
 دے سکتا اور سلمان ان غلط فلسفوں سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے اور اس کو ساتھ لے کر اسلام
 کی تبلیغ اور اشاعت نہیں کر سکتے اور باطل فلسفہ کے پرستاروں کو مشرک بد اسلام نہیں بنا سکتے۔
 لیکن قرآن تو ازل ہی اس لیے ہوا کہ لوگ جن باتوں میں اختلاف کرتے ہیں ان کا فیصلہ کرے۔
 جب ہم ایک معمولی آدمی سے اس بات کی توقع رکھتے ہیں جو علم اور عقل کے معیاروں پر درست مبنی
 ہو تو کیا خدا جو بات کہتا ہو اُس سے یہ توقع نہیں کر سکتے۔ اگر خدا کی بات اُن علمی اور عقلی معیاروں
 کے مطابق ہو جو انسان کے دل میں رکھے گئے ہیں تو پھر ان معیاروں کے مطابق خدا کی بات کھول
 کہ بیان کرنا اسلام کا فلسفہ ہو جو اس زمانے کے باطل نظریات کا جواب ہو اور ہمارے ایمان کا
 محافظ اور ہمارے ظن و شک کا علاج ہو

حکمت دنیا فراید ظن و شک

حکمت دینی برد فوق فلک

(دومی)

آپ حج کیسے کریں؟ | حج کے موضوع پر اردو میں بے شمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ لیکن یہ کتاب (وجودِ مولانا انصاری اور مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی مشترک تالیف ہے) اپنی اس خصوصیت
 میں اب بھی ممتاز و منفرد ہو کر یہ بہت آسان اور دلنشین انداز میں حج کا طریقہ امدائیکے احکام و مسائل کی تہائی پر اور فو
 و شوق اور جذبہ عشق بھی پیدا کرتی ہو حج و زیارت کی جان ہے۔
 رہنمائی میں حج کیا ہو؟ آسان زبان ہو کہ باطل ایسا معلوم ہوتا ہو کہ ایک ماہر اور عظیم معلم اور صاحبِ دل مرشد اعلیٰ حج کو کرسنوں اور
 عاشقانہ حج کو کر رہا ہو۔ آخر میں شوق انگیز اور وجد آور تفصیل بھی شامل ہیں۔۔۔۔۔ قیمت مجلد۔۔۔۔۔ ۲/-
 آسان زبان میں آپ حج کیسے کریں؟ کا خلاصہ ہو۔ کم قیمت یافتہ حضرات کے لیے بہترین معلم در رہنما۔ سید ابوالحسن
 آیت۔۔۔۔۔ ۴۵/- کتب خانہ الفرقان، کچھری روڈ، لکھنؤ

قرآن کی تعلیمات

ایک انگریز کی نظر میں

حال ہی میں ایک کتاب ”تاریخ کے حوادث“ *What Happend in History* انگلستان سے شائع ہوئی ہے جس میں ان اقوام کے مذہبی خیالات، رسوم، علم الاصلام، اخراجات، اداہام پرستی اور ایک ان دیکھی ہستی کے تصورات پر بحث کی گئی ہے جو زمانہ تاریخ اور اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور جن کے حالات کا سراغ کتبوں، قدیم ادواروں اور برتنوں اور قبروں اور دوسری چیزوں سے معلوم ہوتا ہے۔

مصنف نے اپنے دائرہ تحقیق کو مصر اور مشرق وسطیٰ تک محدود رکھا ہے لیکن اس میں مشرق کے تقریباً تمام مذاہب اور ممالک کا ذکر آگیا ہے اور ضمناً ان تھاق پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جن کا اخذ تاریخ ہے۔

مذاہب اور عقائد کے تذکرہ میں یہاں یہودیت اور عیسائیت پر اشارات کیے گئے ہیں وہاں اس کتاب میں اسلام اور اس کی تحریکات کا بھی ذکر آگیا ہے۔

آغاز میں مصنف نے ضرورت سمجھی ہے کہ لوگوں سے اسلام کا تعارف کرائے اور اس ”عجیب و غریب مگر پرتاثر“ مذہب کی تعلیم کو بے نقاب کرے، چنانچہ مضمون کے تعارفی حصہ میں اپنے خیالات کا آغاز ان الفاظ سے کیا ہے۔

”بہت سے لوگ اسلام کو مذہب *Religion* کی حیثیت سے جانتے ہیں لیکن بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے ”تحریک“ کے نقطہ نظر سے اس کا مطالعہ کیا ہے۔ مختصر سے مختصر الفاظ

میں اس مفہوم کو اس طرح ادا کیا جاسکتا ہے کہ اسلام دنیا کے تمام مذاہب میں زوالا ہے وہ ایک تاریخ بھی ہے اور ایک زبردست تحریک بھی، وہ سیاست بھی ہے اور اجتماعیت بھی، وہ نفسیات کی پہلی کتاب بھی ہے اور روحانیت کی آخری کتاب بھی، وہ دین اور دنیا کا ایسا مرکب ہے جو دوسری حقیقت دنیا کے تمام مذاہب سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ قرآن کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات ماننی پڑے گی کہ اس کا ”مصنف“ خود کوئی ہولنے زمانہ ہی کا نہیں بلکہ بہت سے زمانوں کا ایک زبردست معلم ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کا مصنف ایک برہانی اور عقلی دماغ کا انسان ہے وہ اپنے ہر مضمون میں اس بات کی بڑی احتیاط کرتا ہے کہ کوئی دعویٰ بلا دلیل نہ ہو، وہ بار بار عقل کے اعتماد پر زور دیتا ہے عقل سے کام نہ لینے والوں کو جو ان ٹھہراتا ہے اور عقل ہی کو حقائق کی کسوٹی ٹھہراتا ہے۔ وہ کشش کرتا ہے کہ وہ ہم پرستیوں سے دور رہے اور خرافات کا کوئی شاہد اپنے خیالات میں نہ آنے دے۔ اس کا اندازہ فکر اس حکیم سے ملتا ہے جو صرف کائنات پر غور کرتا ہے قرآن کی یہ خوبی پہلے تو انسان کو حیرت میں ڈالتی ہے، پھر اسے اپنی طرف کھینچتی ہے اور آخر میں اپنا گردیدہ بنا لیتی ہے۔“

اگے چل کر مصنف لکھتا ہے:-

”یورپین کو یہ بات سمجھنے میں بہت زیادہ تکلف سے کام لینا پڑا ہے کہ عرب کے وحشی انسانوں نے بغداد اور قرطبہ (اسپین) میں علوم و فنون کی بنیاد کس طرح ڈالی ہے؟ وہ عربوں کے علمی ذوق کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ لیکن یہ بات نہ سمجھ سکے کہ ان کے اس ذوق کے محرکات کیا تھے کسی نے کوئی وجہ بیان کی کسی نے اسے اتفاق کے سر منہ دیا، حالانکہ یونانی علوم کی طرف رغبت بھی وہی قوم کر سکتی ہے جسے پہلے سے عقلی علوم کا چمکہ ہو، لیکن اگر یہ پورے قرآن سے بھی واقف ہوتے تو انھیں اس قدر دور اندازہ نہیں بنانے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ دہر صاف ہے کہ قرآن عقل کا زبردست دوست ہو رہا ہے، اب بات بالکل صاف ہے کہ جس قوم کا مذہب عقلی اور برہانی ہو وہ سائنس اور علوم کی مخالفت نہیں ہوگی بلکہ مذہبی حیثیت سے سائنس کی سرپرستی کرنا اس کا فرض ہوگا۔ اگر قرآن عقل کی افادیت کا قائل نہ ہوتا تو مسلمان بھی علوم کی سرپرستی قبول نہ کرتے اور اسپین کی راہ سے سائنس کی سمع یورپ میں کبھی روشن نہ ہوتی۔“

اس کے بعد کتاب کے مصنف (V. Gordon Childs) نے اسلام کی بعض خصوصیات پر روشنی ڈالی ہے وہ لکھتا ہے۔

”ہماری مہذب دنیا میں آرٹ (Art) (فنون لطیفہ) کو اہمیت حاصل ہے وہ ہماری کیرکٹر کا جزو بن چکا ہے۔ مگر دنیا کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ قرآن میں آرٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں جن لوگوں نے جاہلیات میں زندگی گزار دی ہے اور جنہیں اسے ترقی دینے پر غرہ ہے یقیناً اسلام سے مایوس ہوں گے کہ اس میں ان کے ذوق کی یہ چیز نہیں، لیکن داد دینی پڑتی ہے قرآن کے مصنف کو اس نے سیرت کی ان تمام بُرائیوں کو چیلنج کیا جو آرٹ کے نام سے ہماری سوسائٹی کو گمراہ کر رہی ہیں اور اسکی قدر اس وقت معلوم ہوگی جب ایک طویل زمانہ کے بعد آرٹ کی بُرائیاں زندگی کی سطح پر آجائیں گی اور ہماری نئی نسلوں کو گھن لگا دیں گی۔

ہمارا آرٹ کیا ہے؟ ذہن کی بے راہ روی اخلاق کی گچی ذوق کی شوریہ گی، جنسی انار کی عیش و عشرت کی بے لگائی اور بُرائیوں کو پھیلنے کی ایک ترکیب! قرآن نے بُت پرستی کی تردید اور مذمت کر کے آرٹ کی ادھی عمارت کو سمار کر دیا کیونکہ آرٹ کا بہت بڑا حصہ قدیم زمانہ کے بتوں اور تصویروں کی ایک شرمناک یادگار ہے اور ان جنسی تعلقات کی یاد دہانی جن پر جاہلیات کا خول چڑھا ہے قرآن حسن ازدی کا آئینہ تو ہے فحش کاوی کا معلم نہیں ہے۔ آج کل فنون لطیفہ کی بڑی قدر ہے لیکن وقت آئے گا کہ آرٹ کی برائیاں ظاہر ہوں گی اور اس کی بیش مینی ایک حقیقت بن کر سامنے آئے گی۔“

مصنف نے اسلامی ارکان پر جس انداز میں تبصرہ کیا ہے وہ بھی قابل ملاحظہ ہے۔۔۔

”قرآن نے جن فرائض پر روشنی ڈالی ہے انہیں پڑھ کر یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے مصنف نے دین اور دنیا کو سمونے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ نماز پانچ وقت پڑھی جاتی ہے جو زندگی کی ایک دوامی حرکت ہے، ایک آن دکھی رستی سے تعلق پیدا کرنا اور اس کے ذریعہ دنیا کے ساتھ اس کے مناسب حال سلوک کرنا، نماز کا سب سے بڑا مقصد ہے اور خیال میں نہیں آسکتا کہ اس سے بہتر بھی عبادت کا کوئی طریقہ اور ہو سکتا ہے۔ جب ایک شخص مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتا ہے تو وہ صرف خدا ہی کا تصور نہیں کرتا بلکہ خدا کی ساری مخلوق سے

اپنے رشتہ کی تجدید کرتا ہے۔ ج کے آئینہ میں بھی دین اور دنیا کا عکس پڑتا ہو اور اس فزغہ میں وہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے جو ایک جامع تصور کی غایت ہے۔ گو آپریٹو سوسائٹیاں زمانہ حال کی پیداوار ہیں۔ مجالس امداد باہمی کی تحریک بالکل جدید ہے۔ لیکن قرآن کے ”مضیف“ نے زکوٰۃ کی بدقائم کر کے وہ تمام اغراض حاصل کر لیے جو آج کل کی سوسائٹیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ میں اخلاص اور ایثار ہے، غنچہ اوری اور ہمدردی ہے۔ لیکن امداد باہمی کی تحریکات اس روح سے خالی ہیں۔ قرآن نے زکوٰۃ کو تجارت سے بالاتر رکھا ہے۔ وہ ایک ایسی صداقت ہے جس کا مفہوم زمانہ حال کی کسی تحریک میں نہیں پایا جاتا۔

اسلامی دوزخ کے متعلق صرف اتنا کہنا کافی ہوگا کہ اس میں انسانی کمزوریوں کی پوری رعایت رکھی گئی ہے اور بہارِ خیال ہے کہ دوزخ کی دوسری ٹیکس اس شکل کے مقابلہ میں سچ ہیں۔

قرآن کی سیاست پر مضیف نے پورے دو صفحات پر بحث کی ہے۔ آخر میں لکھا ہے۔
 ”قرآن کو دوسری مذہبی کتب پر یہ تفوق حاصل ہے کہ اس میں سیاست اور اصولِ مکرانی پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ قرآن نے سیاست میں ذرا بھی کمزوری نہیں دکھائی۔ سیاست کے ہر جزو میں وہی زور اور تاثر ہے جو اس کا فطری تقاضا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن نے اخلاق، اخوت، خدا، خدمتِ خلق اور تصورِ آخرت سے سیاست کو بیگانہ نہیں رکھا اور یہی وہ چیز ہے جس سے موجودہ عہد کی سیاست محروم ہے اور اس محرومی نے دو بڑی جنگوں کا تاشہ دکھایا ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ یورپ کے معاہدے، یورپ کی دفاعی تدابیر، یورپ کا سیاسی اتحاد اور بین الاقوامی پارلیمنٹ یا حکومت کی تجویز اور دوسری تمام تدابیر ناکام اور بے سود رہیں گی، اگر اس کی بنیادوں میں خدا کے تصور اور اخلاقی قدرِ دل کو جگہ نہ دی گئی۔ جہاں عالمی امن کے لیے بہت سے نسخے آزمائے گئے ہیں وہاں مذہب کا یہ نسخہ بھی آزمائے دیکھ لینا چاہیے۔ اگر اس کے لیے کوئی تیار ہو تو میں مشورہ دوں گا کہ وہ اس سلسلہ میں قرآن کو ہرگز نظر انداز نہ کرے کیونکہ اس کی رہنمائی اس کتابِ بہتر اور کوئی کتاب انجام نہیں دے سکتی۔“

مضیف کا یہ فیصلہ بھی سننے کے قابل ہے کہ:-

”افسوس کہ اسلام کی مثالی اسٹیٹ کے قیام کے لیے اب تک کسی نے کوشش نہیں کی، مصر، ترکی، ایران، افغانستان وغیرہ مسلم حکومتوں کو اس اسٹیٹ سے کوئی تعلق نہیں جن کا نو نہ تیرہ صدی پہلے عمر نے قائم کیا تھا، قرآنی اسٹیٹ اور مسلم اسٹیٹ میں فرق نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم بہت سی غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جہاں تک کہ سیاسی طاقت کا سوال ہے وہ خود یورپ کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی ہے۔ ایسی ہی طاقت سے وہ کمزوری اچھی جو ہیردیشیا اور ناگاساکی کی بربادی پر اتم سرا ہو اور وہ طاقت پر رد آنسو ہائے“ (ماخوذ)

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

Transport Contractors

113, BHANDARI STREET (CHAKLA)

BOMBAY 3

پھول کی طرح تروتازہ

اگر جلدی امراض یا فسادِ خون کی
مشکایت ہو تو چہرہ پر مژدہ نظر آتا ہے

خون صفا



پھیپھڑے، جینسی غارش اور دود سے نجات دے
کوسم اوچرے کو پھول کی طرح تروتازہ رکھتا ہے

دواخانہ طبیکالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

دُرُسِ قُرْآن — مرکز دالی مسجد

۶ ستمبر ۱۹۶۹ء (یکشنبہ)

- دین کو لہو و لعب بنانے والے.....
- مشرکین کا کیش و نذر اب خداوندی ہدایت
- آخرت صفات الہی کا لازمی تقاضا ہو

حمد و صلوة ، اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَاطِلٍ وَلَهْوًا وَعِزَّتْهُمْ
الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَذَكَرِمْ اَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا
مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ ؕ وَاِنْ تُعَدَّلْ كُلُّ عَدَلٍ لَّا يُؤْخَذَ
مِنْهَا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اُبْسِلُوْا بِمَا كَسَبُوْا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ
حَمِيْمٍ وَعَذَابٌ اَلِيْمٌ يَّمَّا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ؕ

قُلْ اَنْتُمْ عٰوِدُوْنَ دُوْنَ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُزِّلَتْ عَلٰى
اَعْقَابِنَا بَعْدَ اِذْ هَدٰنَا اللّٰهُ كَالَّذِيْ اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فِى
الْاَرْضِ حَيْرَانَ ؕ لَهُ اَصْحَابٌ يَدْعُوْنَهُ اِلَى الْمُهْدٰى يُتَنَازَعُ
عَلٰى اِنَّ هٰذَا اللّٰهُ هُوَ الْمُهْدٰى ؕ وَاَمَرْنَا لِسُلَيْمَانَ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ
وَاَنْ اَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوْهُمُ الْقُوَّةَ وَهُوَ الَّذِيْ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ؕ
وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ ؕ وَيَوْمَ يَقُوْلُ
كُنْ فَيَكُوْنُ ؕ قَوْلُهُ الْحَقُّ ؕ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ عِلْمُ

الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

الانعام رکوع ۹۔ آیات ۷۰ تا ۷۳

اور اُن لوگوں کو چھوڑ دو (اُن کی فکر میں نہ گھلو) جنہوں نے اپنے دین کو بھول کر بنا رکھا ہے اور دُنیوی زندگی نے اُن کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور اس قرآن کے ذریعہ نصیحت کر دو کہ آدمی اپنے کرتوتوں میں ایسا گرفتار نہ ہو جائے کہ اللہ کے آگے نہ اس کا کوئی مددگار و حمایتی ہو اور نہ سفارشی اور اگر وہ دُنیا بھر کا معادضہ بھی ہے تو اس سے نہ قبول کیا جائے۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے کرتوتوں کی پاداش میں گرفتار ہوئے، ان کے واسطے کھولنا ہوا پانی پینے کے لیے ہو گا اور (اس کے علاوہ طرح طرح کا) دردناک عذاب ہو گا۔

(ان شرکوں سے) کہہ دو کیا ہم (بھی تمہاری طرح) اللہ کے سوا ایسی (بے حقیقت) چیزوں کو (اپنی حاجتوں کے لیے) پکارنے لگیں (اور اپنے مقاصد کے لیے ان سے دُعا مانگنے لگیں) جو نہ ہمیں نفع پہنچا سکتی ہیں نہ نقصان، اور (دین حق تک پہنچ کر اُٹے پاؤں) شرک گھر کی طرف) پھر جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت بخشی ہے، اُس (دُجھت) آدمی کی طرح جسے شیاطین نے کسی جگہ بیا بان میں لے جا کر بھٹکتا پھیر دیا ہو (اور اس کے عقل و دھواں کھوٹے کئے ہوں) اس کے کچھ ساتھی بھی ہوں جو اُس کو سیدھے راستہ کی طرف بلاتے ہوں (اور پکار پکار کے کہتے ہوں) کہ ہمارے پاس آ جا۔ — (ان سے) کہہ دو کہ اللہ کا بتلایا ہوا راستہ ہی راہِ حق ہے (جس پر چل کر نجات اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے) اور (اُس کی طرف سے) ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی پوری فرمانبرداری کریں، اور (ہم کو حکم ہوا ہے) کہ نازلِ قائم کر دو اور اُس سے ڈرتے رہو اور وہی ہے جس کے حضور تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔

اور وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو بالحق (یعنی حجت اور فضول نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد کے لیے) اور جس دن وہ کھٹے گا کہ (حشر) ہو جا تو وہ برباد ہو جائے گا، اُس کا فرمان اُٹل ہے اور اسی کی حکومت اور سنہِ نازلِ دائی

ہوگی جس دن کہ (حشر کے لیے) عورتوں کو جائے گا، وہ غیب و شہادۃ (یعنی غائبہ)
حاضر اور پوشیدہ (ظاہر) سب کا جاننے والا ہے اور وہ بڑی حکمت والا اور ہر
چیز سے پوری طرح باخبر ہے۔

سورۃ الانعام۔ آیات ۷۰ تا ۷۱

(تفسیر و تشریح)

میں پہلے ذکر کر چکا ہوں اور آج پھر یاد دلادینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ سورہ ”الانعام“ مکی ہے
یعنی یہ اُس زمانہ میں نازل ہوئی تھی جب اُس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مغرب ہی میں مقیم تھے اور
ابھی آپ نے مدینہ طیبہ کو ہجرت نہیں فرمائی تھی، اُس کے مضامین اور پیغام کا رخ زیادہ تر مکہ کے
کفار اور مشرکین کی طرف ہے۔ ان کا یہ حال میں ذکر کر چکا ہوں کہ یہ خدا کے تو قائل تھے لیکن
کچھ ہمتیوں کے بارہ میں اُن کا عقیدہ تھا کہ یہ اُس کی مقرب ہیں اور اُس نے اُن کو کچھ اختیارات
دے رکھے ہیں اور یہ ہمارے بہت سے کام بنا سکتے ہیں اور خدا کے ہاں ہماری سفارش بھی کر
سکتے ہیں۔ اس لیے وہ اُن کی بھی عبادت کرتے تھے، اُن سے بھی دُعائیں کرتے اور مرادیں مانگتے
تھے، یہی اُن کا شرک تھا۔ دوسری بڑی گمراہی اُن کی یہ تھی کہ وہ آخرت کے اور دہاں کی
جزا سزا کے قائل نہیں تھے۔ اسی سورۃ میں سورہ ۳۰ رکوع پہلے اُن کا یہ قول گزر چکا ہے۔
”إِنَّمَا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ“ (یعنی زندگی بس اسی دنیا کی زندگی
ہے۔ اور یہاں مرنے کے بعد پھر کوئی دوسری زندگی نہیں ہے)۔ اور ان دونوں گمراہیوں کے نتیجہ
میں اُن کی تیسری بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا مہول اور قرآن پاک
کو خدا کی کتاب اور اُس کا ہدایت نامہ نہیں مانتے تھے۔ اس سورۃ (الانعام) میں زیادہ تر
ان ہی تین باتوں پر زور دیا گیا ہے اور یہی اس کے مرکزی مضامین ہیں۔

آج جو آیتیں زیرِ درس ہیں جن کی میں نے اس وقت تلاوت کی ہے، ان کا
مطلب اور ان کی درس کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے یہ حقیقت پیش نظر رکھنی چاہیے کہ دنیا کے اور

لوگوں کی طرح ان مشرکین مکہ میں بھی مختلف طبعیتوں اور مذاہبوں کے لوگ تھے۔ کچھ لوگ ان میں ایسے خبیثیت طینت اور فاسد المزاج تھے کہ انھیں دینی عیش و لذت اور تفریح و دل لگی کے سوا کسی چیز پر کوئی دل چسپی اور کسی بات کی کوئی فکر نہیں تھی۔ جب ان کے سامنے خدا اور آخرت کا ذکر کیا جاتا اور ان کو دین کی دعوت دی جاتی تو وہ اس کا مذاق اڑاتے اور مسخر کرتے اور اس کو بھی تفریح اور دل لگی کا سامان بنا لیتے۔ یہ وہ لوگ تھے جو بالکل حیوانیت کی سطح پر گر گئے تھے اُن میں قبول حق کی استعداد باطل باقی نہیں رہی تھی۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ آپ ان کی فکر میں بھی گھلے جاتے تھے، آپ کی دلی آرزو تھی کہ یہ بھی کفر و شرک کی گندگی سے نکل آئیں اور اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیں، پھر آپ دیکھتے تھے کہ ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تو آپ کو قدرتی طور پر رنج اور دکھ ہوتا تھا۔ اسی طبقہ کے بارہ میں فرمایا گیا ہے۔

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لِبَاطِلٍ كُفْرًا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ عَلَىٰ ذُنُوبِهِمْ لَمْ يَرَوْهَا ۚ وَاعْتَرِفْ لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو بالکل چھوڑ دو ان کی فکر میں اپنا خون ہرگز خشک نہ کرو جن کا
حال یہ ہے کہ انھوں نے اپنے کو سمجھ لیا اور حق بنی کی صلاحت سے بیکھر حرم کر لیا ہے وہ دین کے ساتھ
سبھی تمسخر کرتے ہیں راہوں کیسے کہیں انہو دعب اور منہی مذاہب کو انھوں نے اپنا دین بنا لیا ہے
اور دنیوی زندگی اور یہاں کی دل چسپیوں میں وہ ایسے مست و مگن ہیں کہ اس کے سوا انھیں کسی
بات کا ہوش نہیں (وَاعْتَرِفْ لَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا) — بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسے لوگوں کی زیادہ نکتہ نہ کرنا کہ ان کو بس دین کی اور توحید کی دعوت
پہنچا دو اور انجام سے باخبر کر دو۔ — چنانچہ اگے ارشاد ہے

وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ
وَلَا شَفِيعٌ ۚ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَأُنْجِيْهَا وَلَئِنْ نَأْتَيْتَ بِكُفْرٍ بَعْدَ
إِيمَانٍ لَأَكْسِبُنَّ أَفْئِدَتَكَ غُرَابًا مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابُ أَلِيمٍ ۖ لِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ۝
اور اس قرآن کے ذریعہ اُن کو نصیحت کر کہ وہ اُس آنے والے وقت سے دوسری اور اس
کی فکر کریں جب مجرم اور بدکار آدمی اپنی بد اعمالیوں کی پاداش میں اس طرح گرفتار ہوگا کہ کوئی
اُس کا حمایتی اور سفارشچی نہ ہوگا اور اگر بالفرض وہ اپنے فدیہ میں سب کچھ دے کر بھی رہائی چاہے

کا وہ بھی اُس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ سورہ سوارح میں فرمایا گیا ہے: "يَوْمَ الْحُجُرِمُ لَوْ كَفَرَ لَعَنَ اللَّهُ مَنِ عَذَّبَ ابْنُ يَوْمَئِذٍ نَبِيَّهُمْ وَصَلَحَتِهِ وَآخِيَهُ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْفِخُهُ"۔ اے اللہ! یعنی قیامت کے دن مجرموں کا یہ حال ہوگا کہ وہ دل سے چاہیں گے کہ اُس دن کے عذاب سے اپنے کو بچانے کے لیے اپنی پیادہ اولاد اور اپنی چھتی بوی کو اور اپنے عزیز بھائیوں کو اور رہنے کے گھر کو اور دنیا میں جو کوئی ان کا ہے ان سب کو فدیہ میں دے کر اپنی جان عذاب سے بچھڑا لیں۔ لیکن ایسا ہرگز نہ ہوگا اور فدیہ میں یہ سب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔۔۔ یہاں اس سب ہی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا گیا ہے "وَأَنْ تَعْبُدَ عَلَى عَدَلٍ لَّا يُؤْخَذَ مِنْهَا" یعنی اگر وہ سب کچھ بھی فدیہ میں دے گا تو قبول نہ ہوگا۔ الغرض وہ کسی طرح بھی خلاص نہ پاسکے گا۔ اگے فرمایا گیا ہے "أُولَئِكَ الَّذِينَ أُسْبِكُوا بِمَا كَسَبُوا الْوَيْحَ"۔ مطلب یہ ہے کہ یہی لوگ جو آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی لذتوں اور یہاں کے کھیں تماشوں میں گھوم گئے ہیں اور جنہوں نے دین کو بھی لہو و لعب بنالیا ہے اور دین کی دعوت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اُن کا انجام یہی ہے کہ یہ اپنے کرتوتوں کے سبب پکڑے جائیں گے اور دوزخ کے قید خانہ میں ڈالے جائیں گے جہاں اُن کے پینے کے لیے کھوتا ہوا پانی ہوگا اور طرح طرح کے دھواک عذاب ہوں گے جن کا یہاں صحیح طور پر تصویر بھی نہیں کیا جاسکتا اور یہ اُن کے ساتھ کوئی بھی زیادتی نہ ہوگی بلکہ اُن کے کفر کی داغی سزا ہوگی (لَعْنُمْ شَرَّابِ مَن جَحِيمٍ وَعَذَابُ الْيَوْمِ بَأْسًا كَأَن يَكْفُرُونَ) بعض مفسرین نے "الْحُجْرِمُ" کو "لَعْنُوا" اور "لَعْبًا" کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ مشرک دین اور خدا پرستی کے نام سے جو اعمال کرتے تھے اُن کو بھی انہوں نے لہو و لعب اور تفریح و دل گئی کا سامان بنالیا تھا قرآن پاک ہی میں فرمایا گیا ہے "وَمَا كَانَ صَلَواتُهُمْ عِنْدَ الْغَيْبِ إِلَّا مَسْكَاتٍ وَيَصْفَحُونَ" یعنی ان کی نماز اور عبادت بہت اشر کے پاس بس ہی تھی کہ میٹیاں بجاتے اور تالیاں پیٹتے تھے) اس سے معلوم ہوا کہ دین کو لہو و لعب بنانے کے معاملہ میں وہ اس حد تک گئے تھے کہ خاص بیت اللہ کے پاس عبادت اور نماز کے نام سے وہ جو کچھ کرتے تھے وہ بھی تھا کہ وہ منہ سے میٹیاں بجاتے اور ہاتھوں سے تالیاں پیٹتے تھے بس یہی ان کی عبادت اور نماز تھی اسی طرح جو انہوں نے ایک میلہ اور خرافات کا مجموعہ بنا رکھا تھا۔ اُن کا یہ حال سن کر

آج ہیں اور آپ کو تعجب ہوتا ہے کہ ان کی عقلیں کیسی ماری گئی تھیں کہ انہوں نے لہو و لعب اور کھیل تماشے اور گانے بجانے کو دین بنالیا تھا اور اُس کو عبادت اور قرب الہی کا وسیلہ سمجھتے تھے لیکن وہ بے جا رہے تو زمانہ جاہلیت کے کافر و مشرک تھے اس سے زیادہ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ مسلمان کہلانے والے بعض طبقوں کی گمراہی بھی آج اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ انہوں نے بھی بالکل زمانہ جاہلیت کے ان مشرکوں کی طرح دین کو لہو و لعب اور خرافات کا مجموعہ بنالیا ہے۔ آخر یہ تعزیر داری اور علموں کے جلوس اور اجیر شریف اور کلیر شریف وغیرہ میں بزرگان دین کے مزا اردل پر عرسوں کے نام سے جو میلے لگتے ہیں جن میں گانا بجانا اور ہر طرح کی خرافات ہوتی ہیں یہ سب دین کو لہو و لعب بنانا نہیں تو کیا ہے بلاشبہ یہ سب وہی ہے جس کو قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے (وَإِنَّمَا لَهُمْ دِينُ الْوَحْيِ وَالْعِبَادَةُ غَيْرَ تَحْتَمِلُونَ الدُّنْيَا)

بھریہ بھی واقعہ اور شاہدہ و تجربہ ہے کہ جن لوگوں کی گمراہی اور بدعتی اس حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وہ خرافات اور لہو و لعب کو دین بنالیتے ہیں ان کے قلوب میں ایسا زنجیر پیدا ہو جاتا ہے کہ حق اور ہدایت ربانی کا قبول کرنا ان کے لیے بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان آیتوں میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ ایسے لوگوں کے زیادہ شیخے نہ پڑیں اور ان کی فکر میں اپنا خون خشک نہ کریں بس قرآن کے ذریعہ ان کو نصیحت کہجیے کہ وہ انجام کے بارہ میں سوچیں اور آخرت کے عذاب سے ڈریں جس سے خدا کے مجرموں کو کوئی بھی نہ بچا سکے گا۔ پھر وہاں سب سے پہلے ان کو کھوتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے علاوہ انواع و اقسام کے بڑے درزاک عذاب ہوں گے۔ (لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ يُكْمَلُونَ) اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا! اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا!!

اس کے بعد کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت فرمائی گئی ہے جو ان فظیوں سے شروع ہوتی ہے "قُلْ اَنْتُمْ عِندَ رَبِّیْ دُوْنَ اللّٰهِ مَا لَمْ تَنْفَعْنَا وَلَا یَضُرُّنَا وَنُؤْمِنُ بِالْعُقُبِ اِذْ هَدٰنَا اللّٰهُ اِسْ کَامَطْلَب سمجھنے کے لیے اس صورت حال اور پس منظر کو سامنے رکھنا چاہیے جس سے ان آیتوں کا تعلق ہے۔ صورت یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر ہو کر جیسا کہ معلوم ہے کہ مکہ کے اُن

لوگوں نے جن میں عقل کی خاص صلاحیت تھی تو حید کو اہل دین میں جس کو اختیار دیا تھا اصرار سے اور بت پرستی سے اپنا رشتہ توڑ دیا تھا اور دوسروں کو بھی پر ایسا اس کی دعوت دی جیسا کہ تھی۔ مشرکین کی طرف سے اس کی سخت مخالفت اور مزاحمت کی جیاد ہی تھی اور ایمان لانے والوں میں سے کچھ پر اس جتنا تھا ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے پرانے طریقہ کی طرف لوٹ جائیں اور بہر بت پرستی کا طریقہ اختیار نہ کریں۔ اس کے بارہ میں آپ کو اصرار تھا ان کی طرف سے ہدایت فرمائی گئی۔

قُلْ اِنَّكُمْ مَعَكُمْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ وَلَا يَضُرُّكُمْ عَلٰى اَبْعَاقِنَا بَعْدَ لِقَا هٰذَا
اللّٰهِ كَالَّذِيْ يَمْشُوْنَ عَلٰى الشَّجَرِ اِلَيْنَا فِي الْاَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ أَصْحَابٌ يُّدْعُوْنَهُ اِلَى الْهَدٰى مَائِبَةً

مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں سے کہیے کہ ذرا کچھ تو عقل سے سوچو کیا ہمارے لیے کسی کے لیے بھی یہ ٹھیک ہوگا کہ خدا کی طرف سے ہدایت پا جانے کے بعد اور گندگی اور تاریکی سے نکل کر پاکیزہ فضا اور روشنی میں آجانے کے بعد اُنے پاؤں پھر اُسی گمراہی اور تاریکی اور گندگی کی طرف لوٹ جائیں اور اُن فرضی معبودوں اور دیوتاؤں کی پرستش اور اپنے مقاصد کے لیے اُن سے دُعائیں کرنے لگیں جن کے بارہ میں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ اُن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ ہم کو نہ کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ اگر ہم ایسا کریں تو ہماری مثال اُس بے نصیب شخص کی سی ہوگی جس کو شیاطین اور معبودوں نے بہکا کر کسی جنگل یا باج میں بھٹکتا چھوڑ دیا ہو اور اس کی عقل اور اُس کے حواس گم ہوں اور اس کے کچھ ساتھی اُسے پکارتے ہوں کہ یہاں ہمارے پاس راستہ ہے آجا، لیکن وہ غنچوٹا لکواس ہونے کی وجہ سے کچھ نہ سمجھتا ہو اور جنگل میں بھٹکتا پھرے۔ ظاہر ہے کہ اُس کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہ ہوگا۔

یہ نظر ہو تو مشرکین کی دعوتِ شرک کا جواب اور اپنے اس بوقت کی وضاحت اور معذرت ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ عقل کے بعد شرک اور بت پرستی کی طرف کیوں نہیں لوٹ سکے، لیکن فی الحقیقت یہ تو حید اور دین حق کی طرف نہایت لطیف اور نادر دعوت بھی ہے، اس میں مشرکین کو اُشاہد دیا گیا ہے کہ تم اپنے حال پر خود کہہ دو تمہاری مثال بالکل اُس شخص کی سی ہے جس کو شیاطین نے غنچوٹا لکواس کے کسی جنگل یا باج میں بھٹکتا چھوڑ دیا ہو، اُس کے

مخلص ساتھی دل سوزی سے اُسے بلاتے چوں لیکن وہ اُن کی پکار بھی نہ سُن سکتا ہوا جھگی میں
بٹھتا پھرے۔ اس لیے تم ہماری فکر کرنے کے بجائے اپنی فکر کر دو۔ اگے ارشاد فرمایا گیا
قُلْ إِنَّ هَذَا اللَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ وَأَمِيرُ الْبَيْتِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَإِنْ أَقِيمُوا
الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝

اے پیغمبر ان سے کہو کہ اللہ کا بتایا ہوا راستہ ہی صحیح بادھیستہ ہے اور ہم نے اسی راستہ
کو پکڑ لیا ہے۔ اور اُس کی بنیادی ہدایت اور تعلیم ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے کو رب العالمین
کے سپرد کردیں اور اس کی پوری پوری فرمانبرداری کریں (وَأَمِيرُ الْبَيْتِ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)
اور ہمیں اُس کا حکم ہے کہ اپنی ردھوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے اور اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے
لیے پورے اہتمام سے نماز ادا کرو اور اللہ سے ڈرو اور اس کی مقرر کی ہوئی حدود کی پوری پابندی
کر دو اور تم سب مرنے کے بعد اسی کے حضور میں اکٹھے کیے جاؤ گے اور اُسی کے سامنے تمہاری
پیشی ہوگی (وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝)

اس آیت کے مختصر الفاظ میں دین کی پوری بنیادی تعلیم کو سمیٹ کر پیش کر دیا گیا ہے
اور گویا محافلین سے لطیف انداز میں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے وہ دین جو ہم نے قبول کیا ہے
کیا انسانوں کے لیے اس سے بہتر بھی زندگی کا کوئی دستور ہو سکتا ہے اور کیا اس سے بڑھ کر
بھی کوئی ظلم ہوگا کہ آدمی اس کو چھوڑ کر بت پرستی کا طریقہ اور جاہلیت کا راستہ اختیار کرے حالانکہ
اُس کو اور سب کو خدا کے سامنے ضرور پیش ہونا ہے (وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ)

یہاں سلسلہ کلام میں حشر کا اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سب کی پیشی کا ذکر آگیا تو اگے
کی آیت میں اور کھول کے بیان کیا گیا کہ حشر اور آخرت میں جزا سزا کا ہونا ضروری ہے اور
اللہ تعالیٰ کی صفات عدل و حکمت اور علم محیط کا تقاضا ہے اور قیامت اور حشر کا برپا کرنا اُس
کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں ہے اس کی شان یہ ہے کہ اُس کے صرف ارادہ اور مشیت کے اشارہ
سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالْحَيَّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ قَوْلَهُ الْحَقُّ وَ
لَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَمَّا يُرْسِلُ وَالشَّهَادَةُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْمُخْبِرُ

یعنی اس اللہ نے زمین و آسمان اور اس ساری کائنات کو عبث اور بے مقصد نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد اور بڑی غایت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے پیچیدہ عالم آخرت کا لہو دہو)۔ ”الحق“ کا یہی مطلب ہے۔ شاید آپ حضرات کو یاد ہو کہ سورہ آل عمران کے آخری دو کوع کی آیت ”وَمَا مَخْلُوقٌ هَذَا بِلَا مُلَاحَظَةٍ“ کی تشریح کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر اس دنیا کے بعد وہ آخرت نہ ہو جس کی خبر انبیاء علیہم السلام نے اور اللہ کی کتابوں نے دی ہے تو اس دنیا کا پیدا کرنا بالکل عبث اور بے معنی اور اسی طرح کھیل ہو گا جس طرح بچوٹے بچے کھیل کھیل میں مٹی کا گھر بنانا ہے اس اور تھوڑی دیر کے بعد خود ہی اس کو بھان کے برابر کر دیتے ہیں، اور کسی درخت کی ٹوٹی شاخیں باؤں میں گاڑ گاڑ کے بھوٹ بوٹ کا باغیچہ لگاتے ہیں اور کچھ دیر بعد اسے خود ہی اجاڑ دیتے ہیں۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ زندگی بس یہی دنیوی زندگی ہے اور ہر انسان کی موت پر اس کا اسی طرح خاتمہ ہو جاتا ہے جس طرح زمین کے کپڑے مکوڑے مرنے کے بعد ختم ہو جاتے ہیں تو اس دنیا کی پیدائش اور اس کائنات کی تخلیق کی کوئی حکیمانہ وجہ نہیں کی جاسکتی بلکہ میرا حال تو یہ ہے کہ اگر آخرت نہ ہو تو مجھے خود اپنی پیدائش پر اعتراض ہو گا اور میں احتجاج کر دوں گا کہ مجھے کیوں اس جنجال میں مبتلا کیا گیا۔

اور پھر چونکہ اس دنیا میں یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ بہت سے بڑے بڑے ظالموں اور اپنے وقت کے فرعونوں کو یہاں کوئی سزا ان کے ظلموں اور بدکرداریوں کی نہیں مل رہی ہے، بلکہ نہ راہد نیکو کاروں سے بہت اچھے حال میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر طرح کی بد معاشیاں کر رہے ہیں اور خوب عیش اور کمزور کے ساتھ دفناتے پھر رہے ہیں اور اس کے برعکس اللہ کے بہت سے نیکو کار اور پاکباز بندے انتہائی تنگیوں اور تکلیفوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور ان کی نیکو کاری اور پاکبازی کا کوئی صلہ ان کو یہاں نہیں مل رہا ہے تو اگر اس سب کے باوجود آخرت کو اور ہاں کی سزا سزا کو نہ مانا جائے تو معاذ اللہ خدا پر یہ بھی الزام آئے گا کہ اس نے اس دنیا کو ”اندھیر گڑھی“ بنایا ہے، اور اس میں اتنا بھی عدل و انصاف نہیں ہے جتنا دنیا کے معمولی حاکموں کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے، یا معاذ اللہ اس کو اس کی خیر ہی نہیں ہے کہ اس کی بنائی ہوئی دنیا میں کیا اندھیر ہو رہا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ کی صفت عدل اور صفت علم کا بھی تقاضا ہے کہ

اس دنیا کے بعد آخرت کا عالم برپا ہو جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت عدل کا پورا پورا ظہور ہوا اور ہر ظالم اور مجرم کو اس کے ظلم اور جرم کی اور ہر نیکو کار کو اس کی نیکو کاری کی وہ سزا اور جزا ملے جو اللہ تعالیٰ کے ثانیان شان ہے۔

قرآن مجید میں آخرت کی اس دلیل کو مختلف الفاظ و عبارات میں پیش کیا گیا ہے انھیں سب سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اور اس زمین و آسمان کو بالحق پیدا کیا جو یعنی ٹھیک آئین حکمت کے مطابق اور با مقصد و با معنی بنایا ہے اور اُس کی ایک بڑی غایت ہے یعنی اُس عالم آخرت کا ظہور جو کبھی فنا نہیں ہوگا اور وہاں بندوں کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ رابطہ ہوگا اور اُن پر اُس کریم رب کے وہ اغاثات ہوں گے جن کا اس عالم میں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، ہر حال جیسا کہ میں نے عرض کیا بالحق کا مطلب یہی ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو عبت نہیں پیدا کیا بلکہ اُس کی ایک بڑی غایت ہے اور وہ آخرت کا بھیا ہونا ہے اور دنیا کی زندگی کا یہ مرحلہ اُس کیلئے اسی طرح تمہید ہے جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ کی چند مہینے کی زندگی کا مرحلہ اُس کے لیے دنیا کی زندگی کی تمہید ہوتی ہے۔

آگے فرمایا گیا ہے کہ آخرت کا پر پا کرنے والے اللہ کے لیے ذرا ابھی صبر کریں جو ارشاد ہے کہ **وَيَوْمَ يَقُولُ مَنَّٰنُ فَيَكُونُ ط** یعنی وہ جس دن اور جس دم حکم دے گا کہ حشر برپا ہو جائے اور آخرت قائم ہو جائے اسی دم سب ہو جائے گا اور اس کے لیے اُس کو کچھ بھی کرنا نہیں پڑے گا۔ آگے ارشاد ہے **"قَوْلَهُ الْخَيْرُ لِمَنِّي اَوْ الْكَرَّامُ اَلْ** ہے جو فرمادیتا ہے اسی طرح ہو جاتا ہے **"وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ الْفُجُورُ"** اور صرف اُس کی حکومت اور فرمانروائی ہوگی جس دن کہ صور بھونکا جائے گا **مَعَالِيْمُ الْقُتَيْبِ وَ اَلْاَشْمَاةِ وَ هُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ** وہ عالم غیب اور عالم شہادت دونوں کا پورا علم رکھتا ہے یعنی جو حقائق اور کائنات کے جو راز بندوں کی نظروں سے غائب اور اُن کی دریافت کی حدود سے باہر ہیں وہ ان کو بھی پوری طرح جانتا ہے اور جو کچھ بندوں کے سامنے اور ان کی دریافت کی حد میں ہے وہ بھی سب اُس کے علم میں ہے اور اس سب کے ساتھ وہ "الحکیم" ہے اس کا ہر کام اور ہر فیصلہ اور ہر بات حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے

اور وہ "المخبیۃ" بھی ہے یعنی ہر چیز سے اور ہر انسان کے ہر عمل سے اور اُس کے ماضی، حال اور مستقبل سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت سے کسی لمحہ بھی غافل نہ ہو کہ اُس کا مالک جس کے سامنے آخرت میں اس کی پیشی ہونے والی ہے وہ اس کے ہر عمل اور ہر بات اور ہر رائے سے باخبر ہے (عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْخَبِيرُ الْمُبْتَیِّرُ)

نگاہ اولیں (صفحہ ۴ کا بقیہ)

کی پچاسوں مثالوں میں اب تک ایک جگہ بھی کوئی ایسی کارروائی دیکھنے میں نہیں آ سکی جو پھر پھر کسی ریاست کے وزیر اعلیٰ اور وزیر داخلہ کو تو چھوڑنے والا کون ہے؟ چاہے ان کے راج میں کسی اقلیت پر کچھ ہی کیوں نہ گزر جائے۔

پچھلے بیسے (اگت میں) صدارتی انتخاب کی جنگ کو مسلمانوں نے عام طور پر ترقی پسندی روشن خیالی اور رحمت بندی و تنگ نظری کی جنگ سمجھتے ہوئے وزیر اعظم اندرا گاندھی کے پسندیدہ امیدوار مسٹر دی دی گری کی کامیابی سے بڑی امیدیں وابستہ کی تھیں کہ اس سے ملک کا ایک نیا دور شروع ہو گا۔ اس نئے دور کے لیے آزمائش کی گھڑی بہت ہی جلد آئی ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ مسٹر گاندھی اس آزمائش میں کس حد تک مسلمانوں کی توقعات پر پوری اترتی ہیں۔ اور آیا واقعی کوئی ایسا جرأت مندانہ اقدام وہ اس فرقہ دارانہ مسئلہ میں بھی کر سکتی ہیں جیسی جرأت نہائی کی داد وہ میکوں کو قومیانے اور بے دھرمک مسٹر مارچی ڈیائی کو وزارت مالیات سے الگ کر دینے پر حاصل کر رہی ہیں؟

درس قرآن

گھر بیٹھے قرآن سمجھئے اور سمجھائیے
منہایت سادہ انداز میں قرآن کی تعلیم کر پیش کرنے
والا ایک قابل قدر سلسلہ، اسکے ذریعہ ہر گھر میں درس
قرآن جاری کیا جاسکتا ہے۔ ہر صفحہ پر ایک سبق، ہر منزل
الگ الگ جلد۔ قیمت مکمل سٹ جلد - ۶۰/-

تفسیر ماحدی

(از مولانا عبد الماجد دریادادی)

فہم قرآن

از مولانا سعید احمد اکبر آبادی
قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں۔ قرآن کو
صحیح طور پر سمجھنا کی علوم اور کی شرائط پر موقوف ہے۔

بائبل سے قرآن تک

حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانویؒ کی شہرہ آفاق کتاب
"انباء الحق" کا اردو ترجمہ اور تشریح و تفسیق، مہیبت
کے درمیں منظر کتاب ہے۔ قیمت جلد - ۱۰/-

بخاری شریف

کامل (اردو)

تین جلدوں میں، اعلیٰ کاغذ

جلد - قیمت ۲۵/-

کتاب لہذا الرقائق

(عربی)، امت کے بلیں لکھ

امام عبداللہ بن المبارک

کی تالیف، عربی - ۳۲/-

حجۃ اللہ الباقعہ

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ

کی اس کتاب کا موضوع

اگرچہ اسرار شریعت کا بیان

ہو، لیکن اس کے مطالعہ سے

خاص الخاص تحفہ

وہ اذکار وہ دعائیں اور توبہ و استغفار اور صلوات و سلام کے وہ

کلمات جو خود آپ کے مکتوبات میں تھے اور جو آپ نے صحابہ کرام کو خاص

طور سے تلقین فرمائے ان سے متعلق حدیثوں کو حدیث کی کتابوں سے

چھانٹ کر مولانا نعمانی نے اپنی تازہ تالیف

معارف الحارث جلد پنجم

میں جمع کر دیا ہے اور ہر حدیث کی اس طرح تشریح کی ہے کہ قلب و روح

بیکدم متاثر ہوتے ہیں، مولف نے اسکے مقدمہ میں ایک امیکا ہو کر انشاء

پر کتاب میرے لیے اور اللہ کے بہت سے بندوں کے لیے رحمت و مغفرت

کا وسیلہ بنے گی۔ دیدہ زیب کتابت و طباعت نفیس کاغذ

کی اس کتاب کا موضوع

اگرچہ اسرار شریعت کا بیان

ہو، لیکن اس کے مطالعہ سے

احادیث نبوی کی روح کو سمجھنے کا ایک دروازہ کھل

جاتا ہے۔ شرح قیمت کل دو جلد - ۳۲/-

عجالتہ نافعہ شرح فوائد جامعہ

یہ کتاب ابن عربی پر حضرت شاہ عبدالعزیز صاحبؒ

کی بے نظیر تصنیف ہے۔ اس کی شرح نے اس کی افادیت

میں بے حد اضافہ کر دیا ہے۔ قیمت - ۱۵/-

خاص طور پر اہل علم کے لیے بڑے کام آئے والی ہے۔

قیمت مکمل - ۳۲/-

الفوز الکبیر (اردو)

(از شاہ ولی اللہ رحمۃ)

فن تفسیر کے اصول و مبادی پر حضرت شاہ صاحبؒ کا

بے نظیر رسالہ جس سے قرآن فہمی کا دروازہ کھل جاتا ہے۔

قیمت - ۱/-

کتب خانہ افستار، پچھری روڈ، لکھنؤ

تذکرۃ المصنفین عربی کی مطبوعات

دار المصنفین عظیم کراچی کی مطبوعات

لغات القرآن مکمل چھ جلدوں میں ۳۳/۱۰	سیرت النبی از جلد اول تا ششم قیمت کامل ۱۰/۵۰
تذکرۃ قرآن ۱/۵۰	خلفاء راشدین قیمت ۴/۰
وہائے قرآن ۱/۰	ہماجرین - اول ۲/۰ - دوم ۴/۰
قرآن اور تفسیر سیرت ۶/۰	سیر الانصار - اول ۳/۰ - دوم ۵/۰
اسلام کا اقتصادی نظام ۶/۰	سیر الصحابہ ششم ۲/۰ - ہفتم ۳/۵۰
اسلام کا نظام عفت و عصمت ۵/۰	اسوۃ صحابہ - اول ۶/۰ - دوم ۸/۰
اسلام کا زرعی نظام ۵/۰	سیر الصحابیات ۳/۰ تا بعین .. ۱۰/۵۰
اسلام کا نظام مساجد ۵/۰	اہل کتاب صحابہ و تابعین .. ۲/۰
اسلام کا نظام حکومت ۸/۰	تاریخ اسلام - (دکن چار جلدوں میں) ۳۲/۱۰
اسلام میں غلامی کی حقیقت ۵/۰	تاریخ صفیہ کامل (دو جلدوں میں) - ۱۸/۰
غلامان اسلام ۸/۰	تاریخ دولت عثمانیہ ۱۹/۰
تاریخ ادبیات ایران ۸/۰	اسلام کا سیاسی نظام ۶/۰
تاریخ گجرات ۸/۰	ہماری بادشاہی ۴/۰
تاریخ علم فقہ ۶/۰	تاریخ اندلس ۸/۵۰
لائدہبی دود کا تاریخی پس منظر ۴/۰	گجرات کی تمدنی تاریخ ۴/۰
سیرۃ النعمان ۳/۰	انقرالی ۴/۰
عروج و زوال کا الہی نظام ۳/۰	الامون ۵/۰
مسلمانوں کا عروج و زوال ۴/۰	سیرت عمر بن عبد العزیز ۵/۰
مسلمانوں کا قلم ملکوت ۴/۰	سیرت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
مسلمانوں کا نظام تعلیم و تربیت بعد ادلی ۶/۰	تذکرۃ الخلفاء
نیل سے خزاں تک ۳/۰	حیات شعلی ۸/۰
اعظم و العلماء ۵/۰	محمد علی کی ڈائری ۱۹/۰
اخلاق اور فلسفہ اخلاق ۱۰/۰	صاحب المثنوی ۱۰/۵۰

لئے کاپیہ مکتب خانہ الفتان کھٹو پکھری بود کھٹو

قرآن آپ کی کہتا ہے؟

ایمان آئے۔ مولانا محمد منظور حسین

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ موری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے۔
لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے۔ یہاں تک کہ سکو کلامِ آہنی "ماننے والی"
اُمت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے۔

یہ کتاب

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- بیس سو عنوان کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مؤثر اور روح پرور شرحات کیساتھ جمع کیا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو حیدر کا بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے، جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجازِ بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

نہایت اہلی کتاب و دعوت، عمدہ کاغذ، ۲۰۰ صفحات، جلد سبز، گرو پش، قیمت ۵/۰۰

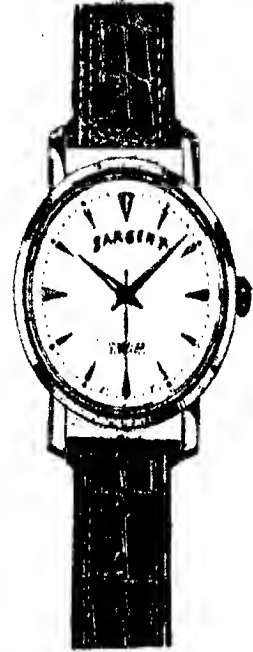
کتابخانہ افسانہ لکھنؤ

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow.

VOL 37 NO. 7

OCTOBER 1969



ملکۃ المکرمہ و مدینۃ المنورۃ میں

مع ذریعہ کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گھڑی کی ضرورت

وہ جس پر نواہل محفل کے
میں بھی شور و مہم میں شریف لاکرہ

قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں ہمارا ہمت خرید فرمائیں۔ اپنے آئیو الیہ دوست احباب کو پتہ نوٹ کروادیں

بازار مل

الغزوات المکرمہ

الف

134/11

مکتبہ

عَلِيٌّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ

پشکوان کے حصہ تیلوں میں آپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں براڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۲۰۱۱ء ۱۵ روپے کلو

حصہ وناسیتی
۲۰۱۱ء ۱۶ روپے کلو

ستلولا، ستل کا تیل
۲۰۱۲ء ۱۵ روپے کلو

لا بکائی خاص ناریل کا تیل
۲۰۱۲ء ۱۶ روپے کلو

کوکو جابر

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل
۲۰۱۲ء ۱۵ روپے کلو

امی سلاؤ تیل
۲۰۱۲ء ۱۵ روپے کلو

اسمہ ریلز، بمبئی

سَلَامَةُ جَنَدَہ

ہندوستان سے ۴/۵۰

پاکستان سے ۴/۵۰

ششماہی

ہندوستان سے ۴/-

پاکستان سے ۴/-

دُفْتَرِ اِفْتِخَانِ لَکھنؤ

ماہنامہ

فی کاپی ۴۰۰ پیسے

سَلَامَةُ جَنَدَہ

غیر مالک سے

۱۵ شلنگ

ہوائی ڈاک کے لیے مزید

مخصوص ڈاک کا اضافہ

جلد ۳۴ | بابت ماہ شعبان ۱۳۸۹ھ مطابق نومبر ۱۹۶۹ء | شمارہ (۸)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	محمد منظور نعمانی	۲
۲	معارفِ الحدیث	" "	۵
۳	استدراکِ مسئلہ درسِ قرآن	" "	۱۵
۴	ارشادِ حکیمِ اللہ حضرت تھانویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۲۵
۵	اسلامی ریاست میں عورتوں کے حقوق و فرائض	مولانا امین احسن اصلاحی	۴۱

اگر اس اُترے میں سرخ نشان ہو، تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو براہِ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع نہ تو میر تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بعینہ وی پی ارسال ہوگا۔ پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ، اصلاح و تبلیغ، آسٹریلیا، بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک ماہہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں، ڈاکخانہ کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

نمبر خریداری :- براہِ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کوپن پر اپنا نمبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔

تاریخ اشاعت :- الفرقان ہر انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں دانہ کر دیا جاتا ہے اگر ہر تاریخ تک کسی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں۔ اسکی اطلاع نہ تو تاریخ تک مافی چاہیے ایک بعد اسال بھیجئے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دُفْتَرِ اِفْتِخَانِ ، پچھری روڈ ، لَکھنؤ

(مذکورہ لکھنؤ پریس پبلشر ایڈیٹر چارپڑ پرائیمری تیز پریس میں چھپا کر دفتر الفرقان کچری روڈ، لکھنؤ سے شائع کیا)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولین

از محمد منظور نعمانی

ہم اور آپ اگر صرف نام کے نہیں بلکہ واقعہً مسلمان ہیں تو اس قرآنی حقیقت پر تو یقیناً ہمارا ایمان ہو گا کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اور کسی شخص یا کسی قوم پر جو اچھے بُرے حالات آتے ہیں وہ سب اللہ کے فیصلہ اور اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی شخص یا کسی قوم کو اچھے حال میں رکھنا اور عزت دینا چاہے اور پھر کوئی دوسرا اس کو بد حال اور بے عزت کر سکے یا وہ کسی کو نعمت و عزت دینا نہ چاہے اور کوئی دوسرا اس کو نعمت و عزت نہ کر سکے۔ سورہ یونس میں ہے :

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ
وَإِنْ يَرِدْكَ بَخِيرٌ فَلَا
رَادَّ لِفَضْلِهِ (یونس ع ۱۱)

اور اگر اللہ تم کو کسی دکھ اور مصیبت میں مبتلا کرے تو کوئی اُسکو ہٹا سکنے والا نہیں اور اگر وہ تمہاری بہتری کا ارادہ کرے تو کوئی اُسکے فضل و کرم کو روک سکنے والا نہیں۔

اور سورہ فاتحہ میں ہے :

مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ
فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ فَلَا
مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ (فاطر ع ۱)

اللہ جس رحمت کا دروازہ لوگوں کے لیے کھولے تو پھر کوئی اُسکو روکنے والا نہیں اور وہ جس نعمت کو روک لے تو پھر کوئی اُسکو بھیجنے والا نہیں، اور وہ بڑے زوردار و حکمت والا ہے۔

الغرض اس دنیا میں افراد و اقوام پر جو اچھے بُرے حالات آتے ہیں وہ سب اللہ ہی کے فیصلہ اور اسی کے حکم سے آتے ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے اسی کے ایک اشارہ کن سے ہوتا ہے۔ سورہ یسین کی آخری آیت ہے :

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ

اس کا معاملہ تو بس یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۚ فَسُبْحَانَ
الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ
شَيْءٍ ۚ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۝
(سورہ النین ۵)

کو کرنا چاہتا ہو تو اسکو کہتا ہو کہ ہو جا، پس وہ
ہو جاتی ہو۔ پس پاک ہو وہ ذات جسکے قبضہ میں
ہر چیز کی بادشاہی اور فرمانروائی ہو اور تم سب
(مرنے کے بعد) اسی کی طرف لوٹو گے۔

اسی لیے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے توسط سے ہم کو بھی یہ حکم
دیا گیا ہے کہ

قُلْ اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْمَلِكُ ثَوْنِي
الْمَلِكُ مِنْ تَشَاءٍ وَتَنْزِعِ الْمَلِكُ
مَنْ تَشَاءُ وَتُعْزِمْ مَنْ تَشَاءُ وَ
تَذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ
اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(آل عمران ۴۷)

کہو اے اللہ ملک دبا دشاہت کے حقیقی
مالک! تو جسے چاہے ملک دے اور جس سے
چاہے ملک لے، جسے چاہے عزت دے
اور جس کو چاہے ذلت دے، تیرے ہی قبضہ
میں ہو ہر بھلائی، تو بینک ہر چیز پروری
قدرت رکھتا ہے۔

جب ان قرآنی آیات پر ہمارا ایمان ہے اور ہم واقعتہً یقیناً کہتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کچھ ہوتا ہو
وہ اللہ ہی کے حکم سے ہوتا ہو اور کسی کو حکومت و سلطنت دینا اور کسی سے چھین لینا اور کسی کو عزت دے کر
بلند کر دینا اور کسی کو ذلت کے گڑھے میں گرادینا، یہ سب اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، تو ہمیں وجہنا
چاہیے کہ اس وقت جن مصائب و مشکلات میں ہم مسلمان گھرے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیوں ہم کو
ان میں مبتلا کیا ہے اور صدیوں سے یہ ذلت و سستی ہم پر کیوں سلا کر دی گئی ہے اور اقوام عالم میں کیوں
ہمارا پلہ اتنا کمزور ہے؟ — اللہ تعالیٰ خواہوا تو کسی قوم پر ظلم نہیں کرتا، اس کی مقدس کتاب قرآن
مجید نے ہمیں صاف صاف بتلایا ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَّ
لَكِنَّ النَّاسَ اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ۝

اللہ تعالیٰ کو کوئی ظلم نہیں کرتا بلکہ وہ خود
ہی اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔

دوسری جگہ ارشاد ہے :

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ لَمْ يَكُ مُعْتَبَرًا
بِشَيْءٍ مِّنْ عِندِ النَّاسِ

یہ سب اس سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہونے

نِعْمَةٌ أُنْعِمْنَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا أَلْسِنًا
بِأَنفُسِهِمْ (الفال ۶۷)

والا کسی نعمت کا جو بخشی ہو اُس نے کسی قوم کو جب
تک نہ بدلے وہ اپنے ذاتی اعمال

ہیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ ہم جن حالات و اُفات میں مبتلا ہیں اور جو ذلت و پستی ہم پر مسلط ہو اور نہ صرف ہم
مسلمانانِ ہند بلکہ دین کے کسی خطہ میں جہاں کہیں بھی مسلمان قریں دیگر اقوام کے زیرِ اقتدار ہیں یا مسلمانوں کی
حکومتیں دوسری حکومتوں کے مقابلہ میں جو عاجز و کمزور ہیں تو یہ صورت حال اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے وجہ اور
اور بلا تصور نہیں ہو، اور علیٰ ہذا یہ صرف ظاہری و مادی اسباب کی کمی بیشی اور تاریخ کی ایک خاص رفتار کا نتیجہ
بھی نہیں ہو، بلکہ اس میں سب سے بڑا دخل اللہ تعالیٰ کے قانونِ جزا و اعمال کا ہو، اور مادی اسباب کی کمی
بیشی اور تاریخ کی جس رفتار کو ہم اس کا اصلی سبب سمجھ رہے ہیں دراصل وہ خود اللہ کے اسی قانون کا نتیجہ ہے۔

اپنے مظلوم بھائیوں کی مدد کیجئے

احمد آباد میں وہ غریب پر دُئی مزدور بھی خاص طور سے فساد ورتباہ کاری کا نشانہ بنے ہیں جو ملک کے مختلف علاقوں کے
جاگرواں لوگوں میں کام کرتے ہیں اور وہیں کو اڑھائی میں رہتے تھے۔ ان کے بعض لڑے پڑے قافلہ گروں نے
حال ہی میں ملاقات کی۔ یہ سخت تباہی و بربادی کا شکار ہو کر ان میں سے بہت سے اپنے صہوں پر زخم لے کر اس حالت
میں اپنے وطن میں آئے ہیں کہ بدن پر پوٹے کپڑے بھی نہیں ہیں اور ہاتھ پاؤں پیسے سے بالکل خالی ہیں۔
جن خاندانوں اور گھرانوں سے ان کا تعلق ہو ان کی بھی گزیر سہرا نہیں کی گئی ہو تھی۔ وہ اپنی محنت سے اپنا بھی
گزارا کرتے تھے اور گھروں پر بوڑھے اباں اور بال بچوں کو بھی کچھ بھیجتے تھے جس سے کسی طرح ان کی زندگی کے
دن کٹ رہے تھے۔ ان کے گھروں پر اتنا بھی نہیں ہے کہ ہفتہ دو ہفتہ تک گزارا ہو سکے۔

جس مقامات پر فساد زدہ افراد آ رہے ہیں وہاں کے لوگوں کے لیے ان مصیبت زدہ بھائیوں کی

خدمت و اعانت کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ

خود براہِ راست اُن سے رابطہ پیدا کر کے ان کی ضروریات کی
فکر و برادرانہ اور شریفانہ طریقہ سے کی جائے۔

ہر شخص سوچے کہ خدا اگر دہ یہ وقت ہم پر بھی آ سکتا ہے!

محمد منظور نعمانی

کتابُ العَاشِرَةِ وَالْمَعَامِلَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّس)

اولاد کے بارہ میں باپ کی ذمہ داریاں

حسنِ ادب اور دینی تربیت :-

اللہ کے سارے پیغمبروں نے اور ان سب کے آخر میں اُن کے خاتمِ مینا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس چند روزہ دُنیوی زندگی کے بارہ میں یہی بتایا ہے کہ یہ دراصل آنے والی اس اُخروی زندگی کی تمہید اور اُس کی تیاری کے لیے ہے جو اصلی اور حقیقی زندگی ہو اور جو کبھی ختم نہ ہوگی۔ اس نقطہ نظر کا قدرتی اور لازمی تقاضا ہے کہ دُنیا کے سارے رُسلوں سے زیادہ آخرت کو بنانے اور وہاں فوز و فلاح حاصل کرنے کی فکر کی جائے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صاحبِ اولاد پر اس کی اولاد کا یہ حق بتایا ہے کہ وہ بالکل شروع ہی سے اس کی دینی تعلیم و تربیت کی فکر کرے، اگر وہ اس میں کوتاہی کرے گا تو قصور وار ہوگا۔ اس سلسلہ کی چند حدیثیں ذیل میں پڑھیے!

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اَفْتَحُوا عَلَيَّ صُبْيَانَكُمْ اَوَّلَ كَلِمَةٍ بِاِلَهِ اِلَّا اللَّهُ، وَلَقِّنُوهُمْ
 عِنْدَ الْمَوْتِ لَا اِلَهِ اِلَّا اللَّهُ ———— (رد المحتار، بیہقی فی شعب الایام)

اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کہلاؤ، اور موت کے وقت ان کو اسی کلمہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی تلقین کرو۔ (شعب الایمان بیہقی)

(تشریح) انسانی ذہن کی صلاحیتوں کے بارے میں جدید تجربات اور تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور اب گویا تسلیم کر لی گئی ہے کہ پیدائش کے وقت ہی بچہ کے ذہن میں یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ جو آوازیں وہ کان سے سنے اور آنکھوں سے دیکھے اُس سے اثر لے، اور وہ اثر لیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش کے بعد ہی بچہ کے کان میں (خاص کان میں) اذان و اقامت پڑھنے کی جو ہدایت فرمائی ہے، (جیسا کہ حضرت ابورافع اور حضرت حنین بن علی کی مندرجہ بالا روایات سے معلوم ہو چکا ہے) اس سے بھی یہ صحت اشارہ ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کی اس حدیث میں ہدایت فرمائی گئی ہے کہ بچہ کی زبان جب بولنے کے لیے کھلنے لگے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" کی تلقین کی جائے اور اسی سے زبانی تعلیم و تلقین کا افتتاح ہو۔ آگے یہ بھی ہدایت فرمائی گئی کہ جب آدمی کا وقت آخر آئے تو اس وقت بھی اس کو اسی کلمہ کی تلقین کی جائے۔ بڑا خوش نصیب ہے اللہ کا وہ بندہ جس کی زبان سے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے یہی کلمہ نکلے اور دنیا سے جاتے وقت یہی اس کا آخری کلمہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَخْلُ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ لَحْلِ أَفْضَلَ مِنْ آدَبٍ حَسَنٍ۔

رواہ الترمذی

حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی باپ نے اپنی اولاد کو کوئی عطیہ اور تحفہ حسن ادب اور اچھی سیرت سے بہتر نہیں دیا۔ (جامع ترمذی)

(تشریح) یعنی باپ کی طرف سے اولاد کے لیے سب سے اعلیٰ اور بیش بہا تحفہ یہی ہے کہ اُن کی ایسی تربیت کرے کہ وہ خالص اچھے اخلاق و سیرت کے حامل ہوں۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَادُكُمْ وَ
أَحِبُّوهُمْ أَذَابْتُمْ

رواہ ابن ماجہ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اپنی اولاد کا اکرام کرو اور (اچھی تربیت کے ذریعہ) ان کو حسنِ ادب سے
آراستہ کرو۔ (مسند ابن ماجہ)

(تشریح) اولاد کا اکرام یہ ہے کہ اُن کو اللہ تعالیٰ کا عطیہ اور اُس کی امانت سمجھ کر اُن کی قدر
(تشریح) اور اُن کا لحاظ کیا جائے، حسبِ استطاعت ان کی ضروریاتِ حیات کا بندوبست
کیا جائے، اُن کو بوجھ اور مصیبت نہ سمجھا جائے۔

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ
وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعٍ وَاصْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ
وَذَقِرْهُمْ فَإِنَّهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

رواہ ابوداؤد ورواہ فی شرح

السنة عن سيرة ابن عبد

حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بچے جب سات سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کی تاکید کرو
اور جب دس سال کے ہو جائیں تو نماز میں کوتاہی کرنے پر ان کو منع کرو اور ان کے
بستر بھی الگ الگ کرو۔ (مسند ابی داؤد)

(تشریح) عام طور سے بچے سات سال کی عمر میں سمجھ دار اور باشعور ہو جاتے ہیں، اس
وقت سے ان کو خدا پرستی کے راستہ پر ڈالنا چاہیے اور اس کے لیے اُن سے
نماز کی پابندی کو کافی چاہیے، دس سال کی عمر میں ان کا شعور کافی ترقی کر جاتا ہے اور بلوغ
کا زمانہ قریب آ جاتا ہے، اس وقت نماز کے بارہ میں ان پر سختی کرنی چاہیے۔ اور اگر وہ
کوتاہی کریں تو مناسب طور پر ان کو سرزنش بھی کرنی چاہیے۔ نیز اس عمر کو بوجھ جانے پر
ان کو الگ الگ سلانا چاہیے۔ ایک ساتھ اور ایک بستر پر نہ سلانا چاہیے۔ (دس سال سے

پہلے اس کی گنجائش ہے۔

حدیث کا مدعا یہ ہے کہ ماں باپ پر یہ سب اولاد کے حقوق ہیں، لڑکوں کے بھی اور لڑکیوں کے بھی، اور قیامت کے دن ان سب کے بارہ میں باز پرس ہوگی۔

خاصکر لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت :-

آج تک بھی بہت سے علاقوں اور طبقوں میں لڑکی کو ایک بوجھ اور مصیبت سمجھا جاتا ہے۔ اور اس کے پیدا ہونے پر گھر میں بجائے خوشی کے افسردگی اور غمی کی فضا ہو جاتی ہے۔ یہ حالت تو آج ہے لیکن اسلام سے پہلے عربوں میں تو بیچاری لڑکی کو باعثِ ننگ و عار تصور کیا جاتا تھا اور اس کا یہ حق بھی نہیں سمجھا جاتا تھا کہ اس کو زندہ ہی رہنے دیا جائے، بہت سے فسی القلب خود اپنے ماتحتوں سے اپنی بچی کا کٹا گھونٹ کر اس کا خاتمہ کر دیتے تھے یا اس کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے۔ ان کا یہ حال قرآن مجید میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

وَاِذَا الْبُشَيْرَۃُ اٰخَذُوْهُم بِالْاُنْثٰى	جب ان میں سے کسی کو لڑکی پیدا
ظَلَّ وَجْهُهٗ مُسْوَدًّا وَّ هُوَ	ہونے کی خبر سنائی جاتی ہے تو وہ دل
كٰظِمٌۭہٗۤ يَتَوَارٰى مِنَ الْقَوْمِ	موس کے وہ جاتا ہے۔ لوگوں سے چھپتا
مِنْ سُوْرٍۭ مَا يَتَشَبَّہُ بِاَيْمٰنِكُمْ	پھرتا ہے ان کو منہ نہیں دکھانا چاہتا،
عَلٰی هٰؤُلَآءِ اَم يَدْشُرُوْنَ	اس برائی کی وجہ سے جس کی اسے خبر ملی ہو۔
الْقُرَابَۃَ	سوچتا ہے کیا اس نو مولود بچی کو ذلت
(الضحیٰ ۷۷)	کے ساتھ باقی رکھے یا اس کو کہیں لے

جہاں کے مٹی میں دبا دے۔

یہ تھا لڑکیوں کے بارہ میں اُن عربوں کا ظالمانہ رویہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اس فضا اور اس پس منظر کو پیش نظر رکھ کے اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مندرجہ ذیل ارشادات پڑھیے!

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

مَنْ وَلَدَتْ لَهُ ابْنَةً فَلَمْ يُؤْذِهَا وَلَمْ يُهِنِّهَا وَلَمْ يُؤْثِرْ وَلَدَهُ عَلَيْهَا
— يَعْنِي الذُّكُورَ — أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةَ —

رداء احمد دارالحاکم فی التدرک

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے ہاں لڑکی پیدا ہو، پھر وہ نہ تو اسے کوئی ایذا پہنچائے اور نہ اس کی توہین اور ناقدری کرے اور نہ محبت اور برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے (یعنی اس کے ساتھ ویسا ہی برتاؤ کرے جیسا کہ لڑکوں کے ساتھ کرتا ہو) تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس حن سلوک کے صلہ میں اس کو حنت عطا فرمائے گا۔
(رداء احمد، تدرک حاکم)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ ابْتُلِيَ مِنْ هَذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ
بِسْتَرٍ أَوْ مِنَ النَّارِ ————— رداء البخاری و مسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندہ یا بندہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیٹیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو ادا کیا، اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تو یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائیں گی۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اسی روایت میں وہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے جس کے سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی۔

اور وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک نہایت غریب عورت کچھ مانگنے کے لیے آئی، اس کے ساتھ اس کی دو بچیاں بھی تھیں، اتفاق سے ان کے پاس اس وقت صرف ایک کھجور تھی، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمائی کہ میں نے وہی کھجور اس بچاری کو دے دی۔ اس نے اسی ایک کھجور کے دو ٹکڑے کر کے دونوں بچوں میں تقسیم کر دیا۔

اور خود اس میں سے کچھ بھی نہیں لیا اور چلی گئی، کچھ دیر کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو میں نے آپ سے یہ واقعہ بیان کیا، اُس پر آپ نے فرمایا کہ جس بندہ یا بندہ پر بیٹیوں کی ذمہ داری پڑے اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے تو یہ بیٹیاں آخرت میں اُس کی نجات کا سامان بنیں گی۔ ”مطلب یہ ہے کہ یہ آدمی اگر بالفرض اپنے کچھ گناہوں کی وجہ سے سزا اور عذاب کے قابل ہو گا تو لڑکیوں کے ساتھ حسن سلوک کے صدقہ اس کی مغفرت فرمادی جائے گی اور وہ دوزخ سے بچا دیا جائے گا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی ایک دوسری روایت میں جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک بیوی مسکین عورت اپنی دو بچیوں کو گود میں لیے ان کے پاس آئی اور اس نے سوال کیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اُس کو تین کھجوریں دیں، اُس نے ایک ایک دو نوں بچیوں کو دے دی اور ایک خود کھانے کے لیے منہ میں داسے لگی۔ بچیوں نے اس تیسری کھجور کو بھی مانگا تو اس نے خود نہیں کھائی بلکہ وہ بھی آدمی آدمی کر کے دو نوں بچیوں کو دے دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس طرز عمل سے بہت متاثر ہوئیں اور انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عہد کے اسی عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا اور دوزخ سے رہائی کا فیصلہ فرمادیا۔

ہو سکتا ہے کہ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ یہ دونوں واقعے الگ الگ پیش آئے ہوں اور یہ بھی ممکن ہے کہ واقعہ ایک ہی ہو اور راویوں کے بیان میں اختلاف ہو گیا ہو۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَنَا وَهُوَ هَكَذَا وَشَتَّى أَصَابِعَهُ۔ رواہ مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ دو لڑکیوں کا بار اٹھائے اور اُس کی پرورش کرے یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح ساتھ ہوں گے۔

— راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو بالکل ملا کر

دکھایا (یعنی یہ کہ جس طرح یہ انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں اسی طرح میں اور وہ شخص بالکل ساتھ ہوں گے۔)

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ أَوْ ثَلَاثَ أَخَوَاتٍ أَوْ اثْنَتَيْنِ أَوْ بَنَتَيْنِ
فَأَذَبَهُنَّ وَأَخْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَرَوَّجَهُنَّ فَلَهُ الْجَنَّةُ۔

رواہ ابوداؤد و الترمذی

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندہ نے تین بیٹیوں یا تین بہنوں یا دو بیٹیوں یا بیٹیوں کا بار اٹھایا اور ان کی اچھی تربیت کی اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور بھران کا نکاح بھی کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اُس بندہ کے لیے جنت کا فیصلہ ہے۔

حسن (ابی داؤد، جامع ترمذی)

ان حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حسن سلوک کو لڑکیوں کا (تشریح) صرف حق ہی نہیں بتلایا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر داخلہ جنت اور عذاب دوزخ سے نجات کا اپنے اعلان فرمایا اور یہ انتہائی خوشخبری سنا کہ لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے اہل ایمان قیامت میں اس طرح میرے قریب اور بالکل میرے ساتھ ہوں گے جس طرح ایک ہاتھ کی باہم ملی ہوئی انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔

داد و دہش میں مساوات برابری بھی اولاد کا حق ہے :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بارے میں یہ بھی ہدایت فرمائی ہے کہ خاص کر داد و دہش میں سب کے ساتھ انصاف اور برابری کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ کسی کو زیادہ نوازا جائے اور کسی کو محروم رکھا جائے یا کم دیا جائے۔ یہ چیز بذاتِ خود بھی مطلوب ہے اور اس عدل و انصاف کا بھی تقاضا ہے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اس کے علاوہ اس میں یہ بھی حکمت و مصلحت ہے کہ اگر اولاد میں سے کسی کو زیادہ نوازا جائے اور کسی کو کم، تو ان میں

باہم تخاصس اور بغض پیدا ہو گا جو دین اور تقویٰ کے لیے تباہ کن اور ہزار فتنوں کی جڑ ہے نیز اولاد میں جس کے ساتھ نا انصافی ہوگی اس کے دل میں باپ کی طرف سے میل آئے گا اور شکایت و کدورت پیدا ہوگی اور ظاہر ہے کہ اس کا انجام کتنا خراب ہوگا۔ ان سب وجوہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سخت تاکیدیں فرمائی ہیں اور اس رویہ کو ایک طح کا ظلم قرار دیا ہے۔ اس باب میں مندرجہ ذیل حدیثیں پڑھیے!

عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ كَثِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا فَقَالَ أَكُلْ وَلَدَكَ نَحَلْتُ مِثْلَهُ؛ قَالَ لَا قَالَ فَأَرْجِعْهُ وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ أَيْدِيكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْمَبْرَسَاءِ قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذَا وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً فَقَالَتْ عَمْرُو بِنْتُ رَوَاحَةَ لَا أَرْضِي حَتَّى تُشْهَدَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرُو بِنْتُ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرْتَنِي أَنْ أُشْهَدَ لَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَعْطَيْتَ سَأَلْتُ وَلَدَكَ مِثْلَ هَذَا؛ قَالَ لَا قَالَ فَأَتَقَرَّ اللَّهُ وَآلِهِ لَوْ أَبَدِينَ أَوْلَادَكُمْ قَالَ فَرَجَعَ قَوْلَ عَطِيَّةً وَفِي رِوَايَةٍ أَنَّهُ قَالَ لَا أُشْهَدُ عَنْ جَوْدٍ — رواه البخاری و مسلم

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے (بعض روایات میں ہے کہ گود میں لے کر حاضر ہوئے) اور عرض کیا کہ میں نے اس بیٹے کو ایک غلام بہہ کر دیا ہے (بعض روایات میں بجائے غلام کے بارغ بہہ کرنے کا ذکر ہے، بہر حال) آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اتنا ہی اتنا دیا ہے؟ انھوں نے عرض کیا کہ نہیں (اور دن کو تو نہیں دیا صرف اسی لڑکے نعمان کو دیا ہو) آپ نے فرمایا پھر یہ تو ٹھیک نہیں اور فرمایا کہ اس کو واپس لے لو — اور ایک

روایت میں ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری سب اولاد یکساں طور پر تمہاری فرمانبرداری اور خدمت گزار بنے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہاں حضرت یہ تو ضرور چاہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا پھر ایسا نہ کرو کہ ایک کو دو اور دوسروں کو محروم رکھو۔ اور نعمان بن بشیرؓ ہی کی ایک دوسری روایت میں بھی واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ میرے والد نے (میری والدہ کے اصرار پر) میرے لیے کچھ مہبہ کیا تو میری والدہ عمرہ بنت رباحہ نے کہا کہ میں جب خوش اور مطمئن ہوں گی جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہبہ کا گواہ بنا دو گے۔ چنانچہ میرے والد نعمان حضورؐ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری بیوی عمرہ بنت رباحہ سے میرا جو بچہ (نعمان) ہے میں نے اس کے لیے کچھ مہبہ کیا ہے تو اس کی ماں نے مجھ سے تاکید کی ہے کہ میں حضورؐ کو اس کا گواہ بنا دوں (اور اس طرح حضورؐ کی منظوری بھی حاصل کر کے مہبہ کو بچا کر دوں) آپ نے اُن سے پوچھا کہ کیا تم نے اپنے اور سب بچوں کے لیے بھی اتنا ہی مہبہ کیا ہے انہوں نے عرض کیا کہ نہیں (اور وہ اس کے لیے تو نہیں کیا) آپ نے ارشاد فرمایا فاتقوا اللہ واعدوا این اولادکم۔ یعنی خدا سے ڈرو اور اپنی اولاد کے ساتھ سادات اور برابری کا سلوک کرو، حضرت نعمان بن بشیرؓ کہتے ہیں کہ حضورؐ کے اس فرمان نے پر والد صاحب نے رجوع کر لیا اور مہبہ واپس لے لیا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضورؐ نے یہ بھی فرمایا کہ میں بے انصافی کے معاملہ کا گواہ نہیں بن سکتا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اس حدیث سے فقہاء کی ایک جماعت نے یہ سمجھا ہے کہ ماں باپ کے انتقال (تشریح) کے بعد میراث میں اگر چہ لڑکیوں کا حصہ لڑکوں سے نصف ہے، لیکن زندگی میں ان کا حصہ بھائیوں کے برابر ہے، لہذا ماں باپ کی طرف سے جو کچھ اور جتنا کچھ لڑکوں کو دیا جائے وہی اور اتنا ہی لڑکیوں کو دیا جائے۔

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مَوَدَّابَيْنَ أَوْلَادِكُمْ فِي الْعَطِيَّةِ فَلَوْ كُنْتُمْ مُفَضِّلًا أَحَدًا

لَفَضَّلْتُ النِّسَاءَ _____ رواہ سعید بن منصور فی سننہ والطبرانی فی المعجم
داد و دہش میں اپنی سب اولاد کے ساتھ مساوات اور برابری کا معائنہ کر دے۔ اگر
میں اس معاملہ میں کسی کو ترجیح دیتا تو عورتوں (یعنی لڑکیوں) کو ترجیح دیتا۔ (یعنی اگر
مساوات اور برابری ضروری نہ ہوتی تو میں حکم دیتا کہ لڑکیوں کو لڑکوں سے زیادہ
دیا جائے۔) (معنی سعید بن منصور، معجم کبیر للطبرانی)

(تشریح) جو یعنی بے انصافی قرار دیا گیا ہے کہ اولاد میں سے کسی کے ساتھ داد و دہش میں
ترجیحی سلوک کیا جائے، بعض فقہار نے اس کو حرام تک کہا ہے۔ لیکن اکثر فقہار نے اور ائمہ اربعہ میں
سے امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ اور امام شافعیؒ نے بعض دوسرے دلائل و قرآن کی بنا پر
اس کو حرام تو نہیں، لیکن مکروہ اور سخت ناپسندیدہ قرار دیا ہے، مگر واضح رہے کہ یہ حکم اسی
صورت میں ہو جبکہ ترجیحی سلوک ہلکا کسی ایسی وجہ کے ہو جو شرعاً معتبر ہو، لیکن اگر کوئی ایسی
وجہ موجود ہو تو پھر اس وجہ کے بقدر ترجیحی سلوک درست ہوگا۔ مثلاً اولاد میں سے کسی کی صحت
مستقل طور پر خراب ہے اور وہ دوسرے بھائیوں کی طرح معاشی جدوجہد نہیں کر سکتا تو اس
کے ساتھ خصوصی سلوک عدل و انصاف کے خلاف نہ ہوگا، بلکہ ایک درجہ میں ضروری اور
باعث اجر ہوگا۔ اسی طرح اگر اولاد میں سے کسی نے اپنے کو دین و ملت کی خدمت میں اس
طرح لگا دیا ہے کہ معاشی جدوجہد میں زیادہ حصہ نہیں لے سکتا تو اس کے ساتھ بھی مناسب
حد تک خصوصی سلوک جائز بلکہ باعث اجر ہوگا، علیٰ ہذا اگر کسی ایک بھائی کے ساتھ خصوصی اور
ترجیحی سلوک پر دوسرے بھائی رضا مند ہوں تب بھی یہ جائز ہوگا۔

آسان حج

کم تعلیم یافتہ حجاج کے لیے آپ حج کیسے کریں
ایک خاصہ مختار کتاب سہاوی زبان میں۔
قیمت ساڑھے ۲/۵۰

آپ حج کیسے کریں؟

حجاج کے لیے کتب خانہ الفتان کی مشہور و مقبول کتاب
جو کیفیت آفرینی اور رہنمائی دونوں کی حامل ہے۔
قیمت ۲/۵۰

کتب خانہ الفتان، پچھری روڈ، لکھنؤ

استدراکِ سلسلہٴ درسِ قرآن

”وَمَا قَاتَلُوهُ وَمَا عَيْلَبُوهُ وَلَكِنْ شِبْهَ لَهُمْ“

درسِ قرآن کے سلسلہ کی جو قسط سورہ مائدہ کے آخری رکوع سے متعلق افستار کے گزشتہ سے پوسٹ شدہ (بابتِ جہادی الاخریٰ) میں شائع ہوئی تھی، اُس میں اسی رکوع کے لفظ ”فَلَمَّا قَاتَلْتُمُونِي“ کی تقریب سے نکتہ میات و مہات مسج کا بھی تذکرہ کیا گیا تھا اور اس کی تہذیب میں سرسری طور پر یہودیوں کی ان کو مشنوں کا بھی ذکر کیا گیا تھا جو حضرت مسیحؑ کو منہائے موت دلوانے اور سولی پر چڑھوانے کے لیے انھوں نے کی تھیں، جن کا ذکر انجیلوں میں بھی کیا گیا ہے اور جن کے بارہ میں قرآن پاک کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مشنوں کو ناکام کر دیا، اور مسیح علیہ السلام نہ قتل ہوئے، نہ صلیب پر چڑھائے گئے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اُٹھالیے گئے۔ اس کو ملاحظہ فرما کے جناب مولانا عبدالمابد صاحب دریا بادی (مدبرِ صدق) نے (جن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس دور میں قرآن مجید کی بڑی خدمت لی ہے) ایک کرم نامہ کے ذریعہ توجہ دلائی کہ حضرت مسیحؑ کا یہ واقعہ زمانہ تاریخ کا ہے اور ان کے اس عقیدہ پر جس کا ذکر انجیلوں میں کیا گیا ہے مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان سے بہت سی ایسی تفصیلات معلوم ہو جاتی ہیں جن سے واقعہ کی نوعیت سمجھنے اور متعلقہ قرآنی آیات پر غور کرنے میں مدد ملتی ہے اور نئی راہیں کھلتی ہیں۔ پھر مولانا نے میری گزارش پر کچھ تفصیلی اشارات بھی قلمبند فرما کر بھیج دیئے۔ اس کے بعد مجھے معلوم ہوا کہ مولانا نے اپنی تفسیر کی دوسری جلد میں (جو اس وقت لکھنؤ ہی میں چھپ رہی ہے) سورہ فاد کی آیت ”وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ

وَمَا أَشْكُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِنْ شَيْبَةً لَهُمْ” کے ذیل میں اس موضوع پر مفصل کلام کیا ہو۔ مولانا کے برادر زادہ جناب حکیم عبدالغنی صاحب کی عنایت سے ایک دیکھنے کا بھی مجھے موقع مل گیا۔ میں نے زیادہ مشاہد اور مفید سمجھا کہ اسی کو بچہ ناظرین الفرقان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ لیکن اس سے پہلے حضرت مسیح کے اس واقعہ سے متعلق کچھ تاریخی حقائق و واقعات کو مرتب طور پر پیش کر دینا مناسب ہو گا۔ یہ گویا بحث کے تمہیدی فقرات ہیں جو مولانا ہی کے محمولہ بالا کتب سے ماخوذ ہیں بلکہ زیادہ تر مولانا ہی کے الفاظ میں ہیں۔

(۱) حضرت مسیح فلسطین میں قوم اسرائیل میں پیدا ہوئے، یہ قوم محکوم اور رعایا تھی، حاکم اعلیٰ رومی شہنشاہ تھا، اسی کا گورنر صوبہ فلسطین کا حاکم تھا جس طرح انگریزی دورِ حکومت میں خود اپنے ملک میں ہندوستانی محکوم اور رعایا تھے اور حاکم انگلستان تھے۔ (۲) حاکم اور محکوم قوموں میں مناکرت ہر طرح کی تھی۔ دینی، نسلی، لسانی، ثقافتی، معاشرتی وغیرہ۔ نہ یہ ان کی بولی سمجھتے تھے نہ وہ ان کی۔ وضع و لباس وغیرہ سب مختلف رہی انگریزوں اور عام ہندوستانیوں کا ساحلی تھا۔

(۳) رومیوں کو ہر اسرائیلی کیماں نظر آتا تھا اور اسی طرح اسرائیلیوں کو ہر رومی، جیسے گوروں کو ہر کالا اور کالوں کو ہر گورا، ایک ہی سا نظر آتا ہے۔

(۴) یہودی کی اپنی مذہبی عدالتیں قائم تھیں، مجرم ان کے سامنے پیش ہوتے تھے لیکن فوجداری قانون تمام تر حکومت کے ہاتھ میں تھا۔ پولیس، جیل، سولی گھر وغیرہ سب حکومت کے تھے۔ یہودی مذہبی عدالت کسی مجرم کے لیے اگر سزا کا فیصلہ کرتی تو اس کی توثیق اور عملدرآمد کے لیے ملکی حکومت کی عدالت میں اس کو پیش کیا جاتا اور سزا کا نفاذ وہیں سے ہوتا۔ (۵) رومی حکومت میں، جس کے ماتحت شام و فلسطین تھے، سزائے موت سولی ہی

کے ذریعہ دی جاتی تھی، جس طرح ہمارے ملک میں پھانسی کے ذریعہ دی جاتی ہے۔

(۶) عدالت سے سولی گھر کا فاصلہ ڈھائی تین میل کا تھا، سولی کی شکل ریل کے سنگل سے مشابہ انگریزی حسرت (A) کی ہوتی تھی، سولی کا لمبا والا ستون (B) سولی گھر ہی میں گڑھا رہتا تھا، لیکن عمن والی لکھتی (C) عدالت ہی میں رکھی رہتی تھی، اور دستور یہ تھا کہ

خونی مجرم جس کے لیے سزائے موت کا حکم ہوتا، وہ سولی کی عرض والی لکڑی خود اپنے پر لاد کر عدالت سے سولی گھر تک لے جاتا تھا اور دیکھنے والوں کے لیے یہ اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ اس آدمی کے لیے سزائے موت کا حکم ہو چکا ہے اور یہ سولی دیے جانے کے لیے سولی گھر لے جایا جا رہا ہے۔
(۷) حضرت مسیحؑ جوان ہونے کے باوجود دبلے پتلے اور کمزور تھے۔

(۸) انجیلی روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو یہ کمال حاصل تھا کہ اپنی شکل ہیئت بدل لیتے تھے، اور آپ نے بار بار یہ کمال دکھایا، خواہ اس کو معجزہ و کرامت کہا جائے یا کمال فن۔

(۹) آپ کا مقدمہ ملکی عدالت میں جمعہ کے دن پیش ہوا (انگریزی میں گڈ فرائیڈے اسی کو کہتے ہیں) یہودیوں کا یوم السبت اسی شام سے شروع ہو جاتا تھا، اور اسی وقت سے سائے یہودی کا روبرو بند ہو جاتے تھے۔

(۱۰) قتل کے لغوی معنی ہلاک کر دینے کے ہیں، خواہ کسی طریقہ سے ہو، ائمہ لغت اور کاتبین نے اس کی تصریح کی ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ اسی عام معنی میں استعمال ہوا ہے (قتل کو دھارواہ آد کے استعمال سے مخصوص کرنا لغوی اصطلاح اور اردو کا محاورہ ہے)

اسی طرح شلب کے معنی صرت سولی پر چڑھا دینے کے ہیں، سولی کے ذریعہ ہلاک کر دینا اُس کے اصل مفہوم میں داخل نہیں آئے لغت نے اس کی بھی تصریح کی ہے۔

ان تہمدی مقدمات کو ذہن میں رکھ کر اب تفسیر ماجدی کی وہ بحث پڑھیے جو مولانا دریا بادی نے سورہ نساء کی آیت ۱۵۷ (وَقَوْلُهُمْ اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ بْنِ مَرْيَمَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا قَتَلُوْهُ وَمَا صَلَّوْهُ وَلٰكِنْ مَثْبَٔةٌ لَّهُمْ الْاٰیٰةِ) کے ذیل میں سپرد قلم فرمائی ہے۔

اقتباس از تفسیر ماجدی (جدید) جلد دوم

”تاریخ کا بیان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سزائے موت اگرچہ یومی عدالت سے ملی، اور وہی ملکی عدالت نفاذ سزا پر قادر تھی، لیکن آپ کو سزا دلوانے میں اور آپ کے لیے سزائے موت سنوانے میں ہاتھ تمام تر یہودی کا کام کر رہا تھا۔ اسی لیے

قرآن مجید نے بھی جو تاریخ کی دقیق حقیقتوں کو بھی نظر انداز نہیں ہونے دیتا، بالکل صحیح طور پر آپ کے قتل یا اقدام قتل کی ذمہ داری یہودی ہی پر رکھی۔ انجیلیں اتنے جزو متفق یعنی (بلکہ ایک حد تک متفق اللفظ بھی) ہیں کہ رومی عدالت کا حاکم بیلاطیس آپ کو سزا دینا ہرگز نہیں چاہتا تھا، بلکہ اس سے برا بھلا بچ رہا تھا۔ یہ یہودی تھے جنہوں نے استغاثہ جھوٹا گڑھا اور گواہیاں جھوٹی فراہم کیں، اور بلوہ و فساد کی دھمکی دے دے کہ عدالت کو سزائے موت سنانے پر مجبور کر دیا۔ انجیل متی کا ایک مختصر سا بیان ملاحظہ ہو:۔۔۔۔۔ جب بیلاطیس نے دیکھا کہ کچھ نہیں بن پڑتا، بلکہ اٹکا بلوہ ہو جا رہا ہے، تو پانی لے لے کر لوگوں کے رو بہ دہانے ہاتھ دھوئے اور کہا میں راست باز کے خون سے بری ہوں۔ تم جانو۔ سب لوگوں نے کہا کہ اس کا خون ہماری اور ہماری اولاد کی گردن پر۔ اس پر اُس نے بڑا باکو ان کی خاطر جھوڑ دیا اور یسوع کو کوڑے لگوا کر حوالہ کیا تاکہ صلیب دی جائے۔ (۲۴ : ۲۳ : ۲۶)

اسی کی تائید دوسری انجیلیں بھی کرتی ہیں، بلکہ لوقا میں تو اتنی تصریح اور زائد ہے کہ حاکم نے لازم کو سزائے موت سے بچانے کی تین تین بار کوشش کی، لیکن یہودی ہر دفعہ ان کی بات کو رد کر دیا (۲۲ : ۲۲) یہ بیانات تو مسیحیوں کے تھے۔ خود یہود کی لکھی ہوئی جو قدیم ترین تاریخ عہد مسیح و ماقبل و مابعد کی دُنیا کے معلوم میں موجود ہے۔ یعنی ہوزلیس کی اور جس کا ترجمہ انگریزی میں - *Antiquities of the Jews* کے نام سے شائع ہو چکا ہے اس میں اس واقعہ کو فقرے کے ساتھ اپنی ہی جانب منسوب کیا ہے (اور اس سے قرآن مجید کے اس بیان کی پوری پوری توثیق ہوتی ہے "وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ الْاَذِيذُ۔۔۔ الفتنان)

انجیلوں میں جو پیشین گوئیاں حضرت مسیحؑ کی زبان سے اپنے ہلاک ہونے کی بابت منقول ہیں، اُن میں بھی ساری ذمہ داری سردارانِ یہود کے سر ملتی ہے اور وہیوں یا حاکموں کا ذکر نہیں آتا۔۔۔ (اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ مجھے ضرور ہے کہ یروشلم کو عباؤں اور بزرگوں، سردار کاہنوں اور قیدیوں کی طرف سے

بہت دکھ اٹھاؤں اور قتل کیا جاؤں۔" (متی ۱۶: ۲۱) "پھر وہ انہیں تعلیم دینے لگا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کا بہن اور فقیہہ اسے رد کر دیں اور وہ قتل کیا جائے۔" (مرقس ۸: ۳۱) "ضرور ہے کہ ابن آدم بہت دکھ اٹھائے اور بزرگ اور سردار کا بہن اور فقیہہ اسے رد کر دیں اور وہ قتل کر دیا جائے۔" (لوقا ۹: ۲۲)

وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ

حالانکہ زندہ آپ کا کام تمام کر سکے اور نہ آپ کو سولی ہی پر چڑھا جائے۔ یحییٰ حضرت عیسیٰؑ کا کام تمام کر دیا تو الگ رہا یہود تو واقعہً اتنا بھی نہ کر سکے کہ آپ کو سولی پر چڑھا ہی دیتے، رومی حکومت میں جہاں کے ماتحت شام و فلسطین تھے، سزائے موت کا طریقہ سولی ہی کے ذریعہ تھا۔

وَمَا صَلَبُوهُ۔ صَلَبُوا کے اصل معنی محض سولی پر لٹکانے یا چڑھانے کے ہیں۔ چڑھا کر جان لے لینے کے نہیں۔

هُوَ تَعْلِيْقُ الْإِنْسَانِ لِلْقَتْلِ (راعب)

اُردو میں یہ مفہوم تعلیق "سولی دینے" سے نہیں "سولی چڑھانے" ہی سے ادا ہوتا ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہؒ نے اپنے فارسی ترجمہ اور شاہ عبد القادرؒ اور علامہ تھانویؒ نے اپنے اُردو ترجمہ میں اسی مفہوم کو ادا کیا ہے۔

وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ

بلکہ ان پر شبہ ڈال دیا گیا۔

یادہ دھوکے میں ڈال دیے گئے یا "حقیقت ان پر شبہ ہو گئی"۔ یہ شبہ میں کون پڑ گئے یا حقیقت کن پر شبہ و متبس ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ مراد وہی یہود یا عدائے مسیح ہیں جن کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے۔

کانہ قبل وقع علیہم الشبہ (مدارک)، المتبس علیہم الامر (میفنادی)

یاوں کہا جائے کہ شبہ انہیں مقبول سے متعلق ہوا، اور وہ دھوکے میں اس کی شخصیت ۲

کے بارہ میں پڑ گئے۔

شِبَّةَ لَهُمُ الْمَقْتُولِ وَالْمَصْلُوبِ۔ (علاء الدین)

بہر حال اس پر ہمارے سارے مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہود کو دھوکا ہوا اور وہ حضرت مسیح لکے دھوکے میں کسی اور کو سولی پر چڑھا گئے۔ لیکن یہ شخص کون تھا اور دھوکے کی صورت کیا ہوئی، اس کا تصریحی جواب نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث صحیح میں۔ اب سوا اسکے چارہ نہیں رہتا کہ تاریخ کی روشنی میں واقعہ کے جزئیات کو ایک ایک کر کے لایا جائے اس وقت کے پس منظر کو سامنے لے آیا جائے اور جو صورت واقعہ نسبت زیادہ قرین قیاس اور مطابق متفقہ حال معلوم ہو اسی کو ترجیحی طور پر اختیار کیا جائے۔

پہلی بات اس سلسلہ میں یاد رکھنے کے قابل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ پر دشلم کے لوگوں سے ملے پہلے کم تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ عوام تو عوام خواہیں بھی آپ کو پوری طرح پہچانتے نہ تھے، چنانچہ جب آپ کی گرفتاری کا وقت آیا تو اس کے لیے اکابر یہود اور متدبسا یہودیوں کا ایک پورا گروہ مل کر بھی اس ضرورت کے لیے کافی نہ ہوا بلکہ آپ کی شناخت کے لیے آپ ہی کی مختصر سی پارٹی کے ایک منافق و خداع کو ساتھ لینا پڑا۔ یہ ایک خالص تاریخی حقیقت ہے۔ لیکن امام رازی اس راز سے بھی واقف ہو کر فرماتے ہیں۔ والناس ما كانوا يعرفون المسيح الا بالاسم بانه كان قليل الخاططة للناس (کبیر)

مسیح اور مرنس دونوں انجیلوں میں ہے کہ گرفتاری کرنے والی پارٹی میں سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں کی طرف سے ایک بڑی بھیڑ تھواریں اور لٹائیاں لیے ہوئے رہا یہودیوں کی مثال تھی۔ اس پر بھی گرفتاری اور شناخت کے لیے انھیں یہوداہ منافق کا سہارا دھونڈنا پڑا۔ اور انجیل یوحنا میں ہے کہ جب یہ لپٹن اور پیادے وہاں پہنچے تو یسوع نے ان سے پھر پوچھا کہ تم کسے دھونڈتے ہو؟ وہ بولے یسوع ناصری کو یسوع نے جواب دیا میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ میں ہی ہوں (۱۸-۲-۸)

”حضرت مسیحؑ کا تعظیمی شکل تو بہت بعد کی پیداوار ہے۔ معاصر مخالفین و

معاذیر کے نظر میں تو آپ کی حیثیت صرف یسوع ناصری نامی ایک بدنام اور غیر معزز

مجرم کی تھی۔ وہ سامنے موجود تھا، اور نظر بھی کوئی پہچان نہیں رہا تھا۔ حالانکہ سب آئے تھے اسی کی تلاش میں۔

دوسری بات اس سلسلہ میں یہ خیال رکھنے کی ہے کہ حضرت کو بہ الفاظ یہودیسوع امری کو تبدیلِ ہیئت پر خاص قدرت تھی۔ انجیلوں میں حضرت کی اسی قدرت کو بہ طور معجزہ کے بیان کیا گیا ہے۔ ”پچھ دن کے بعد یسوع نے پطرس اور یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو ہڑلہ لیا اور انھیں ایک اونچے پہاڑ پر لگائے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی۔ اور اس کا چہرہ سورج کی مانند چمکا۔“ (متی، ۱۷-۱) ”جب وہ دعا مانگ رہا تھا تو ایسا ہوا کہ اس کے چہرہ کی صورت بدل گئی، اور اس کی پوشاک سفید براق ہو گئی۔“ (لوقا، ۲۹) نیز مرقس ۲۹۔ یہ معجزہ تھا یا نہ تھا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ بہر حال تبدیلِ ہیئت پر آپ کو فرض قدرت حاصل تھی۔

تیسرے اس تاریخی حقیقت کا استحضار ذہن میں کر لیا جائے کہ ملک (شام و فلسطین) کی عام آبادی اس وقت اسرائیلیوں (یہود) ہی کی تھی۔ اور ان کی برادری کے ایک فرد آپ بھی تھے۔ لیکن ملک پر حکومت رومیوں کی تھی، اور اعلیٰ عہدہ دار اور پولیس اور فوج رومیوں پر مشتمل تھی۔ اور یہ رومی نہ صرف مشرک یعنی دین و عقیدہ میں اسرائیلیوں سے مختلف تھے، بلکہ صورت، شکل، وضع و لباس، من و زبان، معیشت و معاشرت وغیرہ میں بھی ان سے ایسے ہی الگ تھے، جیسے کل تک ہندوستان کے حاکم انگریز ہندوستان سے نمایاں طور پر مختلف و متمایز تھے۔ اور جس طرح ہندوستانیوں کو سب گورے یکساں اور گوروں کو سب کالے یکساں معلوم ہوتے تھے، اسی طرح بدھ متی حکمران رومیوں کی نظر میں سارے یہود یا اسرائیلی بھی ایک ہی تھے۔

چوتھی کڑی اس سلسلے کی یہ طلب ہے کہ جس مقام پر رومی عدالت تھی، وہاں سے سرکاری سولی گھرنا صلی پر تھا اور سولی یا صلیب جس کی شکل انگریزی چھاپہ کے بڑے حرف (ٹی) کے مشابہ یا انگنوں سے ملتی جلتی ہوتی تھی، وہ سولی گھر میں پوری گودی ہوئی نہیں ہوتی تھی، صرف اس کا سیدھا اور کھڑا ستون زمین میں گڑا ہوا ہوتا تھا۔

باقی جو لکڑی اس کے اوپر آڑی آڑی پڑتی تھی، اُس کے لیے قاعدہ یہ تھا کہ وہ مجسمہ کو عدالت سے اپنے اوپر لاد کر سولی گھر تک لانی پڑتی تھی۔
یہاں تک جو کچھ عرض ہوا اس پر ایک نظر دوبارہ کر کے امور ذیل کو بھی نظر کے سامنے لے آئیے۔

(۱) حکم جیب نایا گیا ہے مجہ کا دن تھا اور دن آخر ہو رہا تھا اور یہود کو جلدی تھی کہ ہر طرح فراغت، پاکر شاموں شام گھر واپس آجائیں۔ مجہ کی شام ہی سے ان کا یوم السبت شروع ہو جاتا تھا، اور یوم السبت کے حدود کے اندر مجرم کی سزا دہی وغیرہ بھی ممنوع تھی۔ اور پھر یہود کا اہم تہوار یعنی عید فرح بھی شروع ہو رہی تھی۔ غرض یہود کو اس کی بہت عجلت تھی کہ کسی طرح ان کا یہ مجرم جلد سے جلد سولی پاکر شام سے قبل ہی دفن ہو جائے۔
(۲) لاغزو اتوان مجرم (یعنی خود حضرت مسیح) کے لیے نکلن نہ تھا کہ اتنی وزنی لکڑی لاد کر اتنا فاصلہ یہود کی خاطر خواہ تیزی سے طے کر سکیں، خصوصاً جبکہ یہودی بچے اور شریعت کے لوگ خود ہی قدم قدم پر انھیں چھیڑتے جاتے اور ان کا راستہ کھوٹا کرتے جاتے۔

اب اس ساری صورت حال کو اس تفصیل کے ساتھ پیش نظر رکھ کر غیر فرمائیے کہ مذہبی برابری جو مجرم، بلکہ مجرموں کو (آپ کے ساتھ سولی کے لیے دو مجرم اور بھی تھے) حراست میں لیے پرے رکھتے۔ اور یہ بھی معلوم ہو چکا ہے کہ وہ رعایا میں سے نہیں بلکہ حاکم قوم کے افراد تھے۔ ایسے موقعہ پر کیا کرتے؟۔۔۔ خود تو اپنے اوپر وہ سولی دانی لکڑی کا بوجھ لادنے سے رہے۔ انھوں نے وہی کیا جو ان کی جگہ پر کوئی بھی اہل حکمران قوم کا فرد کرتا۔ انھوں نے مجمع ہی میں سے کسی بدتمیز یہودی کو پکڑ لیا۔ اور صلیب کی لکڑی اس پر لاد دی۔۔۔ انگیزہ گارو ایسے موقعہ پر، یعنی کسی ہندوستانی مجرم کو حراست میں لیے جاتا ہوتا تو کیا کرتا؟ خصوصاً جب ہندوستانی تماشائیوں کی طرف سے چھیڑ چھاؤ بھی اس مجرم کے ساتھ جاری رہتی۔ یہی کرنا کہ بھیر میں سے کسی ہندوستانی ہی کو پکڑ لینا اور جب صلیب اُس پر لاد دیتا۔ یہ محض قیاس و قرینہ نہیں، انجیلوں

میں اتنے جز کی تصریح موجود ہے۔

”انھیں شمعون نامی ایک کرینی آدمی ملا۔ اسے بگڑا رکھا کہ اس کی صلیب اٹھائے۔“
(متی ۲۷: ۲۷) شمعون نامی ایک کرینی آدمی اسکندر اور روقس کا باپ دیہات سے آتے ہوئے ادھر سے گزرا۔ انھوں نے اسے بگڑا دیا کہ اس کی صلیب اٹھائے۔“
(مرقس ۱۵: ۲۱) ”اور جب اُس کو لیے جاتے تھے تو انھوں نے شمعون نامی ایک کرینی کو جو دیہات سے آتا تھا بگڑا کے صلیب اُسی پر رکھ دی کہ یسوع کے پیچھے پیچھے چلے۔“
(لوقا ۲۳: ۲۶)

جب یہ مجمع (جو یقیناً گوٹلی باقاعدہ و منظم مجمع نہیں تھا، بلکہ عوام کی ایک بھڑکھٹا) اس افراتفری کے ساتھ ایک دوسرے کو دلیا پلٹا، مجرم سے بھڑکھٹا کرنا، اس سے تسخیر کرنا اور اسولی گھر کے بھانگ پر ہونچا تو رومی پولیس گارڈ جو ساتھ تھا اُس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی، اب یہاں سے جیل کے سنتر یوں کا عمل دخل شروع ہوتا ہے۔ وہ کیا جانیں کہ یسوع نامہری کس شخصیت کا نام ہے، وہ اپنے حسب دستور مجرم اُسی کو سمجھے جس کے اوپر صلیب لہی ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ پھر اس حقیقت کو مستحضر کر لیں کہ جیل کے رومی سپاہیوں کی نظر میں سب یہودی اجنبی ہی تھے۔ اور اس لیے باہم دگر ہم شکل اور یکساں۔ انھیں ایک اسرائیلی (یسوع نامہری) اور دوسرے اسرائیلی (شمعون کرینی) کے درمیان اشتباہ نہایت آسان تھا۔ انھیں دونوں کے درمیان کوئی نمایاں فرق ہی نہیں نظر آسکتا تھا۔ شمعون نے یقیناً داد لیا سچا یا بھگا۔ لیکن ادھر مجمع کا شور و ہنگامہ اُدھر جیل کے سپاہیوں کی اسرائیلیوں کی زبان سے ناواقفیت اور بھڑکھٹاؤ پر لٹکا دینے کی جلدی۔ اسی افراتفری کے عالم میں اسی شمعون کو بگڑا کر سولی پر چڑھا دیا گیا، اور وہ جینا چلا تا رہا۔ حضرت مسیحؑ قدس اس ہڑنگ میں شمعون کے ہاتھ سے رہا ہو گئے، اور دشمن دھوکے میں پڑے ہوئے ٹانگ ٹوٹے مارتے رہے۔

ہمارے اکابر نے اس شخص کا نام جس کو حضرت عیسیٰؑ کے دھوکے میں سولی پر

چڑھا دیا گیا۔ حضرت ابن عباس کے حوالے سے یوں لکھا ہے۔ اور یہی عقیدہ بعض مسیحیوں کی جانب بھی منسوب کیا ہے (البدایہ والنہایہ ج ۲ ص ۹۳ مطبوعہ مصر)

و لکن شبہ لہو یہ عقیدہ نو ایجاد نہیں، خود مسیحیوں ہی کا ایک قدیم ترین فرقہ بائبل پر کے نام سے گروہ ہے (بانی فرقہ کا سال وفات سن ۱۸۰ء) وہ اسی عقیدہ کا قائل تھا، اور کلمہ کھلا کہتا تھا کہ مصلوب حضرت مسیح نہیں ہوئے بلکہ شمعون کرینی ہوا ہے۔ قرآن مجید نے اسی عقیدہ کی تصویب کی طرف اشارہ کر دیا ہے لیکن پولوس (متوفی ۳۷ء) کے اثر سے جو مسیحیت چلی اور پھیلی اس کی تو بنیاد ہی عقیدہ کفارہ پر ہے یعنی اس عقیدہ پر کہ ابن اللہ نے یا خود خدا نے مجسم ہو کر اور صلیب پر جانثی کی تکلیف اٹھا کر اور اپنی جان دے کر سب کی طرف سے مخلوق کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ اس لیے یہ رداجی مسیحیت تو بغیر مصلوبیت مسیح کو مانے اور فرس کیے ایک قدم بھی آگے نہیں چلی سکتی۔ اس لیے لاعلمی اسی پولوس اور کلیسائی مسیحیت نے کل قدیم صحیح العقیدہ مسیحی فرقوں کو بھٹی اور مبتدع قرار دے کر کلیسائے خارج کر دیا اور خود ہی کہنے لگے جو دشمنان عیسائی یعنی یہود پہلے ہی سے کہہ رہے تھے یعنی یہی کہ عیسائی صلیب پر وفات پا گئے، اگلا ظاہر ہو کہ اس اثر کا عقیدہ میں نہیں دونوں کی بالکل الگ الگ ہیں۔ یہود وفات عیسائی کو موقعہ تحیر و ابہت میں بیان کرتے ہیں اور مسیحی عینہ اسی واقعہ سے آپ کی عظمت پر دلیل لاتے ہیں لیکن نفس عقیدہ بہر حال دونوں میں مشترک ہو اور تائید و تعلق کا مقام ہو کہ آج یسویں صدی عیسوی میں بعض گمراہ فرقے بھی اسی گمراہی کی طرف واپس جا رہے ہیں۔ اور فرقہ یہ کہ کہ وفات مسیح کے اس غلاب تحقیق عقیدہ کو روشن خیالی کا منہ اور تحقیق کا پروانہ سمجھ رہے ہیں۔

(نوٹ) تفسیر ماجدی کے منقولہ بالا اقتباس کا تعلق صرف مآخذ مذکورہ علیہ و ذلک نہیں لکھ کر تفسیر دشر کے ہے جو حضرت مسیح کے رفع الی السماء کے مسئلہ پر کلام مولانا نے اسی آیت کے آخری لفظ "لن رفعہ اللہ الیہ" کے ذیل میں کیا جو "اور مدلل طور سے" رفع الی السماء "اور" رفع جہانی "ہی کے نقطہ نظر کو رائج اور ظاہر قرآن کا مقتضی قرار دیا ہے جو جمہور امت کا نقطہ نظر مذہبی ہے۔ (دعائی)

اِرشاداتِ حکیمِ الامتہ حضرت تھانویؒ

علماء و طلباء، اصحابِ درس و صحابِ اِرسِ کملیۃِ فکریۃ

(۳)

تلخیص ————— اَرْمُولَا نَاسِیْمُ اَحْمَدُ فَریدی اَمْرُوہی

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ دوسرے علماء کا خیال ہے کہ دیوبندیوں کو معقول نہیں آتی، مگر دیکھا جاتا ہے کہ دوسروں کو فن نہیں آتا گو کتابیں آتی ہوں اور فن دیوبندیوں کا حصہ ہے۔ پانی پت میں ایک معقولی ملے تھے کہنے لگے کہ مجھ کو معلوم ہوا ہے کہ آپ کو معقول سے مناسبت ہے، (میں نے) کہا کہ انجمنِ تہذیبیہ نام جماعت کو معقول سے مناسبت ہے، میں کیا چیز ہوں۔ کہنے لگے کہ یہ آپ کہیں مگر میں نے تو آپ ہی کے متعلق سنا ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جوابات ہمارے حضرات میں بھی وہ کسی میں بھی نہ دیکھی، اپنے کو مٹائے ہوئے، فنا کیے ہوئے تھے، اور جامع ہونے کی وجہ سے اس (شعر) کے مصداق تھے۔

بر کفے جامِ شریعت بر کفے سندانِ عشق

بد ہو سنا کے نداند جام و سندانِ باغتن

حضرت مولانا مولوی محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ باوجود شغلِ علم اور باری عمر پڑھنے پڑھانے کے گو علوم تو حاصل نہیں ہوئے مگر اپنے جبل کا

علم ضرور ہو گیا کہ ہم کو کچھ نہیں آتا۔

ایک صاحب نے ایک دوسرے نو عمر صاحب کے متعلق حضرت دالاسے مشہور لیا اور عرض کیا کہ پہلے یہ انگریزی پڑھتے تھے اب علم دین کی طرف ان کا رجحان ہے اور اسکوں وغیرہ میں رہنے سے اندیشہ بھی ہے کہ کہیں ملحد اور دہریہ نہ ہو جائیں، فرمایا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ ایسے نہیں کہ ان کے جذبات پر کوئی غلبہ کر سکے۔ اگر اسکوں کی تعلیم ہی کی حالت میں دینی تعلیم کا کچھ شغل رکھیں تو کیا حرج ہے؟ اس کے بعد دریافت فرمایا کہ انگریزی پڑھنے کا کیا اب بھی خیال ہے؟ (انھوں نے) عرض کیا کہ بالکل نہیں، دریافت فرمایا کہ تو بھر جو مصراع انگریزی پڑھنے کے ساتھ خیال میں تھے مثلاً 'ذکری عزت' — تعلیم دینی میں اُن کے عدم حصول پر کیا جواب دل میں پیدا ہوا؟ عرض کیا کہ انگریزی پڑھنے سے دنیا میں تو عسرت وغیرہ سب ہو جائے گی، مگر آخرت کا تو کوئی بھی کام نہ ہوگا۔ فرمایا جزاکم اللہ تعالیٰ اگر تمھارے دل میں یہ خیال راسخ ہے تو مبارک ہو۔ اور اللہ کے بھروسے پر علم دین کی تعلیم حاصل کرنے میں مشغول ہو جاؤ میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو جلد سے جلد اپنے مقصد نیک میں کامیابی نصیب فرمائے۔ جب وہ چلے گئے تو حاضرین سے فرمایا کہ (میں نے) یہ... گفتگو ان سے اس لیے کی کہ اگر خود ترغیب دی جاتی تو ان کے جواب سے اتنا مطمئن نہ ہوتا جتنا اب ہوا بلکہ اس وقت یہ نخرے کرتے تو بھی ہم کو برداشت کرنا پڑتے، اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم نے ہی تو (سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا تھا اور تعلیم دین حاصل کرنے کو) کہا تھا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں یہ بات اہل علم کے لیے بیان کرتا ہوں کہ مختلف شیعہ کا حکم ایک دم سائل کو نہیں بتلانا چاہیے کہ اگر یوں ہے تو یہ حکم ہے اور یوں ہے تو یہ حکم ہے۔ تحقیقات کے ساتھ جواب نہیں دینا چاہیے۔ بعض اوقات سائل کو اس میں غلط ہو جاتا ہے، بلکہ اہل واقعہ کی تحقیق کر لینا چاہیے جب ایک شق کی تعیین ہو جائے اس کا حکم بتا دیا جائے۔ پہلے مجھ کو مشبہ تھا کہ علماء و عظماء احکام کیوں نہیں بیان کرتے صرف ترغیب و ترہیب پر اکتفا کرتے ہیں۔ اور جو علماء محض واعظ ہیں صرف ان پر یہ شبہ نہیں تھا بلکہ حقیقت میں جو علماء ہیں اُن کے متعلق یہ شبہ تھا اور اپنے بزرگوں پر بھی

یہی شبہ تھا۔ لیکن خود تجربے سے معلوم ہوا کہ وعظ میں مسائل بیان کرنا ٹھیک نہیں۔ بالخصوص اس زمانے میں جبکہ بد فہمی کا بازار گرم ہے۔ ترغیب دینا ہی مناسب ہے، ترغیب ہی دینا چاہیے۔ یہ تجربہ مجھ کو لکھنؤ کے ایک وعظ سے ہوا۔ میں نے چند سلسلے ربوہ (سود کے متعلق ایک دم سے بیان کر دیئے۔ سامعین میں بعض مسائل میں اختلاف ہو گیا، میرے پاس مکرر تحقیق کے لیے آئے۔ معلوم ہوا کہ قلتِ فہم یا سوء حفظ (کی وجہ) سے کسی مقدمے کا مقدمہ دوسرے کی تالی سے جوڑ دیا اور بالعکس (بھی کیا)، اس لیے گڑبڑ ہو گئی۔

ایک طالب علم، نیک صالح، دیوبند سے ملنے آئے تھے، واپسی میں کوشنی ندی کو عبور کرنے میں غرق ہو گئے، اس غرقابی سے فوت ہو جانے پر فرمایا کہ بیچاروں کی لاش تک نہیں ملی۔ نہ معلوم کیا حشر ہوا؟ اور حشر کچھ ہی ہوا ہو مگر اجڑ تو کہیں گیا ہی نہیں، کیونکہ جس قدر بے کسی اور بے بسی ہوتی ہے درجات (اسی قدر) بلند ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ ان طالب علم کے متعلق سنا ہے کہ ان کی یہ حالت تھی کہ اللہ کا نام لے کر جو چاہو کام لے لو، ایک مولوی، مدرسہ کے بیان کرتے تھے کہ ان کے گھر سے خرچ آتا اور طلبہ اللہ کا واسطہ لے دے کہ (ان کا) سب رد پیر مٹھائی کھانے میں صرف کر دیتے کبھی عذر نہ کرتے۔ اب بھی اللہ کے عاشق موجود ہیں کہ ان کو دیکھا تک نہیں اور پھر ایسا عشق! اور تعجب ہی کیا ہے؟ مفتاحِ طیس لوہے کو پہچانتا نہیں، مگر اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ وہ ذات ہی ایسی ہے کہ کسی میں ذرا قابلیت ہو تو وہ بالا منظر اور ادا مہر پہنچتا ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں تمام مدارسِ دینیہ کو رائے دیتا ہوں کہ ہر مدرسے کی طرف سے کچھ مبلغ بھی ہونے چاہئیں، یہ سنت نبویہ ہے اور پڑھنا پڑھانا مقدمہ ہے اسی مقصد کا۔ اصل مقصد تبلیغ ہی ہے۔ اور ایک بات اور تجربے کی بنا پر کہتا ہوں کہ مبلغین سے چندے کا تعلق نہ ہونا چاہیے، صرف احکام بیان کرنا، ترغیب (دینا) اور فضائل بیان کرنا ان کا کام ہو۔ اس سے لوگوں کو بہت نفع پہنچتا ہے، مگر اہل مدارس اس طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ عرصہ ہوا..... میں نے مدرسہ دیوبند والوں کو اس کا مشورہ دیا تھا کہ ملک کے تمام اطراف میں باقاعدہ مبلغین کی جماعت جاتی رہنا چاہیے۔ جن کا

شخص صحبت کے قابل ہے۔ واقعی ٹھیک فرمایا۔ گو خود حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر محدثیت کا رنگ غالب ہے مگر محقق ہونے کی شان سے یہ تحقیق فرمائی اور یہ ضروری بات ہے کہ اگر حدیث نہ جانتا ہو گا تو بدعت کی طرف مائل ہو جائے گا۔

— فرمایا۔ احمد رضا اس چودھویں صدی میں طریق کی حقیقت واضح ہوئی اور یہ سب حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کی برکت ہے۔ یہ بزرگ اپنے زمانے کے اور اس فن کے مجدد تھے، مجتہد تھے، محقق تھے، امام تھے۔ دیکھنے میں تو بظاہر عجمان بھون کے ایک (سادہ لباس) شیخ زادے معلوم ہوتے تھے، علم درسی بھی بظاہر نہ تھا لیکن یہ حالت تھی۔

بینی اندر خود علوم انبیا
بے کتاب و بے معید و ادا

اُن کے فیض روحانی و باطنی سے تمام عالم منور ہو گیا، ورنہ چار طرف سے زندہ اور الحاد و بخریت اور دہریت نے گھیر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے پرفتن اور پُر آشوب زمانے میں ایسے شخص کو پیدا فرما کر اپنی مخلوق پر بڑا ہی فضل فرمایا اور رحمت فرمائی۔ میرے پاس جو کچھ بھی ہے حضرتؒ ہی کی دعاؤں کا ثمرہ ہے اور ان ہی کی دعاؤں کی برکت ہے۔ ورنہ میرے اندر کوئی چیز بھی نہیں نہ علم ہے نہ فضل نہ کمال۔ اس بیان کے وقت حضرت حکیم الامتہؒ کے اندر ایک جوش کی کیفیت تھی اور آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا رہے تھے۔ اہل مجلس پر بھی اثر تھا اور قریب قریب سب پر گریہ طاری تھا۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ۔ علمائے اپنے علم کی قدر چھوڑ دی اور اسی وجہ سے کتابیں سمجھ کر پڑھنا چھوڑ دیں ورنہ ان ہی کتابوں میں سب کچھ ہے۔ اگر ان کتابوں سے کام لیں تو آج کل کے بڑے بڑے تعلیم یافتہ، ڈگری یافتہ، ولایت کے سند یافتہ ان کے سامنے گر جائیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں اُمراء سے تعلق کو منع نہیں کرتا تلقی (چالوپی) کو منع کرتا ہوں۔ علماء کو خصوصیت کے ساتھ اس سے اجتناب کی ضرورت ہے اور یہ اس وجہ سے کہ دین اور اہل دین کی تعمیر نہ ہو۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مولانا عبدالحی صاحب لکھنوی (فرنگی علیؒ) نہایت ہی محنت و
حسن سیرت، اور حسن اخلاق کے جامع تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ نواب زادے ہیں، ان کے خواص
سے معلوم ہوا کہ شب کی عبادت میں روتے تھے۔ دن کو امیر رات کو فقیر۔ کثرتِ کار کی وجہ سے
..... صرع کا مرض ہو گیا تھا۔ تھوڑی سی عمر میں بڑا کام کیا، یہ سب تائیدِ نبوی ہوتی ہے ورنہ
انسان کا وجود ہی کیا ہے۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا:.... میری ایک بہت پرانی رائے ہے۔
ادرب تورائے دینے سے بھی طبیعت افسردہ ہو گئی اس لیے کہ کوئی عمل نہیں کرتا۔ وہ رائے
یہ ہے کہ تعزیرات ہند کے قوانین اور ڈاک خانہ اور ریلوے کے قواعد بھی مدارس اسلامیہ میں
پڑھانے چاہئیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کی طرف سے بالخصوص بڑے
مدارس جیسے دیوبند، سہارن پور کی طرف سے ہر جگہ مبلغ رہیں، تمام ملک کے ہر حصہ میں منتقل
طور پر ان کا قیام ہو۔ باضابطہ نظام ہو اور دیگر ممالک میں بھی مبلغ تیار کر کے بھیجے جائیں
یہ بھی پرانی (بہت پہلے سے) رائے ہے۔ ایک رائے یہ ہے کہ مدارس اسلامیہ کے تحت
صنعت و حرفت کا شعبہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ فرائض کے بعد کسی کے محتاج نہ ہوں۔ یہ ضرب النشل
ہے کہ یہ لکھ پڑھ کر اور کچھ نہیں کر سکے سوائے چندہ مانگنے کے۔ اور بھی مفید رائیں ہیں، مگر
جب کوئی ایک بات پر عمل کر لے تو اور بھی شہودہ دیا جائے ورنہ بیکار ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مولویوں کے غریب ہونے سے بھی دل دکھتا ہے۔ مگر خیر اسی
میں ہے کہ مولوی غریب ہی رہیں جو امیر مولوی ہیں۔ وہ دین کا ذرا سا بھی کام نہیں
کرتے خالی پڑے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے اس لیے ان کا غریب رہنا ہی مصلحت ہے۔
ایک خط بہ خط لکھا ہوا آیا اس کے سلسلے میں فرمایا کہ ہائے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کا خط نہایت پاکیزہ تھا، امیر پنجہ کش (دہلوی) کے (خوشخطی میں) شاگرد تھے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کا تمام عالم بھی مقابلہ
نہیں کر سکتا۔ جس بڑے سے بڑے متبحر سے چاہو پوچھ کر دیکھ لو کہ تمہارے علوم، حضور صلی اللہ
علیہ وسلم کے سامنے کیسے ہیں؟ ہر شخص دل سے یہی کہے گا کہ بیچ ہیں۔ یہاں سے

حنوفی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہر (مومن) شخص حنفی صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے مقابلے میں اپنے کو جاہل کہے گا۔ اور دوسری قومیں (غیر مسلم) تو امتی مسلموں کے سامنے بھی جاہل ہیں۔ ایک واقعہ سنا ہے کہ پادری فنڈر اور مولانا نور الحسن صاحب کاندھلویؒ اگرچہ میں اتفاقاً ایک اسکول میں جمع ہو گئے۔ پادری فنڈر نے ایک طالب علم سے کہا کہ وہ کتاب لاؤ جو قرآن سے بھی زیادہ فصیح اور بلیغ ہے۔ مولانا نے دریافت کیا کہ وہ کون سی کتاب ہے جو قرآن سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہے؟ کہنے لگا کہ مقامات حریری۔ یہ ہیں ان (پادریوں) کے علوم۔ مولانا نے کہا اور میں کہتا ہوں کہ قرآن سے زیادہ فصیح اور بلیغ کوئی کتاب نہیں۔ اب رہا اس کا فیصلہ اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے یہ معلوم کر لیا جائے کہ عربیت میں میں زیادہ ماہر ہوں یا آپ، اور اس مہارت کے معلوم کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ ایک مضمون میں بھی عربی میں لکھوں اور آپ بھی۔ اور یہ ظاہر نہ کیا جائے کہ کس کا کاتب مسلمان ہے اور کس کا عیسائی اور دونوں تحریریں بیروت اور اسکندریہ بھیج دی جائیں، اگر وہاں آپ کا مضمون فصیح مانا جائے تو جس کتاب کو آپ فصیح اور بلیغ کہہ دیں وہ تسلیم۔ اور اگر میرے مضمون کو زیادہ فصیح اور بلیغ مانا جائے تو پھر جس کتاب کو کہہ دوں آپ تسلیم کر لیں، پھر فرمایا کہ اس پادری کا علمی کمال تو اس سے ظاہر ہے کہ مقامات حریری کو قرآن سے زیادہ فصیح اور بلیغ بتایا۔.....

ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ نجدیوں میں اگر کچھ کمی ہے تو اس کی ہے کہ محض نجدی ہیں وحدتی نہیں۔ اہل نجد اگر مجھ سے مشورہ لیتے تو میں منکرات کے ازالہ کی پُر امن تدبیر ان کو بتلاتا۔ مصلح کو کسی قدر حکیم ہونے کی بھی ضرورت ہے۔ منکر کا ازالہ اگر کیا جائے تو اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔.....

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ فنی تربیت بھی نازک فن ہے، مشائخ نے عجیب عجیب طرز پر

۱۰ نجدی و وحدی ہم قافیہ لفظ مشنوی کے اس شعر سے اغوذ ہیں ۱۰

بازگو از نجد و از ایران نجد تادرو دیوار را آری بوجد

اصلاح کی ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ حضرت کوئی کتاب ہے کہ اسٹڈی کرانچ ہیں کوئی بارہ بتلاتا ہے کوئی میں اس میں کیا ہونا چاہیے؟ سائل حامی شخص تھا۔ فرمایا کہ میں اگر کسی زمیندار سے مالگزاری کا مطالبہ کیا جائے اور اس کو تحصیل میں بلایا جائے، مگر مالگزاری کی مقدار کو معلوم نہ ہو، ایک شخص کہے کہ اسٹڈی روپے مالگزاری کے لیے جائیں گے، دوسرے کہ بارہ لیے جائیں گے۔ تیسرا کہ کہے کہ میں روپے لیے جائیں گے۔ اب بتاؤ کہ اس کو کتنے روپے لے کر تحصیل میں جانا چاہیے۔ اُس نے کہا کہ عقل کی بات تو یہ ہے کہ میں روپے لے کر جائے تاکہ جتنے روپے کی مانگ ہو دے کر چلا آئے کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ اگر اسٹڈی لے گیا اور مانگ ہوئی بارہ کی، یا بارہ لے گیا اور مانگ ہوئی بیس کی تو پریشانی ہوگی۔ (بزرگ نے) فرمایا کہ بس تم میں ہی پڑھو، جتنے کا مطالبہ پویش کر دینا۔ بس وہ شخص سمجھ گیا۔ دیکھئے اُس کے فہم کے مطابق کیسے سہل عنوان سے سمجھا دیا۔ ایک عالم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کیا کہ فلاں حافظ صاحب نے یہ دریافت کیا جو کہ حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ میں جنگ ہوئی، کون حق پر تھا؟ عالم نے دریافت فرمایا کہ وہ حافظ صاحب کیا کام کرتے ہیں، عرض کیا کہ جوتے بیچتے ہیں، پوچھا تم کیا کام کرتے ہو، عرض کیا کہ پڑے رنگا کرتا ہوں۔ فرمایا کہ تم ہمارے پڑے رنگو اور حافظ صاحب سے کہو جوتے بیچیں۔ علی جانیں معاویہ جانیں (رضی اللہ عنہما) قیامت میں حضرت علیؑ رضی اللہ عنہ اور حضرت معاویہؓ رضی اللہ عنہ کا مقدمہ فیصلے کے لیے تھا؟ پاس نہ آئے گا اور اگر آیا تو میں خدا تعالیٰ سے عرض کر کے تمہارے اجلاس سے اٹھادوں گا۔ یہ ہے طریق اصلاح کا۔ لوگ عیبت اور فضول میں مبتلا ہیں۔

عمریں گزر گئیں اور ختم ہو گئیں مقصود اور غیر مقصود ہی کا پتہ نہ چلا۔

فرمایا کہ ایک شخص نے (مجھے) لکھا کہ فلاں مسئلے میں کیا حکمت ہے؟ میں نے لکھا۔ حکمت کا سوال کرنے میں کیا حکمت ہے؟ تم تو خدا تعالیٰ کے افعال کی حکمتیں ہم سے پوچھتے ہو، ہم خود تمہارے ہی فعل کی حکمت تم سے پوچھتے ہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض لوگ صوفیہ پراعتراس کرتے ہیں کہ یہ امر بالمعروف نہیں کہتے بیشک یہ (حضرات) قولاً تو (امر بالمعروف) زیادہ نہیں کرتے مگر عملاً (امر بالمعروف) کرتے ہیں..... ان کا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر (زیادہ تر) عملاً ہوتا ہے قولاً کم ہوتا ہے۔ یہ لوگ حکیم

ہوتے ہیں، نبض کو پہچانتے ہیں۔ ہر شخص کی استعداد کے مناسب معاملہ کرتے ہیں۔ — فرمایا کہ بڑی چیز عمل ہے اور علم اس کا مقدمہ ہے۔ تو علم پر ناز کچھ بھی نہ کرنا چاہیے..... حضرت جنید بغدادی کو کسی نے خواب میں دیکھا۔ دریافت کیا کیا معاملہ ہوا؟ فرمایا کہ تمام معارف اور علوم اور تحقیقات کام نہ آئے صرف توحید کی مختصر فطیلتیں کام آئیں۔ دیکھئے عمل ہی کام آیا، گو یہ علوم بھی غیر مفید نہیں۔ کام کی چیز اور مقصود کام میں لگا رہنا ہے، جو کر لے گا وہ کارآمد ہے اور باقی زبانی جمع خرچ۔ محض تحقیقات، بلا عمل کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شخص دار الضرب (نکال) میں نوکر ہو اور تمام دن روپیہ اور نوٹ بناتا اور بچا پتا ہو، مگر شام کو تلاشی لے کر باہر نکال دیا جاتا ہے۔ جو تنخواہ ہے بس وہ کارآمد ہے اور سب بے کار۔ ایسے ہی یہاں سمجھ لو کہ (نری تحقیقات اور زبانی جمع خرچ میں) تمنا کیا ہے؟

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اللہ کا فضل ہے۔ اپنے بزرگوں کی دُعا کی برکت سے مجھے دُنیا پر دین کو ترجیح دینے کی توفیق نصیب فرمادی گئی ہے۔ میں دونوں نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ترجیح دین کا بھی اور اس کا بھی کہ بقدر ضرورت بلکہ ضرورت سے زیادہ سامانِ زندگی نصیب فرمایا جو کہ بڑی نعمت اور رحمت ہے، اسی کو فرماتے ہیں۔ — ۵

چوں ترانائے دُخرقانے بود ہر بنِ سوئے تو سلطانے بود
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے (جس کا مفہوم یہ ہے) جس کسی کے پاس ایک دن کا گھر میں کھانے کو ہو اور وہ تندرست ہو اور کسی دشمن کا خوف نہ ہو تو گویا اس کو ساری دُنیا مل گئی۔ اس حسی رزق کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ جس کو جس قدر حق تعالیٰ عطا فرمائیں اُس کی قدر کرنا چاہیے۔ ہرگز ہرگز کفرانِ نعمت نہ کرنا چاہیے۔ اُس کے (حسی رزق کے) فقدان یا نقص پر صبر کرنا ہر شخص کام نہیں۔ ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ باقی خواص کا دوسرا معاملہ ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے حضرات تک چڑھے نہ تھے، ہنستے بولتے رہتے تھے، مگر دل میں ایک آگ لگی ہوئی رہتی تھی۔ بس یہ حالت تھی۔ — ۵

تو اے افسردہ دل زاہد کیے در بزمِ رنداں شو

کہ بینی خندہ بر لبہا دُکانش پارہ در دہا

(نواب مصطفیٰ خاں شیفہ موم)

میں نے اس کی ایک مثال تجویز کی ہے۔ جیسے تو اہانتا ہے۔ مگر کوئی ہاتھ لگا کر تو دیکھے....
بتہ چل جائے گا کہ (اس کے) حکم میں کیا بھرا ہے۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ یہ اہل بدعت اکثر بد فہم ہوتے ہیں۔ جو بدعت بدعت کے علوم اور حقائق سے کوئے ہوتے ہیں ویسے ہی لغویات ہانکتے رہتے ہیں جبکہ سر نہ پیر ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہماری جماعت ہے جو بعض جماعتوں کو حد ہے اُس کی وجہ یہ ہے کہ اُن کے یہاں تو رات دن معتقد بنانے کی کوشش ہے اس لیے کہ جاہ پسند ہیں اور بڑے حضرات..... اس کی اُلٹی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی معتقد نہ رہے یا معتقد نہ ہو اور پھر بھی لوگ پلٹتے ہیں، بس اس پر حد ہے کہ کیا بات ہے کہ انھیں کے معتقد بڑھتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ سے تعلق بڑھاؤ اور ان خرافات کو چھوڑ دو۔ دیکھو پھر تمھارے بھی معتقد بڑھ جائیں گے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ علماء اہل سنت پر خشیت غالب تھی ذرا بھی مشبہ ہو تا تھا وہ فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ آج کل خشیت کی کمی ہے۔ کمی کیا قریب قریب مفقود ہے جیسا چاہو فتویٰ دلاؤ۔ اَلَا مَشَاءَ اللہ۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آج کل کا مناظرہ ہے ہی دہریات چیز اس میں احتیاط ہو ہی نہیں سکتی، اگر بڑ ہی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے مجھ کو اس سے سخت نفرت ہے۔ وقت کا خراب ہونا، حتیٰ بات کو نہ ماننا۔ غرض آج کل کے مناظرے کا حاصل یہ ہے کہ ہسٹری نہ ہو، شبکی نہ ہو، اڑنگ بڑنگ، اصول، بے اصول ہانکنے چلے جاؤ۔ زیادہ بولنا، چپ نہ رہنا بس یہ کمال ہے (آج کل کے) مناظرے کا۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آج کل لوگوں کا مذاق خراب اور برباد ہو گیا۔ کسی مفید کام کی طرف تو متوجہ ہیں نہیں ویسے ہی شور و غل.... کرتے پھرتے ہیں نہایت بھڑکی طبیعتیں ہیں۔ میں نے ایک کتاب لکھی ہے حیۃ المسلمین۔ اس میں سب کچھ مسلمانوں کی نلاح و بہبود کے مضامین جمع کر دیے ہیں اگر اس پر کاربند ہوں اور ان مضامین کی اشاعت کریں اور ان پر عمل کریں تو چند روز میں ان شاء اللہ قتلے، کایا پلٹ ہو جائے، اس میں جو مضامین ہیں میں نے بہت سوچ سمجھ کر لکھے ہیں اور عام فہم کرنے کے لیے سہل

بھی کر دیے ہیں۔ ان پر عمل کرنے سے مسلمانوں کی دُنیا اور دین دونوں کی فلاح و بہبود ہے۔
 اگر دو غطین صرف ان ہی مضامین کو جو حیوۃ المسلمین میں جمع کر دیے ہیں۔ سنا دیا کریں
 تو بہت ہی مناسب اور مفید ہو اور ان پر سوچنے کا بھی بار نہ پڑے۔ یہ لکھے لکھائے مضامین
 ہیں اور ان میں سب ضروریات، دُنیا اور دین کی موجود ہیں، مگر مسلمانوں میں حس نہیں۔
 بے ہوش ہو رہے ہیں۔ میں نے بہت چاہا کہ مسلمانوں کا کوئی مرکز ہو جس میں یہ اپنی فزوشیا
 کا مشورہ کر لیا کریں مگر نہ ہو سکا، یہی افسوس ہے، یہ سب اس کا اثر ہے کہ خلوص نہیں اور غلو
 نہ ہونے کی وجہ دین (کے معاملے میں) کمزوری (اور کوتاہی) ہے۔ ہر شخص اپنے اغراض میں
 مبتلا ہے۔ اور یہ کمزوری مسلمانوں کی بڑی زبردست ہے کہ ان کی قوت اجتماع کا کوئی مرکز
 نہیں۔ اور عَادَةُ اللہ جاری ہے کہ لک کر کام ہوتا ہے۔ دیکھئے ”هُوَ الَّذِي آتٰكَ
 بَنَصْرِهِ وَبِالْمَوٰمِنِیْنَ“ میں۔۔۔۔۔ ”وَبِالْمَوٰمِنِیْنَ“ بھی بڑھایا گیا۔ ورنہ مومنین کے
 بڑھانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس میں حق تعالیٰ نے یہ بتلادیا کہ اتنی بڑی ہستی (رسول اللہ
 صلی اللہ علیہ وسلم) کی نصرت میں بھی مسنّت اللہ ہی ہے کہ لک کر کام کیا جائے۔
 ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ پہلے ایسی شرائطیں کہاں تھیں۔ (یعنی بدعتی
 بھی اللہ اللہ کرنے والے، ذاکر، شاعر، نیک نیت ہوتے تھے۔ اللہ کے نام لینے کی برکت سے
 (ان کے) طلب میں رقت، انکسار، عاجزی، فنا، تواضع ہوتی تھی۔ علماء اہل حق سے محبت کا
 بڑا ذکر کرتے تھے۔ ان کے قلوب میں علماء کی وقعت، عظمت، ادب و احترام ہوتا تھا۔ کبھی
 ان کے سامنے قیل و قال نہ کرتے تھے، اور اب تو نہ ذکر ہے نہ شغل، نہ تواضع نہ ادب، غرض
 تو یہ نہیں۔ کہا تو تک میں اتنا ہے اور پھر صوفی و درویش بنے ہوئے ہیں۔ جو اہل ادب
 ہوتے تھے اہل حق بھی حدود کے اندر ان کی رعایت کرتے تھے۔۔۔۔۔ تھانہ بھون کی جامع
 مسجد میں میرا بیان ہوا کرتا تھا ایک شخص نے مجھ سے کہا کہ اس مجمع میں ایک ڈھولک باز بڑی
 آیا کرتا ہے ذرا اس کی خبر لیجئے۔ میں نے کہا میں خبر لیا نہیں کرتا خبر دیا کرتا ہوں اور میں نے

کبھی اُس کے اس مسلک سے قسریاً تعرض نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ خود بخود اس کی اصلاح ہو گئی۔
ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ تبلیغ کا کام بھی ایک حکیمانہ کام ہے۔۔۔۔۔ اس میں بڑے فہم
اور دہری عقل کی ضرورت ہے کہ کس محل میں اور کس عنوان سے کہنا چاہیے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ دُعا بڑی چیز ہے تمام عبادات کا مغز ہے اور سب سے
زیادہ آج کل اسی سے غفلت ہے، اور دُعا ایسی چیز ہے کہ دنیا کے کاموں کے واسطے بھی
دُعا مانگنا عبادت ہے بشرطیکہ وہ کام شرعاً جائز ہوں۔ یہ غلطی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ دین ہی
کے کاموں کے واسطے اور آخرت ہی کی فلاح اور بہبود کے لیے دُعا عبادت ہے بعض لوگ
بہائے درخواست دُعا کے لکھتے ہیں کہ فلاں کام کے لیے کوئی مجرب عمل اور کوئی مجرب وظیفہ
بتلا دیجئے، میں لکھ دیتا ہوں کہ اس قید کے ساتھ مجھ کو عمل معلوم نہیں اور دُعا سے بڑھ کر کوئی
وظیفہ اور عمل نہیں۔ فرمایا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ایک اُستادِ اَلاتِ اَز
بزرگ کا قول نقل فرمایا کرتے تھے۔ کہ اگر کسی کو دین کا بنانا ہو تو درویش کے سپرد کر دو اور
دُنیا کا بنانا ہو تو طبیب کے سپرد کر دو۔ اور اگر دونوں سے کھونا ہو تو شاعر کے سپرد کر دو۔

ایک سلسلہ گفتگو میں ایک فقہی مسئلے پر ایک مولوی صاحب کو آگاہ فرماتے ہوئے فرمایا
کہ میں سب سے زیادہ مشکل چیز فقہ کو سمجھتا ہوں اور لوگوں کو اکثر اسی پر دلیریاں مارتا ہوں۔
بہت سوچ سمجھ کر مسئلہ بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ فقہاء نے تو کوئی چیز نہیں چھوڑی۔
فقہاء ہی کی اس قدر نظر ہے۔ احکام پر بھی، علل احکام پر بھی۔ سچ تو یہ ہے کہ خدا کی
طرف سے ان حضرات کو الہام ہوتا تھا جس سے ایسی دین کی خدمت کی ہے۔ حق تعالیٰ
ان کو جس نے خیر عطا فرمائیں۔۔۔

فرمایا کہ نا صحیح حضرات تو یہ فرماتے ہیں کہ دُنیا کی طرف التفات مت کرو اور میں کہتا
ہوں کہ خوب التفات کرو، کیونکہ جب دُنیا کی حقیقت کو خوب سوچو گے اور اس کے ساتھ
آخرت کو بھی، تو موانع کے بعد دین ہی کو دُنیا پر ترجیح دو گے، بلکہ میں اس میں اور ترغیب
کرتا ہوں کہ موانع کے لیے بھی نہ سوچو بلکہ محض اس کی حقیقت ہی سے واقف ہونے کے
لیے اس میں غور اور فکر کرو اور خوب توجہ کرو تا کہ اس مُردار کی حقیقت واضح ہو جائے اور

پھر کمال درجے کی اس سے فہرست ہو۔

فرمایا کہ آجکل یہ بھی ایک مریض عام ہو گیا ہے کہ اگر کسی گروہ کسی طبقے کی اصلاح کر دیا
اصلاح کا طریقہ بتاؤ تو اس (طریقے) پر تو نظر کرنے نہیں بس ایک بات لے کر بیٹھ جاتے ہیں کہ
غلام مفید بات سے منع کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ اہل بدعت ہیں انھوں نے ہزاروں لاکھوں
بدعتیں ایجاد کر رکھی ہیں۔ کوئی اصلاح کرے تو اس کو بدنام کرتے ہیں مثلاً اگر ان کو ایصالِ ثواب
کا صحیح طریقہ بتاؤ تو کہتے ہیں کہ ایصالِ ثواب سے منع کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر..... کہا جائے
کہ پہلے علم دین پڑھ کر بعد میں انگریزی پڑھو تو کہتے ہیں کہ انگریزی کو منع کرتے ہیں۔ اسی طرح
اہل مدارس کی حالت ہے اگر ان کو شرعی اصول کے مانتے تحصیلِ چندہ کا طریقہ بتاؤ تو کہتے ہیں کہ
تحصیلِ چندہ کو منع کرتے ہیں۔ غرض کہ ہر طبقہ اس مریض میں مبتلا ہے۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ بُرا بھلا (اور گونا گوار بات) کہنے والوں نے
کس کو چھوڑ دیا؟۔ اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا، صحابہ کرام کو چھوڑ دیا، ائمہ
مجتہدین کو چھوڑ دیا، بعد کے علماء اور بزرگانِ دین تو کس شمار میں ہیں۔ مگر کسی کے بُرا بھلا
کہنے سے بُرا کیوں مانے۔ اس سے بگڑنا کیا ہے؟ معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے۔ مخلوق سے لینا
ہی کیا ہے، اگر کسی کو اس کی فکر ہے تو یہ ابھی خامی مخلوق پرستی ہے۔ پھر خدا پرستی کہاں؟ اور
یہ فکر خود ایک مستقل اور بہت بڑا عذاب ہے کہ غلام برا نہ کہے، غلام بھلا نہ کہے کون بیٹھا ہوا ان
خرافات کا مُرتب کیا کرے۔ ایسے موقع کے متعلق ذوق نے خوب کہا ہے ۵

تو بھلا ہے تو بُرا ہو نہیں سکتا اسے ذوق

ہے برا وہ ہی کہ جو تجھ کو بُرا جاننا ہے

اور اگر تو ہی بُرا ہے تو وہ سچ کہتا ہے

پھر بُرا کہنے سے کیوں اس کے بُرا مانتا ہے

ایک موقع پر فرمایا۔ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ عجیب جامع تھے۔ عاشق بھی

بے بدل اور عارف بھی بے بدل۔ ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کے تذکرے میں ایک خاص کیفیت بتا رہے۔ فرمایا کہ مقبول کی بھی شان ہوتی ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ اصلاح کا باب بڑا ہی نازک ہے بدون ہمارے فن کے مشکل ہے۔ کہ کسی کی اصلاح کر سکے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض لوگوں کو آجکل یہ مرض ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی ہانکا کرتے ہیں یا دل ہی دل میں فضول سوئے کاٹھا کرتے ہیں، حتیٰ کہ بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہو کر بھی ان وساوس میں آلودہ رہتے ہیں۔ ایک شخص نے مجھے خود بیان کیا کہ میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بیٹھا ہوا دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ معلوم نہیں عند اللہ حضرت حاجی رحمۃ اللہ علیہ کامرتبہ زیادہ ہے یا حضرت حافظ صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا۔۔۔ حضرت اس خطرے اور دوسوے پر (سہ ماہی) مطلع اور آگاہ ہو گئے فرمایا میں تم کو اس سے کیا بحث؟ بادل کا ہر ٹکڑا سیراب کرنے کے لیے کافی ہے۔ پھر تم کو اس کی کیا فکر کہ ان میں کون سا ٹکڑا بڑا ہے کون سا چھوٹا۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ آیتوں کی باہم ترتیب بذریعہ وحی کے ہے اس میں کسی اجتہاد کا دخل نہیں۔ اس وجہ سے اس کا بھی قائل ہونا پڑے گا کہ آیات میں مناسبت ضرور ہے ورنہ ترتیب نزدیک نہ بدلا جاتا۔ اب رہا یہ کہ وہ مناسبت کیسے ہو۔ اس کا بتلانا ہمارے ذمے نہیں۔ مگر اجمالاً یہ ضرور کہا جائے گا کہ قرآن شریف کی آیتوں میں تناسب اور تناسب ضرور ہے۔ اب یہ شبہ کہ وہ ربط سمجھ میں نہیں آتا تو سمجھ میں نہ آتا تو تسلیم اس بات کو نہیں کہ اس میں ربط نہ ہو۔ دوسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ جس ربط کو آجکل ربط سمجھا جاتا ہے کہ سلسلے متعارف تصنیفات کا سارنگ ہو یہ قرآن میں نہیں، اس لیے کہ کریم اور رحیم خداوند جل جلالہ کا کلام ہے جو شفقت ہے پُر ہے اور شفقت والے مخاطبات میں تصنیفات کا سارابطہ نہیں ہوتا۔ مثلاً باپ نے ایک بیٹے کو ایک مجلس میں کسی نصیحتیں کیں تو ان میں ایک گو نہ مناسبت ہے مگر تصنیفات کا سارنگ نہیں ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ خود حالات ہوتا ہوا ان مخاطبات کے ہیں۔ اُن میں بھی تو دیا جوڑ نہیں ہوتا تو پھر باپ کی نصیحت میں متعارف ربط کیسے ہو؟ جب حالات میں خاص ارتباط نہ ہو تو نصائح میں کیسے ہوگا؟ بلکہ ارتباط کا نہ ہونا ہی خوبی ہے اور دلیل شفقت ہے۔ اس لیے کہ مثلاً باپ نے پانچ نصیحتیں کیں اور اتفاق چار میں تو ربط تھا اور پانچویں میں نہ تھا تو جو شخص ارتباط متعارف کا اہتمام کرے گا وہ اہل سنت

پانچویں نصیحت کو ضرور موقوف رکھے گا (اور روک لے گا) جو کہ شفقت اور محبت کے منافی ہے اس لیے ایسا اہتمام (ارتباط کا) نقص ہے اور منافی محبت ہے۔ اگر کوئی باپ سے پوچھے کہ تمہارا اس پانچویں نصیحت میں ربط کیا تھا؟ وہ کہے گا ربط کیا ہوتا جو ضرورت دیکھی ظاہر کر دیا۔ غرض قرآن مجید میں تصنیفات کا سارنگ نہیں اور یہی بڑی شفقت ہے حق تعالیٰ کی۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں کمرات ہیں۔ یہ تکرار بھی اسی انتہائی شفقت پر مبنی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے لَقَدْ صَدَقْنَا فِي هَذِهِ الْقُرْآنِ لَبِيدًا كَرُمًا۔ (ہم نے مختلف انداز میں بار بار قرآن میں بیان کیا تاکہ وہ سوجھیں) اور کہیں کہیں مکررات کا جو عنوان مختلف ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے، کیونکہ مخاطب کے حالات بعض اوقات مختلف بھی ہوتے ہیں مثلاً آپ نے دیکھا بیٹے کو کبڑی صحبت میں بیٹھتا ہے تو ایک وقت کچھ نصیحت کرتا ہے اور کسی طرز سے اور ایک وقت کچھ نصیحت کرتا ہے اور کسی ڈھنگ سے۔

ایک اور نظیر لیجئے کہ منادی کرنے والا جو منادی کرتا ہے سو جو ضرورتیں پیش آتی رہتی ہیں ان کا ظاہر کرتا ہے (بظاہر) ان میں کوئی خاص جوڑ نہیں ہوتا، اور یہ خاص جوڑ نہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ اس اعلان میں یہ کسی بڑے آزداد، مختار کامل حاکم کا امور ہے۔ اس حاکم نے اس منادی کرنے والے کو جو اعلان بتلوا دیا ہے یہ منادی کرنے والا اسی طرح اعلان کر رہا ہے اگر وہ خود اپنی رائے سے اعلان کرتا تو اتنا عقیدہ نہ ہوتا کہ اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا، خواہ اس میں (متعارف) ربط جو یا نہ ہو بعینہ اعلان کر رہا ہے۔

ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید میں متعارف مناظرے کا رنگ بھی نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی بڑے حاکم کا کلام ہے کیونکہ حاکم کو ایسے مناظرے کی ضرورت نہیں۔ دیکھئے شیطان نے شرارت و نافرمانی کی دلیل کے ساتھ۔ (چنانچہ اُس نے کہا) خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَ مِنْ طِينٍ (مے اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا) اس کا جواب حق تعالیٰ حکیمانہ بھی دے سکتے تھے کہ ان مقدمات کا ابطال فرماتے کر آیا نہیں کیا کیونکہ اس میں مناظرے کا رنگ تھا۔ بلکہ حاکمانہ جواب دیا۔ اُخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ۔ تو یہاں سے نکل جا اس لیے کہ تو راندہ درگاہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ

قرآن مجید جو ہے یہ ایک شفیق اور بڑے حاکم کا کلام ہے کسی مصنف اور ناقص القدرہ کا کلام نہیں۔ یہ لاکھوں روپے کا نسخہ میں نے تیار دیا ہے۔ ایک اور بات بھی یاد آئی جس سے یہ قرآن مجید (یقینی طور پر) خدا کا ہی کلام معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اگر کسی پر غصہ کرے ہو اور اس حالت میں کوئی عزیز و قریب آجائے تو اس وقت اُس سے بھی یک گونہ برہمی کے ساتھ ہمارا کلام ہوگا۔ اور حق تعالیٰ انہماں کفار کا ذکر قرآن میں فرماتے ہیں اُس کے منقل ہی منین و مطیعین کا ذکر ہوتا ہے جس میں وہ پہلا رنگ ذرا نہیں آتا۔ یہ خدا تعالیٰ ہی کو قدرت ہے۔ یہ اُن ہی کا کام ہے کیونکہ وہ افعال سے مشغول ہیں۔ اس تقریر کے اکثر اجزاء اذوقتی و نظری ہیں اس لیے طالبینِ حق اس کے مخاطب ہیں معاذین نہیں۔

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.
Transport Contractors.
 113 BRANDER STREET (CHAKLA)
 BOMBAY 3

ایک نیا سنگ بنیاد رکھیے!
ماء اللحم خاص

قبل از وقت بوڑھوں اور غمیر صحت مند
 نوجوانوں کے لئے بہترین تحفہ ہے تازہ پھلوں
 قیمتی دواؤں اور بہترین غذاؤں سے جدید
 طریقہ پر تیار کیا جاتا ہے

دوا خانہ طیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علیگڑھ




اسلامی ریاست میں عورتوں کے حقوق و فرائض

مولانا امین احسن اصلاحی

اسلامی ریاست میں جس طرح مردوں کو حقوق حاصل ہیں اسی طرح عورتوں کو بھی حقوق حاصل ہیں اور جس طرح مردوں پر فرائض عاید ہوتے ہیں اسی طرح عورتوں پر بھی کچھ فرائض عاید ہوتے ہیں۔ برحیثیت شہری کے ایک مسلم اور ایک مسلمہ میں کوئی فرق نہیں ہے لیکن دونوں کے حقوق و فرائض کی نوعیت میں کچھ اختلاف ہے۔ یہ اختلاف جن حقیقتوں پر مبنی ہے ان کو سمجھ لینا ضروری ہے۔

اسلام سادات مرد و زن کے اس مغربی نظریہ
مغربی نظریہ مساوات اور اسلام | کو تسلیم نہیں کرتا جو عورت اور مرد کی صلاحیتوں

میں سرسے کوئی فرق ہی نہیں کرتا اور دونوں کو زندگی کے ہر شعبہ میں بالکل یکساں استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اسلام جس مفہوم میں عورت و مرد کی مساوات کا داعی ہے وہ یہ ہے کہ جس نفس واحد سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو پیدا کیا ہے اسی نفس واحد سے عورت کو بھی پیدا کیا ہے۔ جس طرح مرد اس نظام کائنات کا ایک ضروری عنصر ہے اور قدرت نے ایک خاص مقصد سے اس کو تخلیق کیا ہے اسی طرح عورت بھی اس کائنات کی نشین کا ایک ضروری پُرزہ ہے اور قدرت نے اس کی تخلیق سے بھی ایک ضروری غرض وابستہ کی ہے جس طرح مرد قدر و احترام کا مستحق ہے اسی طرح عورت بھی قدر و احترام کی حقدار ہے جس طرح مرد کچھ خاص قابلیتیں اور قوتیں لے کر آیا ہے اسی طرح عورت بھی کچھ مخصوص قوتیں اور قابلیتیں لے کر پیدا ہوئی ہے۔ جس طرح مرد اپنے کچھ خاص عیذا

دعوات اور کچھ فطری مقتضیات و مطالبات رکھتا ہے۔ اسی طرح عورت بھی اپنے کچھ خاص رجحانات و میلانات اور کچھ فطری مطالبات اور مقتضیات رکھتی ہے۔ اس لیے عورت اور مرد کو اپنے اپنے فطری رجحانات و میلانات کے مطابق سوچ اور جاننے کی طرح اپنے اپنے دائرہ عمل میں قدرت کے منشاء کی تکمیل میں سرگرم و ہنسا چاہیے۔ معاشرے کے اندر دونوں پر ان کی فطری صلاحیتوں کے لحاظ سے ذمہ دہائیاں ہونی چاہئیں اور ان کی ذمہ داریوں کے اعتبار سے ان کو حقوق ملنے چاہئیں۔

معاشرے میں عورت و مرد کی سادات کا اعلان قرآن مجید ان واضح الفاظ میں کرتا ہے:-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا آلَ اللَّهِ
يَسَاءَ (۱۔ نساء) اور بہت ساری عورتیں۔
نَسَلَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
بِوَيٍّ اور بھیلانے ان دونوں سے بہت سارے مرد
زَوْجَهَا وَبَنَ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَ

اس آیت نے عورت کی کتری اور سخاوت سے متعلق ان تمام تصورات کا خاتمہ کر دیا جو قدیم مذاہب اور تہذیبوں میں پائے جاتے تھے۔ اسلام نے یہ اعلان کیا کہ جس نفس واحدہ سے مرد و عورت پیدا ہوئے اسی سے عورت بھی وجود میں آئی ہے اور جس طرح انسانی معاشرہ کا ایک اہم رکن مرد ہے۔ اسی طرح معاشرے کی دوسری اہم رکن عورت ہے۔ معاشرے کا وجود اس کا بقا اور اس کا تسلسل ان دونوں میں سے کسی ایک ہی پر منحصر نہیں ہے بلکہ اس پہلو سے دونوں سادی حیثیت رکھتے ہیں۔ البتہ جہاں تک عورت و مرد کی خصوصیات اور صلاحیتوں کا تعلق ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ صلاحیتیں لے کر آئے ہیں لیکن اس فرق کی وجہ سے ان میں سے کسی کے لیے کبھی نہ اپنی ان خصوصیات پر مغرور ہونا یا ان کے سبب سے اپنے کو حقیر سمجھنا نہ چاہیے اور نہ ایک دوسرے کی خصوصیات پر رشک کرنا جائز ہے فرمایا:-

وَلَا تَمْنُوا فَيْضًا لِلَّهِ يَهْ بِهٖ بَعْضُكُمْ
اور اللہ نے عورت و مرد میں سے ایک کو دوسرے

عَلَى بَعْضِ الرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا
اَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا
اَكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔
پر جو فضیلت دی ہے اس کے لیے اور ان نہ کہ مرد
حصہ پائیں گے اس میں جو وہ کمائی کریں گے۔ اور
عورتیں حصہ پائیں گی اس میں سے جو وہ کمائی کریں
گی۔ اللہ سے اس کی بخشش میں حصہ مانگو۔ اللہ ہر
چیز کو جاننے والا ہے۔ (نساء - ۳۲)

اس آیت سے ایک طرف تو یہ بات صاف ہو گئی کہ قدرت کی طرف سے جو خصوصیات عورت
درد کو عطا ہوئی ہیں ان میں فضیلت کا پہلو کسی ایک ہی کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ اس فضیلت
میں دونوں برابر کے حصہ دار ہیں۔ دوسری طرف یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ عورت و مرد دونوں کی
سعادت و کامیابی اس بات میں ہے کہ ایک دوسرے کی خصوصیات پر شک کرنے کے بجائے ہر
ایک اپنے اپنے حصہ کی نعمتوں کے لیے شک نہ کرے اور یہ۔ اور ان کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے۔

اس حقیقت کی ایک بہت بڑی شہادت اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ایک واقعہ
سے بھی ملتی ہے۔ اسماء بنت یزید انصاریہ ایک مشہور دیندار اور عقیل منہ صحابیہ اور مشہور صحابی حضرت
معاذ بن جبلؓ کی پھوپھی زاد بہن ہیں۔ ان کے متعلق روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی کہ مجھے عورتوں کی ایک جماعت نے اپنا نام نہ بنا کر بھیجا ہے
جو سب کی سب وہی کہتی ہیں جو میں عرض کرنے آئی ہوں اور وہی رائے رکھتی ہوں جو میں گزارش
کر رہی ہوں عرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے رسول بنا کر
بھیجا ہے۔ چنانچہ ہم آپ پر ایمان لائیں اور ہم نے آپ کی پیروی کی۔ لیکن ہم عورتوں کا حال یہ
ہے کہ ہم پردوں کے اندر رہنے والی اور گھروں کے اندر بیٹھنے والی ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ مرد ہم سے
اپنی خواہش نفس پوری کر لیں۔ اور ہم ان کے بچے لادنے لادے پھریں۔ مرد جمعہ و جماعت جنازہ
و جہاد ہر چیز کی حاضری میں ہم سے سبقت لے گئے۔ وہ جب جہاد میں جاتے ہیں تو ہم ان کے
گھر بار کی حفاظت کرتی ہیں۔ اور ان کے بچوں کو سنبھالتی ہیں تو کیا اجر میں بھی ان کے ساتھ
ہم کو حصہ ملے گا؟ اُن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ فصیح و بلیغ تقریر سننے کے بعد صحابہ کی
طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا تم نے ان سے زیادہ بھی کسی عورت کی عمدہ تقریر سنی ہے جس نے

اپنے دین کی بابت سوال کیا ہے؟ تمام صحابہؓ نے قسم کھا کے اقرار کیا کہ نہیں یا رسول اللہ! اس کے بعد اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماءؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اے اسماء میری مدد کرو اور جن عورتوں نے تم کو اپنا ناماندہ بنا کر بھیجا ہے۔ ان کو میرا یہ جواب پہنچا دو کہ تمہارا اچھی طرح خانہ داری کرنا، اپنے شوہروں کو خوش رکھنا اور ان کے ساتھ سازگاری کرنا مردوں کے ان سارے کاموں کے برابر جو تم نے بیان کیے ہیں۔ حضرت اسماءؓ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سُن کر خوش خوش اللہ کا شکر ادا کرتی ہوئی واپس چلی گئیں۔

جہاں تک معاشرتی و اجتماعی
معاشرتی نظام میں مرد و عورت پر ترجیح حاصل ہے

سادات کا تعلق ہے قرآن اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ عورت بھی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ حقوق کھیتی ہے اور اس کے حقوق بھی اسی طرح قطعی اور واجب الادا ہیں۔ جس طرح مرد کے حقوق قطعی اور واجب الادا ہیں لیکن معاشرتی نظام میں وہ مرد کو عورت پر ایک درجہ ترجیح دیتا ہے اور اس ترجیح کو نظام معاشرت میں تو اذن قائم رکھنے کے لیے ضروری قرار دیتا ہے کیوں کہ خاندان کی کفالت کا اصل بوجھ مرد اٹھاتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ذمہ داری کی زیادتی کی نسبت سے اس کا حق بھی زیادہ ہو۔

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
بِالْمَعْرُوفِ وَالْبِرِّ جَالٍ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً
اور عورتوں پر جس طرح ذمہ داریاں ہیں اسی طرح حقوق
کے مطابق ان کے حقوق بھی ہیں البتہ مردوں کے
لیے ان کے ازبہ ایک درجہ ترجیح کا ہے۔ (۲۲۸ بسترہ)

اس ترجیح کی نوعیت اور اس کے درجہ کو دوسرے مقام میں یوں واضح کیا ہے کہ چون کہ خاندان کی کفالت کا بوجھ اٹھانے کی قابلیت اللہ تعالیٰ نے مرد ہی میں رکھی ہے اور اس بنا پر بیوی بچوں کے نفقہ کا قانونی ذمہ دار مرد ہی ہے عورت نہیں ہے۔ اس لیے مرد ہی اس بات کا سرکار ہے کہ اس کو عورت کا توأم اور سردار بنایا جائے۔ فرمایا

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ
بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى
بَعْضٍ وَبِمَا آفَقُوا مِنْ أَمْرِ اللَّهِ
فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ
لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ۔

اور مردوں کو عورتوں پر قوام بنایا گیا ہے اس سبب سے کہ
اللہ نے ایک کو دوسرے پر بعض اعتبارات سے ترجیح
دی ہے اور نفقہ کی ذمہ داری مردوں پر ڈالی ہو۔
ہیں نیک بیبیوں کو سزاوار ہے کہ فرمانبرداری
کرنے والی اور رازدوں کی حفاظت کرنے والی بنیں
بوجہ اس کے کہ اللہ نے اس چیز کی حفاظت کی ہے۔

(۶۴ - نساء)

اجتماعی ذمہ اریاں اور عورت
عام معاشرتی فرائض میں بھی اسلام نے عورت اور
مرد کے درمیان فرق کیا ہے اور عورت کو ذمہ داریوں
سے الگ رکھا ہے۔ اگر ناگزیر حالات میں کوئی بوجھ اس پر ڈالا بھی ہے تو اس کے فطری ضعف کا
اعتبار کر کے اس کو سزا جبر بھی نہیں کیا ہے۔

وَأَمْسَتْهُدُ وَالشَّهِيدُ بَيْنَ رِجَالِكُمْ
فَإِنْ كُنْتُمْ تَكُونُونَ رِجَالًا فَرَضُوا
عَلَيْكُمْ قَرْضُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ إِنْ تَصِلُوا
إِحْدَاهُمَا فَتُكْرِأْ أَحَدَهُمَا الْآخَرَى

اور گواہ بناؤ اپنے مردوں میں سے دو، اگر دو
مرد موجود نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں، جن
کو تم گواہوں میں پسند کرو، تاکہ اگر ایک بھول جائے
تو دوسری یاد دلا سکے۔

(۲۸۲ - بقرہ)

اسلام معاشرت و تمدن کی اجتماعی سرگرمیوں کے جھیلوں سے عورت کو الگ رکھنا چاہتا ہے۔
اس لیے کہ اس میں ان کی شرکت خود ان کاموں کے لیے بھی ضرور رساں ہے اور ان اہم مقاصد کے
لیے بھی نقصان دہ ہے جو پوری خوش السلوبی کے ساتھ صرف عورتوں ہی کے ہاتھوں انجام پاسکتے
ہیں۔ اس کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔

اسلامی شریعت کی رو سے عورت نماز میں مردوں کی امام نہیں ہو سکتی اور اگر کسی مرد کی اقتدا
میں وہ نماز ادا کرے تو اس کے لیے بھی بعض شرطیں ہیں جن کا اہتمام ضروری ہے۔ اس حکم کی
وجہ عورت کی کمتری یا مرد کی فضیلت نہیں ہے، بلکہ یہ سترتا سر اسلام کے اخلاقی اصولوں پر مبنی ہو۔
عورت کی فطری و جنسی خصوصیات اور مرد کے جنسی میلانات کی وجہ سے عورت کی امامت میں یہ

کھلا ہوا اندیشہ ہے کہ نماز کا وہ اخلاقی و روحانی مقصد ہی فوت ہو جائے جس کے لیے نماز فرض کی گئی ہے۔ اس وجہ سے اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی۔

اسلامی قوانین کی رو سے عورت مجسٹریٹ اور جج وغیرہ بھی نہیں بن سکتی۔ بعض فقہار نے اگر اس کی اجازت دی بھی ہے تو بہت سے تشکیات اور شرائط کے ساتھ۔ اس کی بنیاد بھی عورت کی حقارت پر نہیں ہے، بلکہ اُن مناصب کی ذمہ داریوں اور فرائض کے لحاظ پر ہے جو فطرت نے خاص طور پر عورتوں سے وابستہ کیے ہیں۔ عورت کی ادارت کے متعلق خود حدیث میں یہ تصریح ہے:

عن ابی بکرۃ قال لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس ملکوا علیہم بنت کسریٰ قال لن یفلح قوم وکوا امرہم امراءۃ۔
ابو بکرہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ ایرانیوں نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنی زام کار (دراہ احمد الجباری و دانشائ و الترمذی و صحیحہ) ایک عورت کے حوالے کر دی۔

یہی روایت بخاری میں ایک اور پہلو کی وضاحت کے ساتھ آئی ہے:-

عن ابی بکرۃ قال لقد نفعنی اللہ بکلمۃ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام الجمل بعد ما کدت ان الحق باصحاب الجمل فاقتل معہم قال لما بلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہل فارس قد ملکوا علیہم بنت کسریٰ قال لن یفلح قوم وکوا امرہم امراءۃ۔
ابو بکرہ سے روایت ہے کہ ایک بات جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اس نے مجھے جنگ جمل کے زمانہ میں فائدہ پہنچایا جبکہ قریب تھا کہ میں اصحاب جمل کے ساتھ شریک جنگ ہو جاؤں۔ وہ بات یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر معلوم ہوئی کہ فارس نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنے تخت پر بٹھایا تو آپ نے فرمایا کہ وہ قوم کبھی فائز المرام نہیں ہو سکتی جو اپنی حکومت ایک عورت کے سپرد کر دے۔

(بخاری، کتاب النبی الی کسریٰ)

۱۔ نبیل الاوطار ج ۲ ص ۲۴۰ جنگ جمل میں فرقہ کی اہلی قیادت و حقیقت حضرت عائشہؓ کے رہے تھیں۔ ابو بکرہؓ کا اشارہ اسی بات کی طرف ہے۔

فوج میں عورتوں کی شرکت کی نوعیت

فوج میں عورتوں کی شرکت کی بعض کتابوں میں ملتی ہیں کہ کبھی کبھی بعض عورتیں اپنے شوہروں یا دوسرے عزیزوں کی معیت میں اسلامی فوج کے ساتھ نکلی ہیں۔ لیکن اس مسئلے کی وجہ ہرگز یہ نہیں تھی کہ مدافعت یا جہاد میں حصہ لینا عورتوں پر بھی اسی طرح فرض ہے جس طرح مردوں پر فرض ہے۔ اسلام میں فریضہ جہاد اصلاً وادلاً مردوں کے لیے مخصوص ہے۔ اسی وجہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو براہ راست جہاد میں حصہ لینے کی نہ کبھی دعوت دی نہ کبھی ان کی شرکت پر ان کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ عرب کے دستور کے مطابق اگر کچھ خواتین اپنے شوہروں اور عزیزوں کے ہمراہ کبھی نکل پڑیں تو ان کو مرغیوں کی نیار داری، زرخیزی کی مرہم پٹی، کھانا پکانے اور اس قسم کی خدمات میں حصہ لینے کا موقع دیا گیا اور اب غنیمت میں بھی بطور حصہ کے نہیں بلکہ بطور عطیہ کے ان کو کچھ دے دیا گیا۔ لیکن نہ تو عورتیں اپنے عزیزوں کے بغیر کبھی ان غزوات میں نکلیں نہ ان کو کبھی جنگ میں حصہ لینے کی دعوت دی گئی، نہ براہ راست جنگ میں حصہ لینے کا ان کو موقع دیا گیا، نہ مالی غنیمت میں ان کو بحیثیت حصہ دار کے شریک کیا گیا اور نہ جنگوں میں ان کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ چند صحیح احادیث ملاحظہ ہوں:-

عن عائشة انھا قالت یا رسول اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الجہاد افضل العمل الا للجباهد جہاد کو سب سے زیادہ افضل نیکی سمجھتی ہیں تو کیا ہم قال لاکم افضل الجہاد حج مبرور۔ جہاد نہ کریں۔ آپ نے فرمایا: انہیں بلکہ تمہارے لیے سب سے افضل جہاد حج مقبول ہے۔ (بخاری)

بخاری میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ جہاد کنت الحج (تمہارا جہاد حج ہے) اُمّ رومان بنت ثعلبہ کے متعلق روایت ہے کہ انہوں نے بدر میں شرکت کی اجازت مانگی تو آپ نے ان کو اجازت نہ دی۔ وہ قرآن کی حالت تھیں۔ انہوں نے اس بات کی اجازت مانگی کہ ان کو نماز اور تعلیم قرآن کے لیے اپنے گھر میں عورتوں کو جمع کرنے کی اجازت دی جائے۔ آپ نے ان کو اس کی اجازت نہ دی۔ چنانچہ حملہ کی عورتیں ان کے ہاں جمع ہوئیں اور وہ ان کی امامت کرتی تھیں۔

پردہ کے احکام نازل ہو جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے حوصلہ شریک جہاد کے خلاف ارغی کا اظہار بھی کر دیا تھا تاکہ یہ لے بڑھنے نہ پائے۔ چنانچہ غزوہ خیبر کے متعلق یہ روایت ملتی ہے۔

عن حشر بن زیاد عن جدہ ام ابیہ انہا خرجت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوۃ خیبر سادس سنۃ فبلغ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبعث الینا فحدثنا فرأینا فیہ الغضب فقال مع من خرجت و باذن من خرجت فقلنا یا رسول اللہ خرجنا نغزل الشعر ونعین فی سبیل اللہ و معناد واء للجرحی و نناول السهام و نسقی السویق قال فمن فأنصرفن حتی إذا فتح اللہ علیہ خیبر اسهم لنا کما اسهم للرجال فقلت لہا یا جدة و ما کان ذلک قالت تمرأ۔ (احمد و ابوداؤد)

حشر بن زیاد اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں کہ وہ غزوہ خیبر کے موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلیں۔ پانچ عورتوں کے ساتھ بھیٹی وہ بھی تھیں کہتی ہیں کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نکلنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ہمیں بلوایا ہم حاضر ہوئیں تو ہم نے ایک غنیمت پایا۔ آپ نے پوچھا تم کس کے ساتھ آؤ گس کی جاد کر نکلیں ہم نے پوچھا یا رسول اللہ ہم چلی آئی ہیں، اُن کا کہنا تھا کہ کچھ اللہ کا کام کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ زخمیوں کے لیے سرمہ بھی لایا کچھ سامان بھی ہے ہم تیرے بچہ آدیں گی، سو گھول کر ملا دیں گی۔ آپ نے فرمایا چلو واپس جاؤ۔ پھر جب اللہ نے خیبر فتح کر دیا تو آپ نے ہم کو مردوں کی طرح حصہ دیا۔ حشر بن کہتے ہیں، میں نے پوچھا دادی کیا چیز ملی تو فرمایا کھجور

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ کی نوعیت اس بات میں کسی عورت کے حصہ لینے کی اگر کوئی قابل ذکر مثال ملتی ہے تو وہ صرف اُم المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ملتی ہے۔

یہ حصہ سے مراد یہاں مردوں کی طرح مال غنیمت میں حصہ نہیں ہے بلکہ خود ان کے بیان سے واضح ہے کہ کچھ کھجوریں وغیرہ ان کو دی گئیں۔

انھوں نے حضرت عثمان غنیؓ کے خون کا مطالعہ کیا اور اس کے نتیجہ میں حضرت علیؓ سے وہ جنگ ہوئی جسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ اس جنگ میں حق پر کون تھا اور کس سے اجتہاد کی غلطی صادر ہوئی اس امر سے اس موقع پر بحث نہیں ہے۔ ہم صرف اس سوال پر غور کرنا چاہتے ہیں کہ ایک عورت کی حیثیت سے اس معاملہ میں پڑنا اُم المؤمنین کے لیے صحیح تھا یا نہیں؟ اس کے متعلق متعدد صحابہ اور صحابیات کی رائیں رجال و نساء کی کتابوں میں موجود ہیں لیکن چونکہ وہ کسی ایک فسر فی کی جانب داری پر محمول کی جا سکتی ہیں اس لیے ہم ان کو یہاں نقل نہیں کریں گے۔ البتہ حضرت عمرؓ کے معاذ بن عمروؓ نے حضرت عثمانؓ کی رائے پیش کرتے ہیں جو دو پہلوؤں سے اہمیت رکھتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ ایک ایسے شخص کی رائے ہے جو اس بارے میں غیر جانبدار ہے اور دوسرا یہ کہ ان کے علم و تقویٰ پر کبھی کسی نے حوت رکھنے کی جرات نہیں کی۔ روایت ہے کہ انھوں نے صاف صاف کہا کہ حضرت عائشہؓ کے لیے اس معاملے میں پڑنے سے زیادہ بہتر یہ تھا کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھیں۔

ان بیت عائشۃ خیر لها
من ہو وجہا لہ
حضرت عائشہ کا گھر ان کے لیے ان کے ہونے سے
بہتر تھا۔

حضرت علیؓ اس معاملہ میں فریق کی حیثیت رکھتے ہیں اس وجہ سے ممکن ہے بعض لوگ ان کی رائے کو زیادہ وزن نہ دیں۔ لیکن نازک سے نازک حالات کے اندر انھوں نے جس طرح اپنے سخت سے سخت مخالفین کے مقابل میں اپنے آپ کو جذبات کی زد میں بننے سے بچایا ہے اور جس طرح قول و فعل دونوں میں حق و انصاف کو ملحوظ رکھا ہے۔ یہاں تک کہ خود جنگ جمل کے فتنہ میں انتہائی مشکل حالات کے اندر جس طرح اُم المؤمنینؓ کے مرتبہ کا انھوں نے لحاظ رکھا ہے اُس کی بنا پر وہ حق رکھتے ہیں کہ اس معاملہ میں اُن کی رائے کو ایک فریق کی رائے قرار دے کر نظر انداز نہ کیا جائے بلکہ دوسرے تمام معاملات میں ان کی راویوں کو جو دینی و شرعی وقعت دی جاتی ہے اسی احترام کے ساتھ اس معاملہ میں بھی اُن کی رائے پر ملحوظ کیا جائے اور دیکھا جائے کہ وہ کس پہلو سے حضرت عائشہؓ کے اس اقدام کی مخالفت کرتے ہیں۔ انھوں نے حضرت عائشہؓ کو اس بارے میں جو خط لکھا اُس کے الفاظ یہ ہیں:-

لہ الامانۃ والیسانۃ لابن قتیبہ ص ۵۰

امابعد فانك خرجت مغضبة لله
ولرسوله تطلبين امر اكان عنك
موضوعا ما بال النساء والحرب و
الاصلاح بين الناس تطلبين
بدم عثمان ولعمري لمن عرضك
للبلاء وحمالك على المعصية
اعظم اليك ذنبا من قتله
عثمان وما غضبت حقاً اغضبت
وما هجعت حتى هيجت فافتق الله
وارجعي الى بيتك۔

(الامامة والياسة لابن قتيبة ص ۶۴)

سے خون کھجے اور گھر کو لوٹ جائے۔

تلاظہ فرمائیے، اس خط میں حضرت علیؑ نفس معاملہ کے حق یا باطل ہونے پر کوئی بحث نہیں کرتے اور ام المؤمنین سے یہ نہیں کہتے کہ آپؑ بالکل غلط معاملہ کے لیے اٹھ پڑی ہیں اور اس کے غلط ہونے کے دلائل یہ اور یہ ہیں جیسا کہ انھوں نے اپنے دوسرے مخالفوں کو لکھا۔ بلکہ ام المؤمنین پر ان کو جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ انھوں نے ایک ایسے معاملے میں براہ راست اور عملی مداخلت کی ہے جس کی ذمہ داریوں سے ایک عہدت ہونے کی حیثیت سے، اللہ اور اس کے رسول نے ان کو بری کیا تھا۔ لیکن محض دوسروں کی انکجست سے وہ ایک غیر متعلق معاملہ میں پڑ گئی ہیں اور ایک بڑے فتنے کی ذمہ داریوں میں اپنے آپ کو الجھا لیا ہے جس سے بغیر کسی مسئولیت کے وہ اپنے تئیں علیحدہ رکھ سکتی تھیں۔

ام المؤمنین نے حضرت علیؑ کے اس خط کا جو جواب دیا وہ محض اس قدر تھا "اب گدہ شکوہ کا وقت نہیں رہا" اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انھوں نے حضرت علیؑ کے اعتراض کی قوت محسوس کی اور اس سے متاثر بھی ہوئیں لیکن حالات قابو سے باہر ہو چکے تھے اور

ان کے لیے اٹھائے ہوئے قدم کو واپس لینا ناممکن ہو چکا تھا۔ ورنہ یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس موقع پر اس مختصر جواب پر قناعت کر جاتیں اور حضرت علیؑ کے اس دعوے کو چیلنج نہ کرتیں کہ اس طرح کے معاملات عورتوں سے تعلق نہیں رکھتے۔ عورتوں کے حقوق کے لیے زندگی بھر وہ جس طرح لڑائی رہی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے یہ بعید از قیاس معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ کی رائے کو غلط سمجھنے کے باوجود وہ اس کی تردید نہ کریں۔ ان کے تاثر کی شہادت ان کے بعد کی زندگی میں بھی ملتی ہے کیونکہ جنگ جمل کے بعد سیاسی فتنوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد سے اُم المومنین نے اپنی ساری اصلاحی سرگرمیاں عورتوں تک محدود رکھیں۔ نہ صرف یہ کہ کسی عام سیاسی ہنگامہ میں کسی نوعیت سے حصہ نہیں لیا۔ بلکہ مختلف دلائل و قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ جنگ جمل کی غلطی پر ان کو مدت العمر بچھتا دارا۔

عورت کے مزاج اور ریاست کے مزاج میں فرق ہے | ریاست کے اختتام میں عورت

کی براہ راست شرکت سے ریاست کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ عورت کی فطرت اور ریاست کے مزاج میں فطری طور پر نامناسبیت ہے۔ عورت کے مزاج میں فعل سے زیادہ انفعال، کسر سے زیادہ انکسار اور تاثر سے زیادہ تاثر کا غلبہ ہے۔ وہ زود حس بھی واقع ہوئی ہے اور شدید تاثر بھی، اس وجہ سے واقعات و حالات سے وہ جلد اثر پذیر بھی ہو جاتی ہے۔ اور اس کا اثر تیز اور شدید بھی ہوتا ہے۔ اس کی یہ فطرت اس کے فطری دائرہ کے اندر جہاں معاملہ صرف انہوں سے ہے اس کے فرائض کے لحاظ سے نہایت موزوں اور ضروری بھی، اس کے سبب سے متعلق افراد یعنی شوہر اور اولاد کے لیے سراپا ایشاد و محبت بنی ہوئی رہتی ہے۔ ان کی ہر ضرورت اور ہر تکلیف کا وقت سے پہلے احساس کر لیتی ہے اور جب احساس کر لیتی ہے تو اس کے ازالہ کے لیے اس کے اندر ایسی بے چینی اور بے قراری پیدا ہو جاتی ہے کہ جب تک اسے دور نہ کر لے اس کو چین نہیں پڑتا اگرچہ اس کے لیے اسے سب کچھ قربان کر دینا پڑے۔

لیکن ریاست کے اندر اس کا یہ مزاج نہ تو خود اس کے مناسب حال پڑتا ہے، نہ ریاست کے اول تو حکومت کا مزاج انفعال سے زیادہ فعل، انکسار سے زیادہ کسر اور تاثر سے زیادہ

”تاثر کا تقاضا ہے۔ اس کی خصوصیات مردانہ ہیں۔ وہ اپنا ایک متعین ارادہ رکھتی ہے اور اس ارادہ کو ایک قاعلاً نہ عزم اور کمرانہ زور و قوت کے ساتھ نافذ کرنا چاہتی ہے۔ ثانیاً اس کے معاملات نہایت پھیلے ہوئے، اپنوں اور بیگانوں ہر ایک سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں اس لیے اس کے انصرام میں دہری رویہ زیادہ قرین معلومت و سیاست ہوتا ہے جس میں جذباتی پس سے زیادہ سکون مزاج اور سرعت و جلد بازی سے زیادہ عزیمت غالب ہو۔ چنانچہ عورت ہی کے کچھ خصوصیات نہیں ہے وہ مرد بھی ریاست کے لیے ناموزوں ہوتے ہیں جو جذباتی اور ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔ وہ اگر حکومت کے کاموں میں دخل ہو جاتے ہیں تو اپنی صحت بھی کھو بیٹھتے ہیں اور بااوقات سلطنت کو بھی خطرہ میں مبتلا کر دیتے ہیں۔

افعالی عناصر (PASSIVE ELEMENTS) کی زیادتی یوں تو کسی ریاست کے مزاج کے بھی مناسب حال نہیں ہے لیکن ایک اسلامی ریاست تو کسی طرح بھی اس کا تحمل نہیں کر سکتی، موجودہ زمانہ کی جمہوری حکومتیں جو عوام کی نمائندہ ہوتی ہیں اور جن کا کام اپنے آپ کو عوام کی پسند کے رنگ میں رنگنا ہے وہ تو ممکن ہے ایک حد تک اس کو برداشت کر لے جائیں، لیکن اسلامی حکومت جس کا اصلی مقصد عوام کے رنگ میں اپنے کو رنگنے کے بجائے لوگوں اور اپنے آپ کو خدا کے رنگ میں رنگنا اور اس کی مرضی پر چلنا ہے اور صرف کسی ایک دائرہ کے اندر ہی نہیں بلکہ خدا کی پوری زمین پر اس کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنا ہے وہ مشکل ہی سے اس کو برداشت کر سکتی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی روایت ہے کہ جب آپ کو معلوم ہوا کہ اہل ایران نے کسریٰ کی بیٹی کو اپنا بادشاہ بنالیا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا: *لن یفلح قوم ولوا امرهم امراء* (وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہوگی جنہوں نے اپنی باگ ایک عورت کے ہاتھ میں دے دی ہے)

فلسفہ ریاست کا مشہور عالم بلنچلی (BLUNTCHLI) بھی اسی خیال کی تائید کرتا ہے وہ اپنی کتاب (THE THEORY OF THE STATE) میں لکھتا ہے:-

”جی عورتوں نے ریاست میں شہرت پائی ہے انہوں نے عموماً ریاست کو اور اپنے دوستوں کو نقصان پہنچایا جو ان کی ہونیا کی اور ذکاوت نے ایک مائش کی شکل اختیار کر لی جو اور جب ایک مرتبہ نفرت، انقام اور طع کے جذبات عورت کے سہیہ میں بھر کر اٹھے ہیں تو وہ جنگ کی آگ کی طرح

بھیل گئے ہیں۔ یہ بات صرف بادشاہوں کا کھانا ہی تک صحیح نہیں ہے بلکہ بہت سی بیویاں اور ماؤں کے متعلق بھی صحیح ہے جو تالیخ میں مشہور ہوئی ہیں۔ دوم کی تالیخ، انقلابِ فرانس کی سرگزشت اور مسلمانِ فرانس کے درباروں کے حالات سے اسی بات کی تائید ہوتی ہے۔ (ص ۱۹۲)

پچھلے جنگ کے موقع پر فرانس کے لیڈروں نے بھی اس امر کا اقرار کیا کہ ان کی شکست میں سب سے زیادہ اُن عورتوں کا ہاتھ ہے جو ریاست میں خیل تھیں۔ اسلامی تالیخ کی شہادت اس بارہ میں جو کچھ ہے اُس کو ہم اور نقل کر آئے ہیں اُس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

ان بنیادی کالبعث کو ہمیشہ نظر رکھ کر اب آئیے عورت کے حقوق و فرائض پر غور کیجئے:-

عورت کے حقوق | جہاں تک حقوق کا تعلق ہے اسلامی ریاست عورتوں اور مردوں کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتی۔

_____ اسلامی ریاست ہر عورت کی جان و مال اور ناموس کی حفاظت کا ذمہ لے گی۔

_____ عورت اپنی ملک ذاتی (PRIVATE PROPERTY) رکھ سکے گی اور ریاست اس کے اس حق کی محافظ ہوگی۔

_____ شریعت نے عورت کو جو حقوق دے رکھے ہیں ریاست اس بات کی ذمہ دار ہوگی کہ ان حقوق سے بہرہ مند ہونے کے لیے عورت کو پوری آزادی حاصل رہے۔ رسم و رواج کے قسم کی چیزیں اس کی آزادی اور اس کے حقوق پر اثر انداز نہ ہو سکیں۔

_____ عورتوں کو تحریر و تقریر کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ وہ اپنی انجمنیں بنا سکیں گی، اپنے اخبار اور رسالے نکال سکیں گی، حکومت پر تنقید کر سکیں گی، اپنے اسلامی حقوق کا مطالبہ کر سکیں گی۔ ہر قسم کے عام ملکی مسائل پر آواز ادا نہ اظہار رائے کر سکیں گی۔

_____ عورت کی شخصی آزادی بالکل محفوظ ہوگی شریعت کی مقررہ پابندیوں کے سوا اور کوئی پابندی اس پر عائد نہیں کی جائے گی۔

_____ اسلام کے حدود کے اندر ملک و مذہب اور رائے و خیال کی جو آزادی مردوں کو حاصل ہوگی وہ عورتوں کو بھی حاصل ہوگی۔

_____ عورتوں کو قانونی مساوات حاصل ہوگی یعنی عزت و امارت اور شرافت و تہافت کی بنا پر

قانون ایک عورت اور دوسری عورت میں کوئی فرق نہیں کرے گا۔

_____ نسل و نسب، غربت و امارت اور پیشہ و غیرہ کی بنا پر اسلامی ریاست میں کسی کو شریف اور کسی کو کمین نہیں قرار دیا جائے گا۔

_____ اسلامی بیت المال میں جس طرح مردوں کے حقوق ہوں گے اسی طرح عورتوں کے بھی حقوق ہوں گے۔

_____ ہر حاجت مند عورت کی جملہ ضروریات کی کفالت ریاست کے ذمہ ہوگی۔

_____ جس طرح مردوں کی تعلیم کا ریاست بندوبست کرے گی اسی طرح عورتوں کی تعلیم کی بھی وہ ذمہ دار ہوگی۔

_____ بے لاگ اور بے معاوضہ انصاف حاصل کرنے کا انتظام جس طرح مردوں کے لیے ہوگا اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہوگا۔

_____ اگر کوئی عورت قرض چھوڑ کر مرے گی اور کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑے گی جس سے وہ قرض ادا کیا جاسکے، تو ریاست اس کے قرضہ کی ادائیگی کی ذمہ دار ہوگی۔

_____ کسی عورت کو اطاعت الہی کے خلاف کسی بات کا حکم نہیں دیا جائے گا۔

_____ ہر عورت کو ریاست کے بڑے سے بڑے حاکم سے درخواست و فریاد کرنے اور اس پر اعتراض و شکایت جینی کرنے کا پورا حق ہوگا۔

ان حقوق کے معاوضہ میں عورتوں پر ریاست سے متعلق مندرجہ
عورت کی ذمہ داریاں ذیل ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔

سمع و طاعت۔ جس طرح مردوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ معرفت میں اولو الامر کی پے خلوص قلب کے ساتھ اطاعت کریں۔ اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ معرفت کی حد تک اولو الامر کے احکام کی اطاعت کریں۔ اولو الامر کے احکام سے انحراف صرف اسی شکل میں جائز ہو جب ان کا حکم شریعت کے حکم کے خلاف ہو۔

خیر خواہی و ہمدردی۔ جس طرح مردوں پر ریاست کی ہمدردی و خیر خواہی فرض ہے،

اسی طرح عورتوں پر بھی فرض ہے۔ اس ہمدردی کا تقاضہ یہ ہے کہ جو بات ریاست کے مفاد کے خلاف ہو اس سے احتراز کرے۔ جو بات ریاست کے لیے نافع ہو اس کو جتنی لائق انجام دینے کی کوشش

کمرے محض ذاتی اغراض و فوائد کے لیے ریاست کے ساتھ دھیمی نہ رکھے جو تجویز مفید ذہن میں کئے
اُس سے کارکنوں کو برابر آگاہ کرتی ہے اس کی قدر کی جائے یا نہ کی جائے جو بات ریاست کے فطانت
معاذ بہوتی دیکھے اُس کو ہاتھ سے روک سکے تو روک دے، اگر ہاتھ سے نہ روک سکے تو زبان سے روکنے کی کوشش
کے۔ اگر اس کی قابلیت نہ کھتی ہو تو دل سے اس کو بُرا جانے اپنی عقید و اعتبار میں بھی پوری طرح
مخلص ہو اور اگر ریاست کی کوئی خدمت اس کے سپرد کی جائے تو پوری راست بازی و دیانت کے
ساتھ اسے خدا کی عبادت سمجھ کر انجام دے۔

عورتوں کیلئے ان کے حالات کے لحاظ سے کارکنان ریاست کے ساتھ تعاون کی مختلف شکلیں
تعاون ہوں گی :- (۱) ریاست کی مجلس شوریٰ میں عورتوں کی خود اپنی منتخب کردہ نمائندہ عورتیں ہوں گی
جو عورتوں سے متعلق قوانین و اصلاحات کے بارے میں عورتوں کے نقطہ نظر سے حکومت کو آگاہ کرتی رہیں گی
اور حکومت عورتوں سے متعلق مسائل میں ان کی رائے معلوم کرنے کے بعد ہی کوئی قدم اٹھائے گی اور پراسرار
بنت یزید انصاریہ کا واقعہ ہم نقل کر آئے ہیں کہ وہ کس طرح عورتوں کی نمائندہ کی حیثیت سے آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپسے سوالات کیے اور پھر آنحضرت صلعم نے کس طرح ان کو
اپنا نمائندہ بنا کر عورتوں کے پاس بھیجا اور انھوں نے عورتوں کو آنحضرت صلعم کے جوابات سے آگاہ کیا
اسی طرح شہزاد اسماعیل بن ابی حمزہ کے متعلق روایت ہے کہ :-

کان عمر یقعد مہافی المراءئیر صناھا حضرت عمرؓ ان کو مشورہ میں مقدم رکھتے تھے ان کی بیویوں
یفضلھا و ربما دلاھا شیئا من کو پزیراتے تھے ان کو ترجیح دیتے تھے اور بعض اوقات بازار
امر السوق ۱۰ کے بعض معاملہ کا انتظام بھی ان کے سپرد کرتے تھے۔

(ب) وہ رائے شعبے جو خاص عورتوں سے متعلق ہوں گے مثلاً زنانہ کالج اور اسکول "زنانہ ہسپتال"
زنانہ پولیس، زنانہ فوجی تربیت کے مراکز وغیرہ۔ یہ کلیتہً عورتوں کی نگرانی اور ان کے اہتمام میں ہوں گے۔
اسلامی منصب العین کے مطابق ان چیزوں کو چلانے کی انھیں خود مختاری ہوگی۔

(ج) حکومت مذکورہ شعبوں کے سوا دوسرے شعبوں میں بھی عورتوں کی خدمات سے منائدہ
اٹھائے گی بشرطیکہ وہ پردہ کے حدود کے احترام کے ساتھ انجام دی جا سکتی ہوں۔ جو عورتیں اپنی

ذہانت و قابلیت کی بنا پر کسی مخصوص علم و فن میں مہارت اور کسی شعبہ زندگی کے معاملات میں بصیرت بہم پہنچائیں گی ان کو کام کرنے کا بھی موقع دیا جائے گا اور ان کی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے میں بھی کوئی چیز مانع نہ ہوگی۔

فوجی خدمات — فوجی خدمات میں براہ راست حصہ لینے اور فوج میں عملی شرکت کرنے کی ذمہ داری چھوٹوں پر اسلام میں نہیں ہے.... لیکن ان کا اسلحہ کے استعمال، ہوائی حملہ کی صورت میں بچاؤ، اجتنابی طبی امداد، اور اس قسم کے دوسرے کاموں سے واقف رہنا ضروری ہے، اس لیے حکومت اس کا انتظام کرے گی کہ عورتیں اسلامی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان چیزوں کی ضروری تربیت حاصل کریں۔ تاکہ اگر کوئی ناگہانی صورت پیش آجائے تو عورتیں بھی ملک و ملت کی ممانعت اور جہاد کے اجر و ثواب میں شریک ہو سکیں۔

کھانسی اور گلے کی خراش کے لیے مزیدار اور موثر ٹکلیاں

سعالین



سعالین کھانسی اور گلے کی خراش کو تیزی سے دُور کرتی ہے۔ نزلہ و کام کی شدت میں فوری سکون دیتی ہے۔ یہ کھانسی میں سب سے لیے یکساں مفید ہے۔

ہمدرد

سعالین کھانسی کی ٹکلیاں



قرآن آپس کیا کہتا ہے؟

ترجمہ: مولانا محمد رفیع الرحمن

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ پر پوری انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے۔ لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے جیسا کہ اس کو ”کلامِ آسمانی“ ماننے والی ہمت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے۔

(یہ کتاب)

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس سے عوام الناس کو قرآنی بات کو سہولت اور دلچسپی سے سمجھنے کی گنجائش ملے گی۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو سمجھنے والوں کے لئے کتاب کا ناٹھکا ہے۔
- بالکل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے دشمنی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز و بیان کا بھی لذت شناس کر رہی ہے۔
- یہ کتاب نئی کتابت و حیات، عجمی، اردو، پنجابی، سندھی، گجراتی، پشتو، بلوچی، عربی، فارسی، ہندی، انگریزی، اور دیگر زبانوں میں شائع ہو چکی ہے۔

مستحقانِ افتخار کے ہونے

Price Rs. 5/-



افسانہ

مجلد

عشقِ حسینؑ

پشکوال کے حصہ تیلوں میں کپ کی خاص پسند

پوسٹ میں برائے
صفحہ نمبر ۱۰۱ اور ۱۰۲ کیلئے

حصہ وناستی
۱۰۱ اور ۱۰۲ کیلئے

ستلولا، ستل کاتیل
۱۰۱ اور ۱۰۲ کیلئے

ستل کاتیل
۱۰۱ اور ۱۰۲ کیلئے

کوکوچار

صفہ کیا جا ناریل کاتیل

۱۰۱ اور ۱۰۲ کیلئے

امی ستل کاتیل

۱۰۱ اور ۱۰۲ کیلئے

حصہ ریلز، بسی

سَلَامَتِہٖ جَنَدَہٖ
غیر مملکت سے
ہاشنگ
ہوئی ڈاک کے لیے مزید
موصولہ ڈاک کا اضافہ

لکھنؤ
الفتران
ماہنامہ
فی کاپی - - - - - ۴۰ پیسے

سَلَامَتِہٖ جَنَدَہٖ
ہندستان سے ۴/۵
پاکستان سے ۴/۵
شیشماہی
ہندستان سے ۴/۵
پاکستان سے ۴/۵

جلد (۳۷) | بابت ماہ رمضان المبارک ۱۳۸۹ھ مطابق دسمبر ۱۹۶۹ء | شمارہ (۹)

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ اولیں	مولانا محمد منظور لغمانی	۲
۲	درسِ مستر آن	" "	۷
۳	ارشاداتِ حکیم الامتہ حضرت تھانویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۲۰
۴	الانسان فی العصر آن	مولانا سعید احمد اکبر آبادی	۳۲
۵	حرمین پاک کی حاضری	مولانا محمد منظور لغمانی	۴۵

اگر اس دائرہ میں ○ مسخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدتِ خریداری ختم ہو گئی ہو، براہِ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں، یا خریداری کا ادارہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع، ہفت روزہ، شیشماہی، آج، آج کل، اورنگ آباد، دہلی، لاہور، کراچی، اسلام آباد، پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ، اصلاح و تبلیغ، آسٹریلیا، بلنگ لاپور، کیمپس اور صحت، ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں۔

نمبر خرمیداری :- براہِ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو پتہ پر اپنا منبر خریداری ضرور لکھ دیا کیجئے۔
"مالیج" اشاعت :- الفرقان ہفت روزہ، حیدرآباد کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے، اگر "مالیج" تک کی صاحب کو دے دیں تو فوراً مطلع کریں۔ اس کی اطلاع "مالیج" تک آجانی چاہیے، اس کے بعد رسالہ بھیجے گی کہ ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر الفتران، پتھری روڈ، لکھنؤ

(رسولی) محمد منظور لغمانی پرنٹر، ایڈیٹر، پروفو، پراکٹر نے تنویر پریس میں چھپوا کر دفتر الفرقان پتھری روڈ لکھنؤ سے شائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نگاہِ اولین

محمد منظور نعمانی

یہ دنیا بلاشبہ عالمِ اسباب ہے اور یہاں افراد اور قوموں پر اچھے یا برے جو حالات آتے ہیں۔ عموماً اُن کے کچھ ظاہری اسباب ہوتے ہیں لیکن اللہ کی تقدس کتاب قرآن مجید نے اور اُس کے صادق مصدق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ہمیں محسوس ہونے والے اور ہماری آنکھوں سے نظر آنے والے اس ظاہری سلسلہِ اسباب کے علاوہ اسباب کا ایک غیبی اور مخفی سلسلہ بھی ہے جو ہمارے حواس اور ہماری عقل و فہم سے بالاتر ہے اور جس کا زیادہ تر تعلق انسانوں کے اچھے اور برے اعمال سے ہوتا ہے۔ مثلاً بارش کا جو ظاہری سلسلہ اسباب ہے اس کو تو ہم سب جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں، ہم کو معلوم ہے کہ سمندر سے بخارات اٹھنے ہیں جو بادلوں کے ٹکڑوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، پھر وہ باہم جڑتے چلے جاتے ہیں، ہو ایں اُن کو ادھر ادھر لیے پھرتی ہیں، پھر انھیں سے بارش ہوتی ہے۔ یہ بارش کے ظاہری اسباب کا وہ سلسلہ ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں۔ لیکن قرآن پاک میں بتلایا گیا ہے کہ اگر کوئی قوم گناہوں سے سچی توبہ اور استغفار کر کے نیکو کاری اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کر لے تو اس کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اُس کے علاوہ پر بارشیں نازل کرتا ہے اور اس کی کھیتوں کو سیراب کیا جاتا ہے۔

سورہ نوح میں ہے کہ حضرت نوحؑ نے اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا تھا

اَسْتَغْفِرُكَ رَبِّكَمُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ
مِدْرَارًا (سورہ نوح ع ۱)

لوگوں اپنے پروردگار سے گناہوں کی معافی مانگو وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر پھر پور بارشیں نازل کرے گا۔

اور سورہ ہود میں ہے کہ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا تھا

يَقَوْمِ اسْتَغْفِرُكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا
إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا
وَيَنْزِلْكُمْ قُنُودًا إِلَى قُوتِكُمْ
(سورہ ہود ع ۵)

تمہاری قوت و طاقت میں اضافہ کر دے گا۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ کسی قوم کا گناہوں سے سچی توبہ کے بعد اپنی توبہ کی کار کی زندگی اختیار کر لینا بھی یا نش کا ایک سبب ہے اور دوسری آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اس طرح کی توبہ کی وجہ سے قوم کی قوت و طاقت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، حالانکہ ظاہری اسباب میں تو کسی قوم کی طاقت و قوت کا دار و مدار اس کی قوت و توجہ و اسلحہ وغیرہ خالص مادی دسائیں ہی پر سمجھا جاتا ہے۔

علیٰ ہذا کسی قوم کی خوش حالی اور دیرینہ کی پیداوار سے اسکے مال مال ہونے کی ظاہری تدابیر اور طبیعتاً تودہ میں جنہیں ہم سب جانتے ہیں، یعنی زراعت کو ترقی دینا، زیادہ پیداوار کے لیے نئے نئے وہب و بستی یافتہ طریقے استعمال کرنا جو یورپ دام لیک میں استعمال ہوتے ہیں، صنعت کو ترقی دینا، تجارت کو بڑھانا وغیرہ وغیرہ بہر حال کسی قوم کی خوش حالی کے لیے یہی عام ظاہری تدابیر ہیں جن کو سب جانتے ہیں لیکن قرآن مجید نے بتایا ہے کہ ایمان و تقویٰ دلی زندگی اختیار کر لینا بھی اس کا ایک ذریعہ اور سبب ہے۔ ارشاد ہے۔

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ
وَالْأَرْضِ (الاعراف ع ۱۴)

اور اگر ان قوموں والوں نے ایمان اور تقویٰ کی راہ اختیار کی ہوتی تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔

اور جس طرح قرآن مجید کی ان آیات میں کسی قوم کی نیکی کاری اور پرہیز گارانہ زندگی کو خوشحالی و ترقی اور عزت و ثروت کا سبب بتلایا گیا ہے، اسی طرح فسق و فجور اور معصیت و خدا فراموشی کی زندگی کو بد حالی اور ذلت و دستی اور آلام و مصائب کا سبب فرمایا گیا ہے۔ سورہ طہ میں ارشاد ہوا ہے۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ
لَّهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ
اور جو لوگ بے پردائی اور بے خشی ہوں گے
میری نصیحت سے تو ان کے واسطے اس دنیا

یَوْمَ الْقِيَمَةِ آتَمُّ ۝
(طذع)

میں آگئی اور بے پستی والی زندگی ہے اور قیامت
کے دن ہم اُن کو اٹھائیں گے انہما۔

انفرض قرآن مجید کی بہت سی آیات نے ہمیں اس حقیقت پر مطلع فرمایا ہے کہ قوموں کے اچھے بہ حالات
اور اُن کے وجود و زوال کا سبب اُن کے نیک و بد اعمال و اخلاق بھی ہوتے ہیں۔

ہمارے اس زمانہ میں صرف ہم ہندوستانی مسلمان ہی نہیں بلکہ مابے عالم کے مسلمان جن ماسازگار
حالات سے درچار ہیں اور دنیا کی نیز ان میں ہر عقیدے و مذہب میں اُس کا بنیادی سبب قرآن مجید کی ان آیات
کی روشنی میں ان کی زندگی کا وہ بگاڑ و فساد ہے جو کم و بیش کے کچھ فرق کے ساتھ پورے عالم اسلامی میں دبا کی طرح
پھیل رہا ہے۔ اس کے علاوہ جن تدمیری کوتاہیوں اور سیاسی غلطیوں اور غفلتوں کو ہم ظاہری نقطہ نظر سے اس
صورت حال کا سبب سمجھتے ہیں، دراصل وہ سب بھی زندگی کے فساد و بگاڑ اور پھر اس کے نتیجہ میں خدا کی نظر عتاب
اور اس کی عتاب سے خودی کے ثمرات ہیں اُس لیے ان حالات اور مصائب و آفات سے نجات پانے کی پہلی شرط یہ
ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندگی کے تعلق کو درست کیا جائے اور زندگی کو غیر ایمانی افکار و خیالات اور خلاف
شریعت اعمال و اخلاق کی اُن گندگیوں سے پاک کیا جائے جو قوموں اور امتوں کو اللہ کی رحمت اور نصرت
سے محروم کر کے اس کے تہر و غضب کا شہتی بنا دیتی ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشہور جلیل القدر صحابی حضرت ابوالمرداء رضی اللہ عنہ کی روایت
سے بحوالہ ”حلیہ البو نعیم“ مشکوٰۃ شریف میں یہ حدیث قدسی نقل کی گئی ہے کہ

حَتَّىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ	رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَىٰ	اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں ہی اللہ ہوں۔
يَقُولُ أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا	اِساری کائنات کا مالک و معبود ہوں، میرے
أَنَا مَالِكُ الْمُلُوكِ وَمَلَأْتُ لِلْمُلُوكِ	سوا کوئی معبود اور میرا کوئی شریک نہیں، میں
قُلُوبَ الْمُلُوكِ فِي يَدِي	حاکموں کا حاکم اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں
وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا اطَاعُونِي	دنیا بھر کے حاکموں اور فرمانرواؤں کے قلوب
حَوَّلْتُ قُلُوبَ الْمُلُوكِ إِلَيْهِمْ	میرے ہاتھ میں ہیں اور میرا یہ دستور ہے کہ
بِالرَّحْمَةِ وَالرَّافَةِ وَالْعِبَادَ	جب بزرگ میری فرمانبرداری والی زندگی

اِذَا عَصَوْكَ حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ
بِالْمُخْطِئَةِ وَالنَّقْمَةِ فَاهْتَمُّهُمْ
سُوءَ الْعَذَابِ فَلَا تُشْغِلُوا
أَنْفُسَكُمْ بِالْبَدْعَاءِ عَلَى
الْمُلُوكِ وَلَكِنْ أَشْغِلُوا
أَنْفُسَكُمْ بِالذِّكْرِ وَالتَّضَرُّعِ
لِیْ أَكْفِیْكُمْ

اختیار کریں گے تو میں اُن کے حاکموں کے دلوں
میں اُن کے لیے رحمت و درافت و الدردن گاؤں
(اس کے برعکس) جب وہ میری نافرمانی کی راہ پر
چلیں گے تو میں اُن کے حاکموں اور نر اندر اُدوں
کے دلوں میں اُن کے حق میں سخت گیری اور تشدد
کا رجحان پیدا کر دوں گا پھر وہ اُن کو سخت تکلیفیں
اور شدید اذیتیں دیں گے پس اس صورت میں
تم ان حاکموں کے حق میں بددعا نہ کرنا کیونکہ
اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا اور اُن حاکموں
کا کچھ نہیں بگڑے گا، بلکہ ایسے وقت اپنے کو ظاہر
و باطن سے اللہ کی یاد اور اس کے حضور میں توبہ
و تضرع کے ساتھ دعائیں مشغول کر دینا، تاکہ
میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں اور حاکموں
کے عذاب سے تمہیں نجات دیدوں

ظاہری تدابیر اور اسبابی جدوجہد سے کسی کو انکار کی گنجائش نہیں، خود قرآن مجید نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ نے اُس کو ضروری قرار دیا ہے، لیکن ایمانی نقطہ نظر سے مسلمانوں کے حق میں اس کی کامیابی کے لیے یہ شرط ہے کہ اللہ سے ٹٹے ہوئے تعلق کو جوڑا جائے اور زندگی کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئی شریعت کا پابند کر دینے کا فیصلہ کیا جائے، اس کے بغیر نہ اسبابی کوششیں کامیاب ہوں گی نہ دعائیں سنی جائیگی، اُمت مسلم کے لیے یہی اللہ کا قانون اور ہی اس کی تقدیر ہے۔

ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم | ۱۹ دسمبر کے صدق جدید (الکھنؤ) سے یہ معلوم کر کے دلی رنج ہوا ہے کہ پاکستان کے نامور فلسفی اور مفکر ڈاکٹر رفیع الدین صاحب۔ ایم اے۔ پی۔ ایچ ڈی ڈی ڈی ٹی، کراچی میں ۱۸ رمضان کی دہر کو ایک رکشہ کے حادثہ میں دفعتاً انتقال

فرمانگے!

ڈاکٹر صاحب سے واقفیت غائبانہ۔ جی تھی جس کا سلسلہ اُن کی کتاب ”قرآن اور علم جدید سے شروع ہوا۔ یہ کتاب ۲۵۵۰ میں ادارہ ثقافت اسلامیہ لاہور نے شائع کی تھی اور الفرقان میں تبصرہ کے لیے آئی تھی کتاب کے بعض بنیادی انکار سے اتفاق نہیں کیا جاسکا مگر بحیثیت ایک مصنف اور مفکر کے اس نے ڈاکٹر صاحب کا جو نقشہ داغ پر قائم کیا وہ آج تک اپنی جگہ منفرد ہے۔ اس کتاب کے بعد ڈاکٹر صاحب مرحوم کے بہت سے مقالات اقبال اکیڈمی کراچی کے سہ ای جگہ ”اقبال ریویو“ میں نظر سے گزرے جن سے اُن کی تربیت کا نقشہ اور زیادہ گہرا ہوا۔ چند سال پہلے تک موصوف ہی اس اکیڈمی کے ڈائریکٹر اور اس جگہ کے اڈیٹر تھے۔ یہاں سے سُبکدوشی کے بعد لاہور میں قیام فرماتے۔ اور بہتر تین ایک نظام تعلیم اور نصاب تعلیم وضع کرنے میں لگے ہوئے تھے جو جدید و قدیم کا جامع ہو۔ اُن کے انکار کا کچھ اندازہ ناظرین الفرقان کو اُن مضامین سے ہوا جو اسی سال الفرقان کے متعدد شماروں میں شائع ہو چکے ہیں۔ اُن کے مضامین سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ علمی سطح پر اسلام کو دنیا کے تمام نظام ہائے فکر پر غالب کر دینے کی ترغیب سے بے قرار تھے اور اس کے لیے اسلام سے بھرپور شعوری عقیدت کے ساتھ جس جدید علمی اور فکری لیاقت کی ضرورت ہو اُس کے لحاظ سے ایک گویا یکتا کے جانے کے مستحق تھے۔

اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت اور بے پایاں رحمت و کرم سے نوازے۔ اور اُن کا نعم البدل پاکستان اور عالم اسلام کو عنایت فرمائے۔ (رع. سس)

بیت
معدنہ

انفکرتن کا یہ شمار بہت زیادہ تاخیر سے شائع ہوا ہے جس کا سبب دی مرتب کی خرابی صحت جو بعض دنوں میں بالکل کام کے قابل نہیں رہتی دیکھو جو لائی سے ہی صورت حال ہو جس کے باوجود سالہ دالہ بھر کی زحمت کشی سے کسی نہ کسی طرح وقت پر کھلا ہوا مکتوب میں کچھ حرم و اہل علم اسلامی کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے مکہ منظر تشریف لے گئے اور کچھ انہو نمبر میں واپس ہوئی جس کی بنا پر دیکھ کر شمارہ کا کام دسمبر میں ہی شروع ہو سکا۔ ناظرین کو اس بے اعلان تاخیر سے جو انتظار کی زحمت ہوئی ہوگی امید ہو کہ اس معذوری کے پیش نظر معاف فرمائیں گے۔ اب آئندہ شمارہ انشاورا شدہ فردی میں شائع ہوگا۔ اور اگر ہو سکا تو یہ جنوری و فروری (دو دنوں ماہ) کی ضخامت کا شمارہ ہوگا تاکہ اشاعت وقت پر آجائے۔

درسِ قرآن - مرکزِ والی مسجد

۲۲ ستمبر ۱۹۶۹ء (یکشنبہ)

- شرک کے خلاف حضرت ابراہیم کا جہاد اور خالص کا اعلان
- ملکوت السموات والارض کا مشاہدہ اور حکیمانہ بحث
- سب سے بڑی بات یافتہ شرک کا پال اور توحید کے داعی تھے

حمد و صلوٰۃ، اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَزْرَأُتَتَّخِذُ أَصْنَامًا إِلَهَةً ۖ إِنِّي
أَرَأَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۵﴾ وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ
مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴿۶﴾
فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ سَأَلَ الْوَكْبَاءُ ۖ قَالَ هَذَا رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ
قَالَ لَا أُحِبُّ الْإِفْلَاقَ ﴿۷﴾ فَلَمَّا سَاءَ الْقَمَرُ بَارِعًا قَالَ هَذَا
رَبِّي ۖ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ
الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿۸﴾ فَلَمَّا سَاءَ الشَّمْسُ بَارِعَةً قَالَ هَذَا
رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُعْمِرُ ابْنِي يُرَبِّي ۖ إِنِّي
وَجْهَتُ وَجْهِي لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹﴾ وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ

کے لیے اس نے گویا اُن ہی کی زبان میں کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے؟ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اُس نے کہا کہ میں ڈوب جانے والوں کو نہیں چاہتا اور اُن کو ب اور خدا نہیں مان سکتا پھر جب چاند کو چمکا اور چاندنی بھیرا، دیکھا تو اسی طرح، کہا یہ ہے میرا رب، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اُس نے کہا کہ اگر میرے رب نے، رہنمائی نہ فرمائی ہوتی تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج کو چمکا، دیکھ کے ساتھ عقائد بچھا تو کہا کہ یہ میرا رب ہے، یہ تو بہت ہی بڑا ہے، پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے، اُس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں میں اُن سب بھیزوں سے بری اور بیزار ہوں مجھ کو تم (خدا کا) شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو اپنا رخ سب سے یکسو کر لیا اُس پاک ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں کو افسین کو پیدا کیا اور میں اُن میں سے نہیں ہوں جو کسی بھی چیز کو اُس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

اور اُس کی قوم اُس سے بھگڑنے لگی، تو اُس نے کہا کیا تم اللہ وحدہ لا شریک کے بارے میں بھتہ جنت اور بحث کرتے ہو، دراصل ایک اسی نے مجھے ہدایت سے نوازا ہے، اور میں نہیں ڈرتا تمہارے اُن (مضبوطی مبدودوں) سے جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کہتے ہو (وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے) مگر یہ کہ میرا رب ہی کوئی تکلیف پہنچانی چاہے (تو بے شک وہ پہنچ کے رہے گا) میرا رب کا علم ہر چیز کو محیط ہے، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے اور میں اُن (دہی اور فحشی مبدودوں) سے کیسے ڈروں جن کو تم نے خدا کا شریک ٹھہرایا ہے۔ حالانکہ تم اس سے نہیں ڈرتے کہ تم نے اُسی چیزوں کا شریک کا شریک بنا دیا ہے جن کے بارے میں اُس نے تم پر کوئی عین نہیں آزمایا، اور اسوچو، تو ہم دونوں فرشتوں میں سے کون ماموں اور مطمئن رہے گا زیادہ سچی ہے، اگر تم کچھ جانتے ہو! حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انھوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا ان ہی کے لیے ایمان اور اطمینان ہے اور دیکھا، راہِ یاب ہیں۔

یہ چارویہ حجت ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم پر قائم کرنے کے لیے عطا کی تھی، ہم جس کے چاہتے ہیں، مرتبہ بلند کرتے ہیں بے شک تمہارا رب بڑی حکمت والا، بڑے علم والا ہے۔ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب بخشے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت سے نوازا، اور نوح کو بھی ہم نے ہدایت سے نوازا، اس سے پہلے، اور اُس کی نسل میں سے داؤد، عیسا، ایوب،

۱۔ سنہ اولیٰ ہندوان کو بھی اُنہی طرح تک کر دالوں کو صلہ دیتے ہیں اور انہی کو بھی اُدھیڑا دیا جاتا ہے۔
 ایساں کو بھی ہم نے ہدایت سے نوازا، یہ سب نیکو کاروں میں سے تھے اور اسماعیل اور اہل بیت
 اور لوگوں کو بھی ہم نے ہدایت بخشی (اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا جہاں دالوں پر برتری عطا
 کی بعد اُن کے آپا اور اجداد اُن کی اولاد اور اُن کے بھائی بندوں میں سے بھی ہم نے ہدایت یا
 بنائے اور اُن کو برگزیدہ کیا، اور اُن کو ہم نے صراطِ مستقیم کی ہدایت بخشی — یہ اکثر کی ہدایت
 ہے۔ وہ اُس سے سرفراز فرماتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اور اگر یہ لوگ بھی توحید
 کی راہ چھوڑ کے شرک کرتے تو ان کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے — یہ سب وہ بندے
 ہیں جن کو ہم نے کتاب اور حکمت (شرعیات) اور پیغمبری عطا کی پس اگر یہ (مشرکین مکہ) ان تعلیمات
 اور ہدایات کو نہ مانیں تو کچھ پر دانیس) ہم نے اُن کے ماننے کے لیے کچھ دوسرے لوگ مقرر کر دیے
 ہیں جو ان کا انکار نہیں کریں گے بلکہ قدوہ کے ساتھ قبول کریں گے اور سینہ سے لگائیں گے یہ سب
 وہ لوگ ہیں جن کو اشرے اپنی ہدایت سے نوازا ہے تو تم بھی ان ہی دلی ہدایت کی پیروی کرو
 — کہہ دو میں تم سے اس رہنمائی پر کوئی صلہ اور معاوضہ نہیں مانگتا، یہ تو تمام دنیا جہاں دالوں

کے لیے ہیں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ — الانعام آیات ۴۲ تا ۹۱

(تفسیر و تشریح) یہ بات بار بار بیان کی جا چکی ہے کہ یہ سورہ ”الانعام“ منکھی ہے اور اس کے اولین
 مخاطب مکہ کے مشرکین ہیں اور وہ شرک اور دعوتِ توحید اس کا خاص مرکز کی مضمون
 ہے۔ شروع سورہ سے اب تک مختلف طوور طریقوں سے توحید کی دعوت اور شرک کی تردید کی جاتی رہی ہے لہذا اس
 سلسلہ میں مختلف قسم کے دلائل و براہین پیش کیے جاتے رہے ہیں۔ اس وقت جو آیتیں تلاوت کی گئی ہیں
 اور جو آج زیرِ درس ہیں، ان میں شرک سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلانِ بیزاری اور اُس دعوتِ
 توحید کا ذکر ہے جو انھوں نے بالکل شروع میں اپنے باپ اور اپنی قوم کو دی تھی اور اس سلسلہ میں انھوں نے
 اشرعِ تعالیٰ کی رہنمائی سے جو ایک نہایت خوش طریقہ استدلال اس دعوت و تلقین کے لیے اختیار کیا تھا وہ بھی
 ان آیتوں میں پوری تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔

ابراہیم علیہ السلام کو اشرعِ تعالیٰ نے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ بنی اسرائیل یہود و نصاریٰ
 بھی ان کو اپنا دینی نورث اور امام مانتے تھے اور بنی اسماعیل مکہ بھی گویا ان ہی کا کلمہ پڑھتے تھے، اس

یہ قرآن پاک میں جا بجا یہود و نصاریٰ کے عقائد میں بھی حضرت ابراہیمؑ کے حقیقی مسلک کا ذکر کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ اُس یہودیت یا نصاریت کے داعی نہیں تھے جن کو یہود و نصاریٰ نے اپنا دین و مذہب بتالیا ہے بلکہ وہ اسی خداوندی دین (اسلام) کے داعی اور علمبردار تھے جن کو ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کر رہے ہیں اور سارے نبیوں کا وہی دین رہا ہے۔ اور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی قرآن پاک میں جا بجا حضرت ابراہیمؑ کی دعوت و حید اور اُن کے حقیقی مسلک کا ذکر فرمایا گیا ہے اور اُن پر حجت قائم کی گئی ہے اُنہیں انعام کی ان آیتوں میں شرکین کو کے سامنے حضرت ابراہیمؑ کی دعوت و حید کو پیش کیا گیا ہے اور ایک اُنہوں کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے کہ انھوں نے اپنی کو اکب پرست قوم پر شرک کا بطلان واضح کرنے کے لیے کیسا عجیب و غریب اور کمقادر و شر طرز استدلال اختیار کیا تھا۔ ارشاد ہوا ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَذْرَأَ اتَّخِذُوا آلِهَةً إِنِّي أَرَأَيْتُكُمْ وَقَوْمَكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝

اور یاد کر اس واقعہ کو جب ابراہیمؑ نے اپنے باپ آذر سے کہا تھا کہ کیا تم پتھر کے بتوں کو معبود ماننے ہو اور اُن کی پرستش کرتے ہو؟ میری نگاہ میں تو یہ تمہاری اور پوری قوم کی صریح گمراہی ہے کہ اپنے ہاتھ کے تراشے ہوئے بتوں کو معبود بنا کر اُن کی پرستش کی جا رہی ہے۔ اس آیت میں ابراہیمؑ علیہ السلام کی یہ بات اختصار اور اجمال کے ساتھ ذکر کی گئی ہے۔ اسی کو سورہ مریم میں اس طرح فرمایا گیا ہے

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ۚ يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝

اور اس واقعہ کو یاد کر جب ابراہیمؑ نے اپنے باپ سے کہا تھا اے میرے باپ آپ ایسی چیزوں کی کیوں عبادت اور پرستش کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں نہ دیکھتی ہیں اور نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں۔ اے میرے باپ مجھے خدا کی طرف سے وہ علم حاصل ہوا ہے جو آپ کو نہیں ملا ہے اس لیے آپ میری پیروی کریں، میں آپ کو سید راستہ کی رہنمائی کروں گا۔

بعض مفسرین نے اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کے باپ نہیں بلکہ چچا تھے اور حضرت ابراہیم نے یہ بات اپنے الچچا سے ہی کہی تھی اور قرآن پاک میں اس سلسلہ کی آیتوں میں جہاں جہاں ”اب“ کا لفظ آیا ہے ہر جگہ وہ چچا ہی کے لیے مجازاً استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے یا کسی صحیح حدیث سے اس کا کوئی اشارہ نہیں ملتا، اس کے برعکس قرآن پاک میں اور احادیث صحیحہ میں ہر جگہ اس سلسلہ میں ”اب“ کا لفظ ہی استعمال ہوا ہے جس کے اصلی اور حقیقی معنی والد ہی کے ہیں اس لیے راجح یہی ہو کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد ہی کا نام ہے اور حضرت ابراہیم نے یہ بات اپنے والد ہی سے کہی تھی۔ اور کسی نبی کے لیے ہرگز یہ عجیب کی بات نہیں ہے کہ اس کے باپ کا فریا مشرک رہے ہوں یہ تو افسر کی شان ہے۔

سورہ انعام کی اس آیت میں اَتَّخِذُ آصْنًا مَّا اِلٰهَآءَ۔ کے الفاظ سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد آذر بتوں کو معبود مان کر ان کی پرستش کرتے تھے اور اگلی آیتوں سے معلوم ہوگا کہ ان کی قوم بتوں کے سوا چاند، سورج اور بعض ستاروں کی پرستش بھی کرتی تھی اس لیے سمجھنا چاہیے کہ ان میں دونوں طرح کے شرک مردج تھے۔

آگے ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کے ایک خاص انخاص انعام کا ذکر فرمایا گیا ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو مَلَکُوْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کا مشاہدہ کراتا تھا، یعنی ہماری اس دنیا میں اور عالم ستاروں میں اللہ تعالیٰ کی فرمانروائی اور اس کی قدرت و شہیت کی کارفرمائی حسن طرح ہو رہی ہو اور خالق کا حکم مخلوقات پر جس طرح چل رہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ اس کو منکشف فرماتا تھا۔ یہ ان پر اللہ تعالیٰ کا خاص انخاص انعام تھا اور اس کی درجہ ان کو اللہ تعالیٰ کی دلو بیت اور اس طرح کے دوسرے حقانی کے بارہ میں حق یقین کا مقام حاصل تھا۔ اگلی آیت میں اسی کو ذکر فرمایا گیا ہے اور ارشاد ہے

وَكَذٰلِكَ نُبْرِئُ اِبْرٰهٖمَ مَلَکُوْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَلَیْکُوْنُ مِنَ الْمُؤَقِّیْنَ

مطلب یہ ہے کہ جس طرح ہم نے ابراہیم کو توحید کی نعمت عطا فرمائی اور انکی دعوت و تبلیغ کی توفیق دی۔ اسی طرح ہم ان کو مَلَکُوْتُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کا مشاہدہ کراتے تھے اور کائنات پر اللہ تعالیٰ کی فرمانروائی کے اسرار اور جلوے ان کو دکھاتے تھے۔

اس کے آگے کی آیتوں میں ابراہیم علیہ السلام ہی کا ایک عجیب و غریب واقعہ ذکر کیا گیا ہے ان

کی قوم چاند سورج اور ستاروں کو اپنا رب مانتی اور اُن کی پرستش کرتی تھی، ایک دفعہ جب رات کا اندھیرا چھا گیا اور آسمان پر ایک چمکدار ستارہ ظاہر ہوا تو حضرت ابراہیم نے بہ ظاہر اپنے ہی کو مخاطب کر کے، لیکن بنی الحقیقت اپنے گھردلوں اور قوم کے لوگوں کو سنانے کے لیے گویا اُن کا خاکہ اُٹاتے ہوئے کہا: ”هَذَا رَبِّي“ یہ چمکدار ستارہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ قانون قدرت کے مطابق اپنے وقت پر ڈوب گیا تو حضرت ابراہیم نے پکار کر کہا: ”لَا أُحِبُّ إِلَّا خَلِيلِي“ میں ڈوبنے والی کسی چیز کو محبوب و معبود نہیں بنا سکتا، اس لیے ڈوب جانے والے اس ستارہ کو اپنا رب نہیں مان سکتا۔ اسی طرح جب ایک رات کو چاند اپنی پوری روشنی کے ساتھ نمودار ہوا تو حضرت ابراہیم نے پھر اُن لوگوں کو سنائے اور گویا اُن ہی کے خیالات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا: ”هَذَا رَبِّي“ اچھا تو یہ حسین اور روشن چاند میرا رب ہے، پھر جب وہ بھی اپنے وقت پر ڈوبا تو پکار کے کہا: ”لَمْ يَجِدْ رَبِّي إِلَّا كُؤُوتًا مِّنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ“ نہیں یہ ڈوب جانے والا چاند بھی رب اور معبود نہیں ہو سکتا۔ میرے اشر نے مجھے یہ حقیقت سمجھانے کے لیے ڈوبنے اور فنا ہو جانے والی کوئی چیز کبھی پروردگار اور معبود نہیں ہو سکتی، مجھے اس گمراہی سے بچالیا، اگر میرا خدا رہنمائی نہ فرماتا تو میں بھی ایک گمراہ آدمی ہو کر رہ جاتا۔ پھر جب رات ختم ہو کر صبح ہوئی اور سورج اپنی پوری چمک دمک کے ساتھ نکلا، جو اُن کی قوم کا معبود اکبر تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر لوگوں کو سنائے کہا: ”هَذَا رَبِّي“ اچھا تو یہ سورج میرا رب ہے۔ یہ تو سب سے بڑا ہے، اس کی عظمت کا کیا ٹھکانا، پھر جب شام ہوئی اور وہ بھی ڈوب گیا اور ظاہر ہو گیا کہ یہ چارے ستارے اور چاند کی طرح یہ بھی کسی کے حکم سے نکلتا اور ڈوبتا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پکار کے اور قوم کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا۔

”يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ
إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي
فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ
حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ
الْمُشْرِكِينَ“

اے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے ان
سب معبودوں سے براہت اور بیزاری کا
اعلان کرتا ہوں، جن کو تم خدا کے ساتھ
شریک کرتے ہو، میں نے ہر طرف سے یکسو
ہو کر اپنا رخ اُس اشرودعدہ لاشریک کی طرف
موڑ لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو

پیدا کیا ہے اور میں اہل شرک میں سے نہیں ہوں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم جس قسم کے شرک میں مبتلا تھی، اُس کے کھوکھلے پن کو ظاہر کرنے کے لیے یہ سترین روایتیں جو ابراہیم علیہ السلام نے استعمال کیا۔ اور اگر قوم میں تفکر ہوتا اور صلاحیت ہوتی تو وہ سب شرک کا راستہ چھوڑ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کر لیتے۔ لیکن اُن کی وہ نہیں سمجھ ہو چکی تھیں، بجائے قبول کرنے کے انھوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حجت بازی شروع کر دی اور اُن کو اپنے معبودوں سے ڈرانے لگے کہ تم نے اُن کا انکار کیا ہے اور اُن کی توہین کی ہے اب تم پر یہ آفت آئے گی اور تمہیں یہ ہو جائے گا۔ وہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ارشاد ہے

وَحَاجَّجْهُ قَوْمَهُ قَالُوا نَحْنُ جُورِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا وَلَا آخَانُ مَا شَرَكُوا بِهِ إِلَّا آلَانِ شَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ
وَكَيْفَ آخَاؤُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ
مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ
إِنْ كُنْتُمْ تُحْكُمُونَ ۚ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ
أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگ اُن سے حجت بازی کرنے لگے اور بھگڑنے لگے حضرت ابراہیم نے اُن سے فرمایا کہ تم مجھ سے اشرک کی توحید اور اس کی صفات و افعال کے بارہ میں جھگڑتے ہو، تو اسی نے مجھ پر ہدایت بخشی ہے، اور گویا حقیقت مجھے آنکھوں سے دکھا دی ہے اور تم جو مجھے اپنے ان فرضی اور دوسری معبودوں اور دیوتاؤں سے ڈراتے ہو تو میں لوگوں میں ان سے بالکل نہیں ڈرتا یہ میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، ہاں میرا پروردگار جس کی ساری کائنات پر حکومت اور فرمانروائی ہے، وہ جو چاہے گا وہ ہوگا، اس کے علم میں سب کچھ ہے۔ وہ میرے حال سے بھی باخبر ہے اور تمہارے حال سے بھی۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے اپنی حفاظت میں اور اپنی رحمت کے سایہ میں رکھے گا۔

اُس کے ہے "وَكَيْفَ آخَاؤُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُم بِاللَّهِ
مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا" یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے اُن لوگوں
سے جو ان کو اپنے دیوتاؤں کی مخالفت اور انکار کی وجہ سے ڈراتے تھے، مزید فرمایا کہ میں تمہارے

ان دیناؤں سے جو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور جن کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، کیوں ڈروں، جبکہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس گناہ عظیم سے اور اُس کے بُرے انجام سے نہیں ڈرو، یہ کہ اللہ پاک کے ساتھ تم ایسی چیزوں کو شریک کر رہے ہو، جن کی شرکت کی انٹر نے تم پر کوئی دلیل اور سند نہیں دلائی، مطلب یہ ہے کہ تم تو اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود خداوند تعالیٰ کے قہر و غضب سے نہیں ڈرتے، اور کچھ ان جھوٹے معبودوں اور بے حقیقت دیناؤں سے ڈرتے ہو، سو چونکہ ہم دونوں فریقوں میں سے کسی کے لیے بے خوفی اور اطمینان کا رد یہ زیادہ سزاوار ہے، پھر خود ہی اس سوال کے جواب میں فرمایا: — اَلَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ اُولَٰئِكَ لَهُمُ الْاَمْنُ وَهُمْ مُّسْتَقِيمُونَ ہ یعنی بے خوفی اور امان کے مستحق وہ ہیں جو خدا پر ایمان لائے اور اپنے ایمان کو انھوں نے شرک کی آلودگی سے بالکل ہی محفوظ رکھا۔ اُن کے لیے خدا کی امان ہے اور وہ بھارا دیاب ہیں۔

اگے ارشاد ہے — وَتِلْكَ جُبَّتُنَا اَتَيْنَاهَا اِبْرَاهِيْمَ عَلٰی قَوْمِهِ مُنْزِعًا دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشْءِ ط اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ہ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے مقابلہ میں (جو چاند سورج اور ستاروں کو معبود مانتی تھی اور ان کی پرستش کرتی تھی) جو حجت قائم کی اور جس طرح اُن پر ثابت کیا کہ یہ سیاح جو روز بچکے چڑھتے اور ڈوبتے ہیں، خدا انہیں ہو سکتے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بہانہ دست لال جو اُن کی قوم کی ذہنیت اور مزاج کے لحاظ سے موثر ترین استدلال تھا، یہ اُن کو ہم نے عطا فرمایا تھا اور ہم نے اس طرف ان کی رہنمائی کی تھی، لہذا یہ اپنے بندے ابراہیم پر ہمارا خاص انعام تھا، اس کے ذریعہ ہم نے ان کو رفعت بخشی اور اُن کا مرتبہ بلند کیا، ہم جس کے مرتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں، بلند کرتے ہیں، لیکن ہمارے تمام فیصلے علم اور حکمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، یوں ہی اندھا دھند کسی کو ہم بلند یا پست نہیں کر دیتے، اِنَّ رَبَّكَ حَكِيْمٌ عَلِيْمٌ ہ تمہارا وہ جو ساری کائنات کا رب ہے وہ بڑا حکیم بڑا دانہ ہے — اگے بیان فرمایا گیا ہے کہ ہم نے ابراہیم پر یہ توازن بھی بھی کیا کہ اُن کو اسحاق جیسے بیٹے اور یعقوب جیسے پوتے بخشے اور اُن کو بھی ہم نے ہدایت کی نعمت سے نوازا اور پھر ان کی نسل میں بھی مسلسل پیغمبر آتے رہے ہیں جن سے دنیا میں ہدایت کا سلسلہ جاری رہا۔ ارشاد ہے حَمْدُكَ لَكَ اِسْتِغْنٰی وَكَعْقُوبٌ وَكُلَّاهُ دِيْنَا وَنُوحًا هَدٰیْنَا مِثْقَلُ ۝ یہاں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب کے بعد حضرت نوح کا بھی ذکر کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ

جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں ہدایت اور نبوت کا سلسلہ جاری رہا اسی طرح ان سے ادھر ان کے بعد اعلیٰ نوح کو بھی ہم نے ہدایت سے نوازا تھا اور ان کا دین اور مسلک بھی وہی تھا جو ابراہیم کا تھا اور وہ بھی توحید ہی کے داعی اور علمبردار تھے۔

اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اسحاق و یعقوب علیہم السلام والی شاخ ہی میں بعد میں آنے والے مشہور پیغمبروں کا نام بنام ذکر فرمایا گیا ہے کہ ان سب کو ہدایت کی نعمت سے نوازا گیا تھا اور ان سب کا دین و مسلک بھی وہی تھا جو ابراہیم علیہ السلام کا تھا اور یہ سب توحید ہی کے داعی تھے جس کی دعوت قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اور شاہ ہے۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَانَ الْإِسْلَامُ
بِخَيْرِ الْأُمَمِينَ وَذُرِّيَّاتُ الْيَحْيَى وَالْيَاسَ كُلِّ مِنَ الصَّالِحِينَ وَاسْمُعِيلَ وَالْيَسَعَ
وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكَانَ فُضِّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ
وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِمَنْ
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحِطَّ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ
أَنبَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَةَ فَإِنْ تَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكُنَّا بِهَا قَوْمًا
لَيُؤْمِنَنَّ الْكَافِرِينَ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَعُدَّاهُمْ أَقْتَدَ وَكُلَّ لَا اسْمُ
عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ

ادھر فرمایا گیا تھا کہ ہم نے ابراہیم کو ملکات السموات والارض کا شاہدہ کر لیا جس کے بعد انھیں حق الیقین کی وہ دولت حاصل ہو گئی جو اصحاب مشاہدہ ہی کو حاصل ہوتی ہے پھر انھوں نے ہماری رحمت سے اپنی مشرک قوم پر وہ حجت قائم کی جن کا ادھر ذکر کیا جا چکا ہے اور یہ سب اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام سے انعامات تھے اور ہم نے ان کو اسحاق و یعقوب عطا فرمائے اور ان کو بھی ہدایت کی نعمت سے نوازا، اور ان کے ادھر کے سلسلہ میں ان کے نورث اعلیٰ نوح کو بھی ہدایت اور نبوت کی نعمت سے نوازا تھا آگے ان آیتوں میں بتلایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں اسحاق و یعقوب کے بعد بھی یہ تسلسل قائم رہا۔ ان کی ذریت میں سے داؤد، سلیمان، الیہ، یوسف اور موسیٰ و ہارون کو بھی ہدایت کی نعمت سے نوازا گیا۔ ان کے علاوہ ذکر کیا، یحییٰ اور عیسیٰ و الیاس کو بھی یہ نعمت عطا فرمائی گئی نیز

اسماعیل اور ابراہیم اور یونس اور لوط ان سب کو بھی ابراہیمؑ کی اس وراثت سے حصہ ملا اور صرف انھیں کہ نہیں بلکہ ان کے آباد اجداد اور ان کی قومیت اور ان کے بھائی بندوں میں سے بھی بہت سوں کو ہدایت کی نعمت اور برگزیدگی عطا فرمائی گئی۔ اگے فرمایا گیا ہے۔ "ذَٰلِكَ هُدًى اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ"۔ ہدایت کے حال تھے اور جس کی دعوت دیتے تھے، جس کی اصل و اساس توحید تھی نہ خدا کی ہدایت تھی اور اگر بالفرض اشترک کے یہ قہقہے بندے بھی جن کی زندگی اعمال صالحہ والی زندگی تھی شرک کے مرتکب ہو جاتے تو ان کے سارے اعمال صالحہ اکارت ہو جاتے۔ کیونکہ شرک وہ آگ ہے جو سارے اعمال صالحہ کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے۔

شرک کی سنگینی اور گندگی ظاہر کرنے کے لیے قرآن پاک میں جو کچھ لکھا گیا ہے، اس میں یہ بات سب سے زیادہ سخت ہے کہ اگر بالفرض اشترک کے کسی نبی سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو افسر اس کو بھی نظر انداز نہیں فرمائے گا اور اس کے سادے پاکیزہ اعمال سوخت ہو کر وہ جائیں گے۔ اعلیٰذا بشتر

یہ بات دراصل مشرکین کو اور خاص کر مکہ کے مشرکوں کو منائی جا رہی ہے جو شرک کی گندگی میں ڈوبے ہوئے کے باوجود حضرت ابراہیمؑ سے اپنا رشتہ جوڑتے تھے اور ان کی نسبت پر فخر کرتے تھے اور خانہ کعبہ کی نسبت اپنے کو خدا کا برگزیدہ سمجھتے تھے۔ پہلے تو ان کو یہ بتایا گیا کہ ابراہیمؑ علیہ السلام کا مسلک اور طریقہ کیا تھا اور شرک کے خلاف انھوں نے کس طرح جنگ کی، پھر یہ بتایا گیا کہ ان سے پہلے ان کے مورث اعلیٰ نوح کا اور ان کے بعد ان کے اخلاص اسحاق و یعقوب اور پھر ان کی نسل میں تسلسل کے ساتھ آنے والے سب نبیوں کا مسلک اور طریقہ بھی وہی تھا، یہ سب توحید کے حامل اور داعی اور معلم تھے اور اشترک کے بندوں کو شرک کی گندگی سے نکالنا ان کا مشن تھا۔

اگے ان سب نبیوں کے بارہ میں جن کا ذکر ہوا، فرمایا گیا ہے۔ "اُولَٰئِكَ الَّذِیْنَ اٰتٰیْنَاهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوَّةَ اِنْ يَّكْفُرْ بِهَا هُوَ لَا عَاقِبَةَ لَّكَ بِهَا قَوْمًا لِّیُّوْا بِهَا بِكَفْرِیْنَ"۔ یعنی ہم نے ان سب کو کتاب ہدایت دی اور حکمت و شریعت دی اور منصب نبوت سے سرفراز فرمایا، اور یہی چیزیں اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہیں، پس اگر یہ مشرکین کہ ان عظیم نعمتوں کی قدر نہ کریں اور کفر و انکار ہی کے رویہ پر چمے رہیں تو کوئی پرواہ کی بات نہیں ہم نے اور لوگ اس کے لیے مقرر کر رکھے ہیں وہ ان نعمتوں کو قبول کریں گے اور سینے سے لگائیں گے

یہ اُمتِ انہ کی آئین ہیں جب کہ میں گنتی کے ہندو لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا تھا، جن میں زیادہ تر ضعفا اور غربا تھے، ان کے علاوہ مکہ کی عام فضا کفر و انکار اور شدید مخالفت کے شور و خضب سے گونج رہی تھی اور کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس دین کو کبھی استحکام اور قبول عام بھی حاصل ہو سکے گا، اسی حالت میں اس میں یہ پیشین گوئی کی گئی کہ بہت سے لوگوں کو اس کی توفیق ملے گی، اور تھوڑے ہی دنوں کے بعد اس پیشین گوئی کا ظہور ہو گیا۔

آگے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا ہے

أَوَلَيْكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبَعَثَ اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ هَٰؤُلَاءِ قُلُوبُهُمْ مُّكِنَّا وَكَلَّمُوا شُرَكَاءَهُمْ فِي الدِّينِ لِئَلَّا يَتَّقُوا اللَّهَ ۚ لَئِنْ تَوَلَّوْا لَنُكَلِّمَنَّ الَّذِينَ يَبْغُوا الْفِتْنَةَ مِنْكُمْ وَلَنَعْلَمَنَّ مَا فِي سُلُوفِهِمْ ۚ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

مطلب یہ ہے کہ جن انبیاء عظیم اسلام کا اوپر ذکر کیا گیا یہ سب اللہ کی طرف سے ہدایت یاب تھے ان کی تعلیم اور ہدایت خدا ہی کی تعلیم اور ہدایت تھی لہذا اے رسول تم اسی ہدایت کی پیروی کرو جو جو ان انبیاء سابقین کو خدا کی طرف سے ملی تھی اور جس طرح خدا کے یہ نبی توحید کی اور خدا کی ہر ممانہ واری کی تبلیغ کرتے تھے تم بھی اس طرح کرو اور اپنے مخاطبین سے کہو کہ میں تم سے اس تعلیم و تبلیغ کا کوئی معاوضہ نہیں مانگتا یہ تو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے، میں تم سے کچھ دیتا نہیں بلکہ یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی اس نعمت پر اپنی کوتاہی سے بے لاد و نہ صرف تم کہ دالے اور میرے کنبے قبیلے دالے بلکہ ساری دنیا دالے اور ساری قوموں کے لوگ لے لیں۔

ان آیتوں میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی، کتنی بڑی نعمت ہے یہ نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اصلاً اور براہ راست انبیاء عظیم اسلام کو عطا ہوتی ہے پھر جو بندے ان کی دعوت پر اس ہدایت کو قبول کریں وہ گویا ان کے دستِ خوان کے شریک ہو جاتے ہیں — ہم آپ نے اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مبارک دیدہ نہیں پایا بلکہ قریباً ۱۳-۱۴ سو سال بعد کا زمانہ پایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا عظیم انعام و احسان ہے کہ ایمان لا کر آپ کا دین قبول کر کے آپ کے دستِ خوان کے شریک بن گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ اس نعمت کی قدر و قیمت کو کچھ سمجھیں اور اس کا شکر ادا کرنے کی کوشش اور فکر کریں۔ اس کا شکر یہی ہے کہ اپنی زندگی کو رسول اللہ

صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کا پورا پورا پابند بنائیں، جو جس درجہ میں آپ کا اور آپ کی ہدایات و تعلیمات کا اتباع کرے گا وہ اسی درجہ میں آپ سے قریب اور آپ کی لائی ہوئی نعمت میں شریک ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ توفیق دے۔

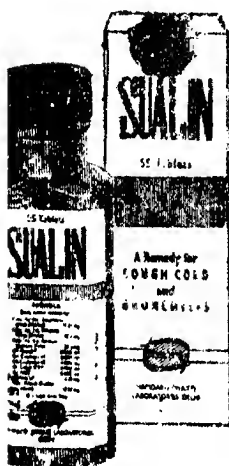
BOMBAY ANDHRATRANSPORT Co.

Transport Contractors

113, BHANDARI STREET (CHAKLA)
BOMBAY 3.

کھانسی اور گلے کی خراش کے لیے
مزیدار اور مؤثر ٹھیکیاں

سعالین



سعالین کھانسی اور گلے کی خراش کو تیزی سے دور کرتی ہے۔ نزلہ زکام کی شدت میں فوری سکون دیتی ہے۔ یہ کھانسی میں سب کے لیے یکساں مفید ہے۔

ہمارے

سعالین کھانسی کی ٹھیکیاں

اِرشاداتِ حکیمِ الامۃ حضرت تھانویؒ

علماء و طلباء! اصحابِ درس و آباءِ اس کے لیے لمحہ فکریہ

— (۴) —

تَلَانِيْ حُصْنِ ————— اَرْمُوْا زَنَا نَسِيْمَ اَحْمَدَ فَرِيْدِيْ اَمْرُوْجِيْ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل خوش خطی تو فنا ہی ہو گئی، اکثر بہت بھدے خطوط آتے ہیں ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خط نسخ و نستعلیق دونوں قسم کا نہایت پاکیزہ تھا۔۔۔۔۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا (بھی) نہایت خوش نما خط تھا۔ ان حضرات کی تو ہر بات ہی دلکش تھی۔

فرمایا — ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ (اللہ کی) عطا ہے اور عطا پر ان ان کو ناز نہ کرنا چاہیے جب چاہیں کمال باہر کریں پھر ناز کیسا؟ ان شکر کرو۔ اور اہل اللہ کو چونکہ نعمت کی حقیقت زیادہ معلوم ہے اس لیے ان کو نعمت پر شک زیادہ ہوتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ جس قدر تعلق نعمت سے ہے اُس سے زیادہ منعم سے تعلق ہوتا ہے، اُن کی زیادہ نظر منعم پر ہوتی ہے، نیز وہ ہر نعمت کو اپنے استحقاق سے زیادہ سمجھتے ہیں۔ اسی لیے وہ موجود پر راضی رہتے ہیں، مفقود پر نظر نہیں کرتے۔ چنانچہ ایک شخص نے شکایت کی ایک بزرگ سے — (کہ) مجھے افلاس زیادہ ہے (بزرگ نے) فرمایا کہ میاں اگر دل میں اطمینان ہو، بدن میں کوئی مرض نہ ہو، ایک دن کا کھانے کو ہو، اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ اسی لیے اہل اللہ کی یہ شان ہے کہ اگر لگ گیا تو شکر نہ ملا تو اُس کو بھی نعمت سمجھ کر صبر۔ اور عبدیت

کی وجہ سے وہ حاجت کی ہر چیز مانگتے ہیں لیکن اگر کوئی چیز نہ ملے تو اُس پر بھی راضی رہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ ان حضرات کو اگر کسی نعمت کی طلب ہوتی ہے تو وہ بھی اس واسطے کہ جمعیتِ قلب پیئر ہو۔ قلب کو پریشانی نہ ہو تاکہ اطمینان کے ساتھ کام میں لگیں۔ ان حضرات کے یہاں جمعیتِ قلب کا بڑا اہتمام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سال بھر کا سالانہ ازدواجِ مطہرات کو عطا فرمادیتے تھے۔ گو حضور کی جمعیتِ قلب اس پر موقوف نہ تھی، مگر حضور نے اپنے مذاقِ مبارک کے خلاف، صرف ہماری رعایت فرمائی اور ایسا (عذر آمد) فرما کر اس فعل کو جائز سے آگے بڑھا کہ سنت بنا دیا تاکہ آپ کی اُمت کو دنیا میں بھی دین کا ثواب ملے۔ کیونکہ اتباعِ سنت تو دین ہی ہے۔ کیا انتہا ہے اس شفقت کی کہ ہم ملاحقوں کی رعایت سے سال بھر کا خود انشطارم فرمایا جس سے مقصود یہ تھا کہ اُمت کو ایسا کرنے سے جمعیتِ قلب حاصل ہو۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں یہی شفقت ہے، کیا یہ شفقت نہیں کہ آپ ساری ساری رات کھڑے ہو کر اُمت کی سفارش فرما رہے ہیں حتیٰ کہ قدم مبارک پر دَرم بھی آگیا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عجیب شان تھی عبدیت کا اس قدر غلبہ تھا کہ آپ کی ہر بات سے شانِ فنا پکٹی تھی۔ چنانچہ باوجود ناہم ہونے کے گھر کی حاجت کے لیے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ کوئی ایسا ٹھکانہ دے جسے جس میں بیٹھ جاؤں اور کوئی یوں نہ کہے کہ یہاں سے اٹھو، سو حق تعالیٰ نے ایسا ہی سالانہ فرمادیا۔

فرمایا۔ کہ نعمت کی تحقیر کا کسی کو کیا حق ہے۔ نعمت وہ چیز ہے کہ ہمارے یہ سارے لمبے چوڑے دعوے کمالات کے اور سارا مظننہ جب ہی تک ہے جب تک انھوں نے اپنی نعمت سے نواز رکھا ہے ورنہ ایمان کا سنبھلنا بھی مشکل تھا۔

فرمایا کہ یہ سب جو کچھ دیکھتے ہو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دُعاؤں کی برکت ہے ورنہ یہاں کیا رکھا ہے۔

فرمایا۔ کانپور (کے مدرسہ) جامع العلوم میں ایک شاگرد نے استاد کی بے ادبی کی تھی اُس نے خود استرا کیا کہ تمام علم سلب ہو گیا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ انسان کو چاہیے کہ کام میں لگے اور بے نتیجہ فکروں میں نہ پڑے۔

..... میرا مطلب یہ ہے کہ آگے چلنے کی فکر کرے، بنے قیام خیالات میں وقت صرف نہ کرے، اعمال میں وقت صرف کرے۔ انسان مکروب اور اختیارِ اعمال کا مکلف ہے، پناہ خیر ارشاد باری تعالیٰ ہے: **لَا تَجِدُ رَجُلًا رَاضٍ بِمَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ الْإِيمَانِ** (مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کیا کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں)

ایک بزرگ نے کہا ہے پوچھا کہ آج کل کیا کر رہے ہو۔ کہا کہ توکل کی مشق کر رہا ہوں بزرگ نے فرمایا کیا بیان ساری عمر پیٹ ہی کے دھندے میں رہو گے؟ یعنی توکل کی مشق کا مقصد ہی تو یہ کہ پیٹ سے بے فکری ہو جائے۔ اہل چیز میں کب لگو گے؟ بس توکل اختیار کر دشت ہو یا نہ ہو..... اسی طرح یہ خیالات بھی مضہر ہیں کہ میں کامل ہوا یا نہیں؟ میں کچھ ہوا یا نہیں؟ غرض بنے قیام خیالات اس راہ میں راہزن ہیں۔ کام کرنے والوں کی شان ہی جدا ہوتی ہے، وہ ایسی چیزوں کو کب دیکھتے ہیں؟

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس قدر اللہ و محبت بڑھتی ہے اسی قدر تکلف جاتا رہتا ہے اور یہ بے تکلفی اور دل کا دلنا شرطِ اعظم ہے نفع باطن کے لیے۔ مگر اکثر لوگوں کو ان باتوں کی خبر ہی نہیں۔

ایک شخص نے فرمایا کہ جہدِ غیرِ مسلم اتوار میں سب نے اسلام کے اصول لے لیے ہیں راحت اٹھا رہے ہیں اور مسلمانوں نے چھوڑ دیئے پریشان ہیں تکلف اٹھا رہے ہیں۔ مدراس میں ایک انگریز مسلمان ہونا ناز کے لیے مسجد میں آیا دیکھا کہ نالی میں صفائی نہ تھی، اُس نے اس پر غلام بھروسہ کیا کہ ذرا صفائی رکھنا چاہیے تو جاہل لوگوں نے کہا کہ بڑا صفائی صفائی گاتسے معلوم ہوتا ہے ابھی تو عیسائی ہے۔ گویا مسلمان وہ ہے جس میں صفائی نہ ہو میلا کپڑا ہے۔ **لَا تَحُولُ وَلَا قُوَّةٌ إِلَّا بِاللَّهِ** لوگوں کو جس نہیں رہی۔ دیکھئے حدیث میں ہے **لَا تَقْوُوا أَفَئِيتَكُمْ** یعنی گھر سے باہر جانا سے میدان ہے اُس کو صاف رکھو۔ سو ظاہر ہے کہ جب مکان سے باہر کی صفائی کا مقصد انتہام ہے تو خود گھر کی صفائی کس قدر مطلوب ہوگی، پھر کپڑے کی اُس سے زیادہ اور جسم کی اُس سے زیادہ اور روح کی صفائی تو کس قدر مطلوب ہوگی؟ میں جب حیدر آباد دکن گیا تھا

... وہاں بعض احباب نے مشہور چیزوں کی سیر کرائی اسی سلسلے میں دارالترغیب بھی دیکھنے گیا وہاں ایک انگریز کھلانے والا تھا جب سب کچھ دیکھ کر وہی کے لیے دروازے پر گئے تو میں نے اس انگریز سے کہا کہ آپ کے اخلاق سے بڑا ہی خوش ہوا، آپ کے اخلاق تو ایسے ہیں کہ جیسے مسلمانوں کے ہوتے ہیں اس پر وہ انگریز خوش ہوا کہ ایک مذہبی شخص نے اس کی تعریف کی۔ میرے ساتھ ایک بڑے آفسر مسلمان بھی تھے انھوں نے مجھ سے آگے چل کر کہا کہ آپ نے..... عجیب و غریب طرز سے تعریف کی، بڑھا بھی دیا اور گٹھا بھی دیا۔ وہ تو اس پر خوش ہوا کہ ایک مذہبی شخص اپنے مذہبی لوگوں کے ساتھ مجھ کو تشبیہ دیتا ہے، اور گٹھا یوں دیا کہ احسنا میں مسلمانوں کو کمال اور اس کو ناقص قرار دیا۔ میں نے جواب دیا کہ میں نے حقیقت کو بیان کیا کہ اپنے اخلاق پر ناز نہ کرنا یہ سب تم نے اسلام سے اور مسلمانوں سے لیا ہے۔ یہ تمہارے ہر کی چیز نہیں بلکہ مسلمانوں کے گھر کی چیز ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ بعض آثارِ طبعہ فطری ہوتے ہیں وہ زائل نہیں ہوتے گو کمی تو ہو جاتی ہے مگر رہتے ضرور ہیں۔ چنانچہ باوجود اس کے کہ اتنا زمانہ دوا یا قبول کرتے ہوئے ہو گیا اگر ایک طبیعت میں جھجک ہے اور اجنبی سے تو بالکل ہی طبیعت قبول نہیں کرتی ہی شرماتا ہے۔ بے تکلفی کی بجائے جھجک تو ہوتی ہے مگر کم۔ مولوی صدیق گنگوہی اپنا واقعہ بیان کرتے تھے کہ جب مدرسہ دیوبند میں داخل ہوئے تو ایک مکان میں کھانا مقرر ہوا جب کھانا لانے کے لیے گئے تو وہاں پہنچ کر اب چپ کھڑے ہیں نہ بان نہیں اٹھتی۔ اتفاق سے صاحب خانہ آگئے انھوں نے بڑے احترام سے بٹایا اور کھانا خود لا کر دیا، مگر رفتہ رفتہ اس خجالت کا کم ہونا شروع ہوا۔ ان چیزوں میں عادت کو بھی بڑا دخل ہوتا ہے مگر جو چیز فطری ہوتی ہے وہ کچھ نہ کچھ رہتی ہے اور فطرت کے ساتھ اگر عادت بھی منقسم ہو جائے (ل جائے) تو اگر وہ امر محمود ہے تو نور علی نور ہو جاتا ہے اور اگر امر مذہوم ہے تو کر لیا اور نیم چڑھا ہو جاتا ہے..... مجھ پر عجیب خدا تعالیٰ کی یہ رحمت ہوئی کہ باپ بھی ایسے ملے کہ انھوں نے شیخ کی طرح نرمیت کی اور شیخ تو پھر شیخ ہی تھے..... والد صاحب کا معمول تھا کہ دعوت میں ہم کو نہ لے جاتے تھے الا نادراً۔ حالانکہ اکثر لوگوں کی عادت ہے کہ بچوں کو ہمراہ لے جاتے ہیں۔ والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں اس سے بچوں کو عادت ہو جائے گی

پھر اشتاد ہونے لگے گا۔ ایسے عاقل تھے ان کی باتیں ایسی تھیں جیسے شیوخ کی ہوتی ہیں۔ اشتر کا لاکھ لاکھ شکوہ ہے کہ باپ بھی ایسے لے استاد بھی ایسے ہکا شیخ بھی ایسے ہی لے۔ یہ ان کا بڑا فضل اور بڑی رحمت ہے۔

فرمایا۔ یہاں ہماری برادری میں ایک صاحب تھے جن کا حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خدادادی کا تعلق تھا اس بنا پر مجھ سے بھی محبت کرتے تھے، ان کے یہاں کوئی بھل آیا کوئی اچھا کھانا پکا میرے لیے بھیج دیتے تھے اور میاں سے بھی جاتا رہتا تھا، مگر کم دیش کا فتاد تھا۔ اتفاق سے ایک فرائض کا مسئلہ انھوں نے مجھ سے پوچھا میں نے بتلا دیا وہ ان کے خلاف تھا اور اس میں ان کے فریق مخالف کا نفع تھا۔ اس پر کہا کہ ہم اتنے زمانہ سے خدمت کرتے ہیں مگر جب ہمارے کام کا دقت آیا تو ہماری کچھ رعایت نہ کی دیکھئے کتنی رنج و دہ بات ہے۔ اس وجہ سے بعض ہدیہ میں شہر ہو جاتا ہے کہ کہیں اس کا بھی یہی انجام نہ ہو۔ اور ہدیہ دے کر کسی رعایت کی توقع تو نہایت منکر و نفع ہے۔ مجھ کو تو یہ بھی پسند نہیں کہ ہدیہ دے کر دُعا کے لیے کہا جائے۔ اس لیے کہ ہدیہ تو محض طیب قلب سے اور تطیب قلب کے لیے (یعنی خوشدلی سے) اور دوسرے کے قلب کو خوش کرنے کے لیے) ہوتا ہے۔ اس میں اور اغراض کی یاد دوسرے مصلح کی آمیزش کیسی؟ اسی لیے حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ شبہ ہو جائے کہ یہ شخص ہم کو غریب سمجھ کر ہدیہ دے رہا ہے تو ہدیہ لینے کو جی نہیں چاہتا، ہم غریب ہی سہی مگر اس کو کیا حق ہے کہ وہ غریب سمجھ کرے۔ تو مولانا نے دفع حاجت کی مصلحت کی آمیزش کو پسند نہیں فرمایا، اور (مولانا کا) ایک یہ بھی معمول تھا کہ سفر میں ہدیہ لینا پسند نہ فرماتے تھے۔ بعض اوقات پہلے سے آواگی نہیں ہوتی سمجھ دیکھ کر خیال ہو جاتا تو طیب قلب سے نہ ہوا۔ حضرت مولانا فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ..... کو رخصت کے وقت کوئی ہدیہ پیش کرتا تو قبول نہ فرماتے اور جو شخص آتے ہی دیتا لے لیتے تھے۔ جانے کے وقت دینے کے متعلق فرماتے کہ کیا مجھے روٹی کی دوکان والا سمجھا ہے کہ حساب لگا کر دیتا ہے کہ آٹھ آنے کا کھایا ہوگا لاؤ روپیہ دے دو۔ دیکھئے یہاں بھی ہدیہ کے ساتھ اسے جو شخص کی مصلحت شامل ہو گئی (اسی وجہ سے حضرت گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایسے ہدیہ کو نہ لیتے تھے)۔ حضرت مولانا گلنگوہی رحمۃ اللہ علیہ زیادہ مقدار میں ہدیہ نہ لیتے تھے کم مقدار میں لیتے تھے اور ہدیہ لینے کے وقت بے حد شراتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ میری اتنی بڑی

حیثیت نہیں۔ اپنے کوچ در کوچ سمجھتے تھے۔ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ ایک روپیہ دے دو۔ اس میں بھی یہ لازم ہے کہ بعض اوقات زیادہ مقدار میں ہدیہ دینے والے کو طیب قلب نہیں ہوتا قلیل مقدار سے شرا کر (خواہ مخواہ) زیادہ دیتا ہے۔ ان کی (حضرت مولانا گنگوہیؒ کی) ہر بات میں ایک مجبوزانہ شان معلوم ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت (مولانا گنگوہیؒ) نے رجب سے فرمایا کہ میرا تم بہت دنوں سے کہے ہو ہم نے تمہیں کبھی کھانا نہیں کھلایا آج تمہاری دعوت ہو دیکھئے اس سے سادگی کی کیسی عجیب و غریب شان مترشح ہوتی ہے جو مجبوزانہ انداز کی بڑی فرد ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اہل اللہ اور خاصان حق کی صحبت میں، ان کی دُعا میں اُن کی نصیحت میں نور اور برکت ہوتی ہے۔ دہائی میں جو حکیم نامینا ہیں اُن کی تباہی مشہور ہے اس کا قصہ یہ ہے کہ انھوں نے حضرت مولانا گنگوہیؒ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا کہ حضرت میں امینا ہوں بجز نبض کے اور علامات کا شاہدہ نہیں کر سکتا، نبض شناسی کی دُعا کر دیجئے، آپ نے نبض کے لیے دُعا فرمادی جس میں ان کا کمال منشا ہے تو یہ اُس دُعا کی برکت ہے

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اعتراض کرنا کیا مشکل ہے؟ زبان ہی تو بلاناڑی ہے۔ تحقیق کا درجہ مشکل ہے اس لیے محقق پر سیکڑوں اعتراض ہوتے ہیں اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اُس کی نظر تمام جواب پر ہوتی ہے اور غیر محقق کی نظر صرف ایک بات پر ہوتی ہے۔ سو مختلف جواب کو جمع کرنا ظاہر ہے کہ کس قدر مشکل ہے۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مسلمانوں کی فلاح اور بہبودی اسی میں ہے کہ ہر جگہ (جمعیتیں ادا) انجمنیں قائم ہو جائیں تاکہ ایک دوسرے کی خبر گیری کر سکیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ جیسے دنیا کے کاروبار کے لیے بچاؤ کرتے ہیں۔ ایسے ہی دین کے لیے اپنے بھائیوں کی حفاظت کے لیے بھی بچائیں قائم کریں مگر مشکل تو یہ ہے کہ دنیا کی باتوں کو تو ضروری سمجھتے ہیں اور ان مقاصد کو ضروری نہیں سمجھتے حالانکہ بے حد ضروری ہیں۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ بعض لوگ طعن دیتے ہیں فرمایا کہ تم طعن سے بچنا چاہتے ہو یا گناہ سے؟ طعن تو نیوہوں کو بھی دیتے ہیں۔ اللہ کو دیتے ہیں۔ صحابہ کرام ائمہ مجتہدین کو دیتے ہیں تم بے چارے تو کیا ہو عرض کیا کہ مولویوں کی حافظوں کی کوئی وقعت نہیں کرتے، فرمایا کہ تو

اس سے ضرور کیا ہے؟ عرض کیا کہ حضرت دنیا کی عزت کی بھی تو ضرورت ہے۔ فرمایا کہ اس کا علاج ہمارے پاس نہیں۔ طیب، صحت کی تدبیر کرتا ہے، یہ نہیں کہ کشی گری کا بھی دوا ہے کہ ایسا علاج کون لگا کر تو کسی سے مار نہ کھائے گا۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک صاحب نے اپنے مدرسے کے لیے مجھ سے کسی مالدار سے سفارش چاہی تھی۔ میں نے بجائے ترغیب اُن کو یہ لکھ دیا کہ یہ شخص بڑے متدین ہیں، اگر کوئی مدرسے میں کچھ دے گا تو یہ مدرسے میں پہنچا دیں گے۔ باقی (مبالغے کیساتھ) ترغیب دینا یہ تو آج کل اچھا ہے۔ مجھ کو اس سے بھی غیرت آتی ہے۔

ایک صاحب نے مجھ کو عربی میں خط لکھا، میں نے دریافت کیا کہ عربی میں خط کیوں لکھا جبکہ اردو میں لکھ سکتے تھے۔ جواب میں لکھتے ہیں کہ جنتیوں کی زبان عربی ہی ہوگی اس لیے برکت کے لیے عربی میں لکھا میں نے لکھا کہ قسم کھا کر لکھو کہ اگر تم کبھی یہاں پر آئے، تو کیا عربی میں گفتگو کر دے گے؟ اس لیے کہ جیسے عربی تحریر میں برکت ہے ایسے ہی عربی تقریر میں بھی برکت ہے۔ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایسا جواب دیا کہ اس پر کوئی اعتراض ہی نہیں ہو سکتا۔ تفاخر، بڑائی، اہل علم و قابلیت کے سوا اور کچھ نہیں، عاجزی اور انکاری..... رہی ہی نہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ لوگ (قطعا) اعمال کو دیکھتے ہیں مگر دیکھنے کی چیز ہے (آدمی کا قلب) کہ اس کے دل میں انشاء اور رسول کی محبت کس قدر ہے؟

بدی ہیں گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں مگر اُن کے دل میں انشاء اور رسول کی عظمت اور محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ اور زیادہ ضرورت اسی کی ہے کہ دل میں دین کی وقعت ہو، عظمت ہو۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں تو اس کو پسند کرتا ہوں کہ ہر شخص کام میں لگے چاہے وہ کام دین کا ہو یا دنیا کا۔ ہر شخص مشغول ہوتا ہے وہ بہت سی خرافات سے بچا رہتا ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ پہلے تو صرف آدمیوں کے نام رکھے جاتے تھے، اب بحکمت مکانوں کے بھی نام رکھے جانے لگے۔.... فلاں منزل، فلاں منزل ایک قصبے میں ایک چھوٹی سی کوٹھری کا (نام، مدرسہ دارالغیض رکھا گیا تھا۔ مدرسہ دہلی میں اس قدر بڑا مدرسہ ہے اور بزرگوں کے وقت میں اس کا کچھ بھی نام نہیں تھا۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ محسن کشی کا خاص مرض آج کل عام ہو گیا ہے۔ بڑا ہی نازک زمانہ ہے۔ یہ سب بددینی کی بدولت ہو رہا ہے۔.... ایک مولوی صاحب کے

سوال کے جواب میں فرمایا کہ حدیث شریف میں یہ قصہ آیا ہے کہ دو شخصوں میں مقدمہ ہوا ایک ہاد گیا اور ایک جیت گیا تو ہارنے والے نے کہا حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ جس کے معنی باعتبار محادوے کے یہ ہیں کہ اللہ کی ہی نیت تھی وہی کافی اور بہترین کارساز ہے (حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر) نہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کم ہمتی کو پسند نہیں نہ اتنے اول کوشش کر دجیہ بالکل عاجز ہو جاؤ تب کہو حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمادیا کہ تدبیر اور رضا بقدر میں منافات نہیں ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سُنْدُ تقدیر کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ — لَكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَافَاتِكُمْ اس میں بھی یہ بتلادیا کہ تقدیر کا مسئلہ اس لیے تعلیم کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کو دکھ و حسرت نہ ہو اور حسرت میں بہت نہ گتے تو یہ مسئلہ بہت بڑھانے کو سکھایا گیا تھا نہ کہ گھٹانے کو — اب لوگ اُلٹا سمجھ گئے کہ کچھ نہ کر دیا تھا پاؤں توڑ کر بیٹھ جاؤ — یہ سب کئی علم کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہے — ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ سب میں سہل یہ نام مبارک ہے یعنی اللہ حتیٰ کہ اگر کوئی بہت ہی چھوٹے بچے کو بھی سکھادے اللہ اللہ تو سہولت سیکھ سکتا ہے — سنی تو اتنی بڑی شاخ کہ دہاں تک سائی مشکل اور نام آنا سہل کہ بچے بھی اس نام کے لینے پر قادر ہیں — کیا برکت والا نام ہے اور کیسا پایا مُسَبِّحَاتُ اللَّهِ —

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل بعض علماء کا بالخصوص مفتیوں کا یہ طرز نہایت بُرا ہے کہ مسائل کے تابع بن جاتے ہیں خواہ اُس کا سوال فضول ہے یا اُس کے فہم سے بالاتر ہو۔ جواب ضروری سمجھتے ہیں۔ اس لیے میں مفتیوں سے کہتا ہوں کہ ان سب امور کو سوچ سمجھ کر جواب دیا کریں یہ نہیں کہ بالکل مسائل کے تابع بن جائیں بلکہ مسائل کو بھی اس کی غلطی پر تنبیہ کر دیا کریں —

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ لوگ بڑے ہی چالاک ہیں، ہوشیاری اور سید انگریز سے سوالات کرتے ہیں بڑی بڑی تمہیدیں اور بندشیں لگاتے ہیں لیکن میرے جوابوں کو سمجھنا شروع نہ کرتے ہیں بنا سکتے ورنہ آج کل تو یہ شخص ہو گیا ہے کہ مولویوں کو تختہ مشق بنا دیکھا ہے گویا کہ جھگڑوں میں یہ اُن کے اکہ کار ہیں۔ میں کچھ اکثر اُن کی نصیحتیں خوب پہچانتا ہوں یہی وجہ ہے کہ مجھ سے خوش نہیں میرے جوابات پر جھلاتے ہیں، بڑا بھلا کہتے ہیں — دوسروں کو اپنا تابع بنا کر اپنے اغراض اور کام نکالا

چاہتے ہیں۔۔۔ یہاں سے کوئی بات ہاتھ نہیں لگتی۔ اس لیے غماہیں۔۔۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جو عملِ خلوص اور محبت سے خالی ہو گا۔ وہ بے نفع کا بادام ہے۔ بے رس کا آم ہے۔۔۔ اس کے (یعنی خلوص و محبت کے) پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور جب تک نہ ہو اس وقت تک اس نقالی کو بھی بے کا نہیں سمجھنا چاہیے اس لیے کہ صورت بھی کبھی سیرت تک پہنچا دیتی ہے۔۔۔ تعمیرِ انعامِ باطن کی ضرورت ہے اگر اجتماعِ مائتہ مائتہ نہ ہو تو قیاد کے بعد دیگرے ہی سی۔ ہمارے حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر عملِ ریاضے بھی ہو تو اس کو نہیں بھڑا چاہیے، کرتا رہے اس لیے کہ ریاضے سے عادت ہو جاتی ہے اور عادت سے عبادت۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ایک شخص حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا، بیعت کی درخواست کی حضرت نے انکار فرمایا، اُس نے بے حد اصرار کیا، دویا بیٹا مگر حضرت انکار ہی کرتے رہے بعد میں معلوم ہوا کہ خفیہ پولیس کا افسر تھا۔۔۔

یہ حضرت گنگوہیؒ کی فرست تھی اور فرست صادقہ کشف سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔۔۔ حضرت گنگوہیؒ کی فرست کا ایک واقعہ اور یاد آیا۔۔۔ دو شخص آدھی رات کے قریب آپ کی خدمت میں آئے کہ یہ روپیہ ہے اس کو مجاہدین سرحد کے پاس پہنچا دیجئے۔ حضرت نے فرمایا کہ نکالو ان یہودوں کو۔۔۔ بعد میں معلوم ہوا کہ وہ دو افسرانِ گنہگار تھے۔ امتحان کرنے کے اُس وقت کہ ان کا کچھ تعلق ان مجاہدین سے ہے یا نہیں؟۔۔۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ محض زبانی جمع خرچ سے کام نہیں چلتا۔ کام کرنے سے کام چلتا ہے ایک بزرگ نے بہت اچھی بات لکھی ہے۔ بڑے کام کی بات ہے کہ اسے عزیز و تم (لفظ) بزرگوں کے مطلقاً کے یاد کرنے کا اہتمام نہ کرو بلکہ اس کی کوشش کرو کہ تم ایسے ہو جاد کہ تمہاری زبان سے بھی وہی کلمے لگے جو ان کی زبان سے نکلا۔۔۔ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک قلعہ ہے اس میں رسد جمع کرنا ہے تو پانی کا ایک بہت بڑا حوض تیار کرایا اور اُس کو میر دنی پانی سے بھریا۔۔۔ مگر اس سے اچھا یہ ہے کہ ایک چھوٹا سا کنواں اندر کھودو۔ گو پانی تنہو ڈاہنگ مگر آتا رہیگا، برابر خرچ کرتے ہو کھاتے بہ کمی نہ ہوگی۔ اسی طرح اپنے اندر کنواں کھودو۔۔۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ جو مشہور ہے کہ ایک روپیہ ایک عقل، دو روپیہ دو عقل تجربے کے خلاف اور بالکل غلط ہے تجربہ تو یہ ہے کہ روپیہ (زیادہ) ہونے سے عقل کو اور زوال ہو جاتا ہے اور یہ

خود اہل اموال کی اقرار ہی دگر ہی ہے وہ اس کے تو ہیں اور عام طور سے زبان بند ہے مگر سیدہ دے پیسے میں ایک بوتل کا نشہ ہوتا ہے تو اگر کسی کے پاس ہزار روپے ہوں تو دس بوتلوں کا نشہ ہوا اور جب ایک چلو شراب میں آدمی اٹو بن جاتا ہے تو دس بوتلوں میں عقل کہاں۔ اس لیے وہ مقولہ تجربے کی بنا پر محض غلط ہے عقل سے پیسے کا کیا تعلق؟ ہاں بجائے عقل کے اگر یوں کہا جائے کہ (زیادہ) پیسے پاس ہونے سے اکل (کھانا) بڑھتا ہے تو بالکل مناسب ہے۔ آج کل عقل کہاں؟ اکل ہے، عاقل کہاں؟ اکل (کھانے) دلے ہیں کہ ہر دقت پیٹ کی فکر ہے، اس کا نام رکھنا ہے کہ عاقل ہیں۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اصل 'وُعب' وہ ہے جو عظمت سے ہوا اور محض غصے سے جو 'وُعب' ہوتا ہے وہ 'وُعب' نہیں وحشت ہے۔ اس صورت میں یہ خیال ہوتا ہے کہ کہیں یہ نقصان نہ پہنچا دے اور اور عظمت کے ساتھ جو 'وُعب' ہوتا ہے اس میں ایک محبوبانہ شان ہوتی ہے۔ دلکشی ہوتی ہے حتیٰ کہ اس کے غصے کی بھی یہ کیفیت ہوتی ہے۔

تم کو آتا ہے پیار پر غصہ ہم کو غصے پہ پیار آتا ہے
حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی خداداد ہیبت کی یہ حالت تھی کہ اگر خود کلام میں ابتدا فرماتے تو دوسروں کی ہمت کلام کرنے کی ہوجاتی تھی ورنہ بڑے بڑے ایسے ہی واپس ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمت نہیں ہوتی کلام کرنے کی۔ یہ خداداد بات ہوتی ہے۔ سب خدا کی طرف سے ہے۔ اور اصل تو یہ ہے کہ 'وُعب' اور ہیبت میں کیا رکھا ہے۔ بندہ بن کر رہنا چاہیے خواہ 'وُعب' ہو یا نہ ہو۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل بڑی دوستی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ آپس میں کوئی ناگوار اور بے لطفی کی بات کبھی نہیں نہ آئے۔ مولانا حبیب الرحمن صاحب اور حافظ محمد احمد صاحب کی دوستی ضرب المثل تھی۔ اس پر حضرت مولانا گنگوہی نے ایک بار ان صاحبوں سے استفسار فرمایا کہ میان تم دونوں میں کبھی رنجش کبھی ہوتی ہے؟ عرض کیا کہ ہوتی ہے فرمایا تو ان شاء اللہ تمہاری دوستی باقی رہے گی۔ دیکھئے یہ حضرات کیسے مضمر ہوتے ہیں۔ جو چیز دوسروں کے یہاں نقص ہے، اُن کے یہاں کمال بخود دوسروں کے یہاں کمال ہے، وہ اُن کے یہاں نقص۔ بات یہ ہے کہ یہ حضرات، حقیقت شناس ہوتے ہیں، عارف ہوتے ہیں، کبھی عجیب، معنی خیز اور پاکیزہ بات فرمائی، بظاہر تو معمولی سی بات ہے لیکن حقیقت میں بڑی بات ہے کہ جب تک شکایت نہ ہے دوستی باقی ہے کیونکہ شکایت اُسی وقت ہوتی ہے کہ

جب قلعن کو باقی رکھنا مقصود ہوتا ہے اور قطع قلعن کے بعد شکایت کہے گا سمجھتے ہیں اسکی داسکی کسی نے کہا ہے۔ ویسقی الوڈ ما بقی العتاب (جب تک غصہ و شکایت باقی ہے، محبت بھی باقی ہے) ذوق کا شعر ہے۔

بے شکایت نہیں اسے ذوق محبت کے مزے بے محبت نہیں اسے ذوق شکایت کے مزے
ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جن لوگوں پر ڈانٹ ڈپٹ اور روک ٹوک زیادہ کرتا ہوں یہ واقعہ ہے کہ اُن کے تعلق یہ جی چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے اچھے ہو جائیں گو عام لوگ اس کو عدم مناسبت اور بے تعلقی کی دلیل سمجھتے ہیں۔ دیکھیے جس لڑکے کو استاد ڈانٹا ڈپٹا..... رہتا ہے سمجھ لو کہ اس کی طرف خاص توجہ ہے، شفقت ہے۔ اُس کو کسی قابل بنانا چاہتا ہے یا باپ اپنی اولاد کو مارتا ہے تو کیا یہ بے تعلقی ہے؟ کوئی عاقل یہ کہہ سکتا ہے ہرگز نہیں بلکہ ہر عاقل اور سمجھدار شخص ہی کہے گا کہ اُس کو بنا رہا ہے سزاوار رہا ہے۔ ایک مولوی صاحب یہاں چند بے یقیم تھے اور تھے بہت خوش وضع اور پر تکلف، کبھی اصلاح کے لیے اُن کی روک ٹوک، ڈانٹ ڈپٹ کرتا تو قرآن سے معلوم ہوتا کہ اُن کو (یہ امر) ناگوار ہوتا ہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ ہی کو کون غرض ہے میں نے اپنے طرز کو بدل دیا اور اُن پر ظاہر بھی کر دیا کہ بہت خوش ہوئے کہ میری تعظیم و تکریم ہونے لگی حالانکہ یہ رنج کی بات تھی مگر سمجھدار اور فہیم شخص ہی کے لیے یہ سب کچھ ہے۔ بد فہم..... کے لیے کچھ بھی نہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا۔ سلطنت اور حکومت تو عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے کسی پر ظلم نہیں کیا، عدل و انصاف کو ہاتھ سے نہیں دیا۔ مظلوم کی ہمیشہ دادرسی کی کسی جگہ کی نسبت معلوم ہوتا کہ فلاں جگہ کسی قابو یافتہ شخص نے.... کسی پر ظلم کیا ہے تو خود تنہا غیر شناسا ہدیت میں پہنچتے اور تحقیق کرتے..... اور اس کا تدارک کرتے..... خدا اور عجب تھا۔ ہدیت تھی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سلطنت اور حکومت کرنا تو دینداروں ہی کا کام ہے۔ بے دینوں کا کام نہیں۔ پھر اگر کہیں بد دین سلط ہوں تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ان بد دینوں میں تو نبی نہیں جس کی دہر سے ان کو سلطنت دی گئی بلکہ ہماری براہِ اعمالی اور ہمارے نقص کی وجہ سے سزا کے طور پر ہم پر ان کو سلط کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا کہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ متبع شریعت اور متبع سنت تھے۔ اس لیے وہ صرد سے تبارز نہیں کر سکتے تھے اُن کو (خواہ مخواہ) بدنام کیا گیا ہے۔ میں اُن کے مزار پر گیا ہوں حیدر آباد دکن سے داپسی پر اتفاق ہو گیا۔ مزار پر چڑھا

انوار معلوم ہوتے تھے اور یہ اتباعِ سنت کی برکت ہے۔

فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وعظ جامع مسجد دیوبند میں ہوا۔ ایک مضمون کے سلسلے میں حضرت نے ایک مرتبہ کہا اشتر تمام جمع ایک دم نیم عمل کی طرح لوٹنے لگا۔ قاضی محمد اسماعیل صاحب منگھوڑی بھی موجود تھے وہ جوش میں آکر کہنے لگے ہاں مولوی جی کبھی کبھی لونی (کبھی تصرفِ توجہ) کر دیا کر دہی میں چاہتا تھا۔ اشارہ تھا ایک قصے کی طرف قاضی صاحب نے حضرت مولانا کو ایک بار مشورہ دیا تھا کہ توجہ بھی دیا کیجیے حضرت نے فرمایا میں کیا جانوں (توجہ دینا)۔ عجیب و غریب زمانہ تھا جب یہ سب حضرات جمع تھے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اپنے بزرگوں کو آنکھیں دھو ڈھتی ہیں۔ ۱۲۹۷ھ کے آخر سے ۱۲۹۸ھ (اور ۱۲۹۹ھ تک) قلیل عرصے میں بہت سے بزرگ اٹھ گئے۔ مولانا احمد علی صاحب (محدث سہارنپوری)، مولانا محمد قاسم صاحب (ناٹوٹی)، مولانا عبدالحی صاحب (فرنگی بھٹی) (دغیریم)۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ (آج کل) اکثر علماء و دانشمندان نے خود ایسا طرز اختیار کر رکھا ہے جس کی وجہ لوگوں کو ان کو نظرِ تحقیر سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بزرگوں نے ہمیشہ ایسے طرز سے جو اشتر اجتناب رکھا۔ فرمایا حضرت مولانا گنگوہی بہت ہی پھوٹی پھوٹی سورتیں پڑھتے تھے۔ وَالسَّمَاءُ ذَاتُ الْاَلْبَرُوجِ، وَالتِّينِ۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے تھے اور بالکل سادہ پڑھتے تھے۔ باوجود اس کے کہ حضرت کے دانت نہ رہے تھے مگر حمد و ثناء اصلی صفات کے ساتھ صحیح مخارج سے ادا ہوتے تھے اور نہایت خوش الحانی کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہ ایک آواز ہو بلکہ لکڑی اور پتھر کی آواز سے ادا اس کے ساتھ وہ خوش آوازی بھی ہوتی تھی جس کی تعریف سلف سے منقول ہے کہ تم جب اس کو پڑھتے سنو تو یہ معلوم ہو کہ خدا سے ڈر رہا ہے۔

عہ مولانا قاضی علی رضا مرحوم ساکن ٹوٹی ضلع بریلی (جو کہ حضرت مولانا گنگوہی سے بیعت تھے اور خانقاہ گنگوہ میں متعدد بار حاضر ہوئے ہیں) مجھ سے بیان فرماتے تھے کہ حضرت مولانا گنگوہی اگرچہ حافظ قرآن تھے مگر پادہ علم یتوالوں میں سے ہی ہر جہہ سی نماز میں پڑھتے تھے۔ فجر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی۔

الْإِنْسَانُ فِي الْقُرْآنِ

(از مولانا سعید احمد اکبر آبادی)

اس عالم آب و گل میں انسان کی حیثیت بڑی عجیب و غریب ہے۔ ایک طرف قدرت نے اس میں وہ قوتیں اور صلاحیتیں رکھی ہیں جن سے کام لے کر وہ مخلوقات الارضی پر حکمرانی کرتا ہے۔ اجرام علویہ سے اپنی خدمت اور نفع رسانی کا کام لیتا ہے۔ ہوا میں اڑتا اور فضا میں پرتا ہے۔ اب تک اس کا ممکن زمین تھئی لیکن اب عالم بالا میں شہم فشیخی کی جدوجہد بھی کر رہا ہے۔ اس کے برعکس وہ دوسری جانب دکھوں، بیماریوں الارضی و سماوی آفات و بلیا کے نرغے میں گھرا ہوا ہے۔ جہاں قدم قدم پر اپنی طاقت و قوت، دولت و ثروت علم و ہنر اور قوت ایجاد و اختراع کے یاد جو اسے اپنی کمزوری سے کسی اور بیچ میزوی کا احساس ہوتا ہے اور بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے:-

مری تعمیر میں مضمر ہے اک صورت خرابی کی

ہیو لی برق خرمں کا ہے خون گرم دھماں کا

پھر انسان کی فطرت میں ایک جذبہ نیایش و پرستش اور عاطفہ محبت و عشق بھی ہے۔ وہ اس جہاں میں حسن و جمال، رنگ و بو، دب و شوکت اور سطوت و عظمت دیکھتا ہے تو طبعی طور پر وہ ان صفات کے مظاہر کی طرف اُٹل اور متوجہ ہو کر ان سے ہم آہنگی یا وابستگی پیدا کرنا چاہتا ہے لیکن جلد یا بدیر اسے محسوس ہوتا ہے کہ اُس نے جن چیزوں سے دل لگایا اور جن کو اپنے لیے سرمایہ راحت و تسکین یا ذریعہ نجات و سلامتی سمجھا تھا۔ وہ بھی اس کی ہی طرح ناقص حادث، ناپائیدار اور تغیر پذیر تھیں۔ یہ صورت حال انسان کے لیے سخت اضطراب و کشمکش کا باعث ہوتی ہے اور جب وہ اس سے نکھٹنا چاہتا ہے تو قدرتی طور پر سب سے پہلا سوال اس کے ذہن

پر آباد تھی علاوہ ازیں ابن خلدون نے مقدمہ فصل ۲۶ میں یہاں یہ ذکر کیا ہے کہ حضرت ابو بکر کو جب خلیفہ انشرف کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میں انشرف کا خلیفہ نہیں بلکہ رسول انشرف صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں تو ساتھ ہی حضرت ابو بکر کے قول کی توجیہ یہ بھی کی ہے کہ استخلاف تو غائب کے حق میں ہوتا ہے نہ کہ حاضر اور موجود کے حق میں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ابن خلدون کی رائے میں بھی انسان خلیفہ انشرف نہیں ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید میں کہیں کسی جگہ خلیفہ کے لفظ کی اضافت انشرف کی طرف نہیں ہے اور غالباً کوئی صحیح حدیث بھی ایسی نہیں ہے جس میں انسان کو خلیفہ انشرف فرمایا گیا ہو۔ پھر یہ بھی صحیح ہے کہ قرآن مجید میں خلیفہ کا لفظ اپنی جمع کے ساتھ متعدد مواقع پر استعمال ہوا ہے اور ان سب جگہ ایک قوم کے دوسری قوم کے جانشین ہونے پر متعلق ہوا ہے، چنانچہ سورہ الانعام میں ہے:

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خُلَافًا
لِلْأَرْضِ وَرَفَعَ لِبَعْضِكُمْ فُوقَ
بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيهَا
آتَاكُمْ۔

اس مضمون کو سورہ النہل میں ربانی احسانات و انعامات کا ذکر کرتے ہوئے اس طرح فرمایا گیا ہے
وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ: اور وہ خدا تم کو زمین پر انگوں کا نائب کرتا ہے۔
سورہ الاعراف میں بعض ان توہیوں کا نام بھی لے لیا گیا ہے جن کی جانشینی ان کے بعد آنے والے
لوگوں کا حاصل ہوئی چنانچہ ارشاد ہوا:

وَإِذْ كُنَّا أَزْجُلًا مِّنْ خُلَفَاءِ
الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ۔
ان سے ذرا آگے چل کر فرمایا:

وَإِذْ كُنَّا أَزْجُلًا مِّنْ خُلَفَاءِ
عَادٍ وَثُجَّاءَ الْأَرْضِ: اور یاد کرو جب کہ خدا نے عاد کے بعد تم کو
ان کا جانشین بنایا اور اسی نے ثمود میں پٹھکانا دیا

ان آیات سے نظارہ ہی مستفاد ہوتا ہے کہ آیت زیر بحث میں بھی خلیفہ سے مراد اس مخلوق کا جانشین
ہوتا ہے جو تخلیق آدم سے قبل زمین پر موجود تھی لیکن سورہ البقرہ اور سورہ الاعراف میں خصوصاً اور دوسری

سورؤں میں عموماً مخلوق کو آدم کا جو قصہ بیان کیا گیا ہے اگر اس کو بتا تھا بیش نظر دکھا جائے اور اس کے اسلوب بیان اور اس کے کلمات پر غور کیا جائے تو اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ فقط خلیفہ سے خلیفہ انٹرمراد ہوتا ہے جو ایک ہی اس سے اس مخلوق کا جانشین جو آدم سے پہلے زمین پر موجود تھی مگر مراد نہیں ہے اس میں کلام نہیں کہ کلام مجید میں خلافت اور خلفاء کے الفاظ سابقہ قوس کے جانشینوں کے معنی میں آئے ہیں جیسا کہ ہم نے ابھی دیکھا اور یہ بھی صحیح ہے کہ اس معنی میں خلافت کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑی نعمت قرار دیا ہے اور اس پر بندوں سے شکر گزاری اطاعت خداوندی اور عدم فساد فی الارض کا مطالبہ بھی کیا ہے لیکن مخلوق آدم کے قصہ میں جو کچھ فرمایا گیا ہے سب کی شان ہی عجیب اور بالکل نرالی ہے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے اپنی مشیت کا اظہار کرتا ہو کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں اب تک فرشتوں نے ارضی مخلوق کو جیسا ظالم مسفاک اور بے رحم پایا تھا سمجھے کہ اب زمین پر جو ایک نئی مخلوق آدم کی پیدا ہونے والی ہے وہ بھی ایسی ہی ظالم اور مسفاک ہوگی اور خدا جس کو خلیفہ بنائے اسے ان کے خیال میں لازمی طور پر سب سے گداز و تقدیرس آب ہونا چاہیے اس بنا پر خدا سے اس کی مشیت کا علم ہوتے ہی ان کے دل میں ایک کھٹک پیدا ہوئی اور وہ اپنے تعجب کا اظہار شکل استہقام کہ یہ بیٹے کے اے خدا کیا تو اس مخلوق کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد انگیزی اور خونریزی کرے گی حالانکہ ہم تو تیری حمد میں زمزمہ سنجی کرتے اور تیری تقدیر میں بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ان دونوں میں سے کسی ایک بات کی نذر بردہ کی اور تغلیط بلکہ صرف یہ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون ہ تم جن چیزوں کو نہیں جانتے میں جانتا ہوں اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتوں نے جو کچھ کہا وہ غلط نہیں تھا بلکہ یہ سمجھا غلط تھا کہ خلافت کے استحقاق کا دار اور دار صحت تسبیح و تقدیرس پر ہے اس بنا پر جو چیز درحقیقت وجہ استحقاق خلافت تھی اب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس سے آگاہ کرنے کا ارادہ کیا تو پہلے ہونے والے خلیفہ یعنی آدم کو تمام حقائق اشیاء کا علم عطا فرمایا اور پھر عالم کائنات سے پردہ اٹھا کہ فرشتوں سے اس کی حقیقت دریافت کی تاکہ ان کے استحقاق خلافت کے دعوے کا جھوٹ سچ ہونا ظاہر ہو جائے فرشتوں کو ان حقائق اشیاء کا علم کہاں تھا؟ خود اپنی عاجزی و دانائی کا اعتراف کر لیا اس کے بعد آدم کو علم حقائق عطا ہو ہی چکا تھا اب اس سے پوچھا گیا تو اس نے تمام حقائق بیان کر دیے اور اس طرح خدا نے فرشتوں کو بتایا کہ خلافت کا دراصل کیا راز ہے اور اس کی کیا اساس ہے؟ یہ تو تھی استحقاق خلافت اور اس کی اہلیت و صلاحیت کی بات اب خدا نے یہ بتانا چاہا کہ جو مخلوق پر دائرہ خلافت سے سرفراز کی گئی ہے اس کا مرتبہ و مقام کیا ہے؟ اس بنا پر فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ

خلیفہ کو نہ راند نہ عیدت پیش کریں۔ انھوں نے یہ چوں و چرا ان عمل کی یہ سلاطین الیس سے بھی تھا لیکن وہ اگر گنہ اور عمل حکم سے سزا پائی کرتے تھے۔ اس کی یاد آس میں راندہ و گاہ قرار پایا اور ہمیں سے ایمان و کفر کی سرکار ائی کے دو کا کاخ ہوا۔

اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے جب کہ آدم سے مغزش ہو جاتی ہے اور اس سے ان کی پروردہ دی ہوئی ہے قرآن میں اس مغزش کو اس طرح بیان کیا گیا ہے فضلی آدم ریتہ فتویٰ یعنی آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ سے بے راہ ہو گیا۔ اس کی ان کو یہ سزا ملی کہ جنت سے نکلنا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ جب آدم کو جنت میں کار خلافت دینا تھا تو بہر حال انھیں زمین میں آنا تھا تو پھر اس کے کیا معنی ہیں کہ ایک نافرمانی کی یاد آس میں جنت سے زمین میں آنا پڑا؟ اصل یہ ہے کہ آدم کی نافرمانی کا واقعہ کوئی الگ اور منفرد واقعہ نہیں ہے بلکہ اقبل سے مربوط اور استحقاق خلافت کا ہی تتمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بتانا تھا کہ کار خلافت وہی مخلوق انجام دے سکتی ہے جس میں خیر و شر نیکی و بدی اور طاعت و معصیت دونوں کی صلاحیت ہو۔ جو نرم بھی ہو سکتا ہو اور گرم بھی جو سیدھے راستے پر چل سکتا ہو اور ہبک بھی سکتا ہو اور یہ نوع آدم میں ہی پایا جاتا ہے نہ کہ زرشٹوں میں جو اپنی فطرت کے اعتبار سے از کباب معصیت کر ہی نہیں سکتے جس طرح دلبری وہی متبر ہے۔۔۔ جس میں تہادی بھی ہو۔ اسی طرح وہی طاعت و تقیہ تر ہے جو معصیت کو شمی کے صلاحیت کے ساتھ ہو پھر آدم کے لیے جس کو خلیفہ بنایا گیا تھا۔ کسب خیر و شر کی یہ صلاحیت اس لیے بھی ضروری تھی کہ الیس کی نافرمانی اور راندہ و گاہ ہونیکے بعد اس کے چیلنج لاغوبیہما اجمعین نے زمین پر نزع خیر و شر اور آدیش طاعت و معصیت کا ایک مستقل نہنگامہ برپا کر دیا تھا۔ اور اس سے وہی مخلوق عہدہ برآ ہو سکتی تھی جس میں قوت شہوی بھی ہو اور قوت غضبی بھی اور ان قوتوں میں انحراف و تفریط بھی ہو سکتی ہو اور اعتدال بھی۔ انحراف و تفریط سے ردائل اخلاق پیدا ہوتے ہوں اور اعتدال سے فضائل اخلاق اظہار ہے یہ صفات آدم میں ہی پائے جاتے تھے۔ اس بنا پر جنت میں آدم کی مغزش و حقیقت اس بات کا ایک ادبوت تھا کہ خلافت کا استحقاق صرف آدم کو ہے، زرشٹوں کو نہیں اور اسی حقیقت کو قسم کرنے کی غرض سے قرآن میں تخلیق آدم کے قصہ کے ساتھ اس واقعہ کو بھی بیان کیا گیا ہے اور یہ سب اجزاء ایک ہی مسئلہ کی مختلف کڑیاں ہیں۔

بہر حال تخلیق آدم کا واقعہ جس اہتمام سے بیان کیا گیا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ اور زرشٹوں کا مکالمہ، اللہ تعالیٰ کا آدم کو تمام حقائق انشا کا علم عطا فرمادینا اور پھر زرشٹوں کا ان حقائق کے بیان کر دینے سے عاجز

وہ جانتا آدم کا اس میں کامیاب ہونا اس کے بعد آدم کا سچو لڑکھو بنانا اللہ کے سامنے اس کا آدم کا ہو طاعتی اللہ سے یہ سب چیزیں مجموعی طور پر اسی بات کا ناقابل تردید ثبوت ہیں کہ وَاذْ قُلْ رَبِّكَ لَمَّا لَمْ يَكُنْ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ سِغِیْرٌ سے مراد زمین کی پیشرو مخلوق کا جانشین ہونا نہیں ہے۔ اور جب یہ معنی مراد نہیں ہیں، تو پھر کیا مراد ہیں، اس کا جواب بحر اس کے کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ اس سے مراد اللہ کا نائب ہونا ہو۔ نائب جیسا کہ ان خلدون نے کہا ہے۔ صرف غائب کا نہیں ہوتا بلکہ حاضر کا بھی ہوتا ہے اور خدا کے نائب بننے کے معنی یہ ہیں کہ آدم کو خدا کی طرف سے کچھ فرائض سونپے گئے ہیں اور ان فرائض کا ادا کرنا ہی اس کی تخلیق کا مقصد اور غرض و غایت ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کے سلسلہ میں جگہ جگہ اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں:

”مرا رہا ہے جہاں را تو میرا ی تو یمنی“

اور وہیں اسی مضمون کو اس طرح بیان کرتے ہیں:

خدا نے تم پر کمال قدرت تو زباں تو ہے
یقین پیدا کر لے غافل کہ منسوب گماں تو ہے

اس میں شک نہیں کہ قرآن میں کہیں خلیفہ اللہ نہ کو نہیں ہے۔ لیکن بعض مقامات پر ایسے اشارات ضرور ہیں جن سے انسان کی نیابت الہی پر روشنی پڑتی ہے۔ مثلاً سورہ النور میں اللہ تعالیٰ نے مال کو اپنی طرف منسوب کیا ہے:

وَأَتَوْہُمْ مِّنْ مَّالِ اللّٰهِ الَّذِیْ
أَتَاکُمْ (رکوع ۴)

اور تم ان (غلاموں) کو اللہ کے مال میں سے
دو جو اس نے تم کو دیا ہے۔

اور سورہ الحمد میں فرمایا گیا

آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِہِ وَالْفُقُوْا حِمًا
جَعَلْکُمْ مُّسْتَخْلَفِیْنَ فِیْہِ۔

اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ اور اس
مال میں سے خرچ کرو جس میں خدا نے تم کو نائب
بنایا ہے۔

(رکوع ۱)

دونوں آیتوں کو ایک ساتھ پڑھا جائے تو صاف نظر آتا ہے کہ مال دراصل اللہ کا ہی تھا۔ لیکن اس نے انسانوں کو اس میں نائب بنادیا ہے۔ علاوہ ازیں قرآن مجید میں اِنَّ اللّٰہَ مَعَنَا اللّٰہُ ہمارے ساتھ ہے اللہ

فوق ایدیمہ: ائمہ کا اجتماع کے بائیسوں پر ہوا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے یہ ارشاد ماریت: اذومیت ولنکن اللہ رمی " اور آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی تھیں بلکہ ائمہ نے پھینکی تھیں یہ اور اسی طرح کی بعض اور آیات مثلاً ونحن اقرب الیکم من جبل الوردین: اور ہم شہرِ رگ گردن سے بھی زیادہ تم سے قریب ہیں " قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ: آپ کہہ دیجئے کہ اگر ائمہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو پھر ائمہ تم سے محبت کرے گا۔ " فاذا کرونی اذکرکم: تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا۔ یہ سب بطور اقتضاء النفس انسان کے خلیفہ ائمہ ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

بحیثیت خلیفہ انسان کے فرائض | اس خلیفہ کے فرائض و واجبات کیا ہیں؟ قرآن کی مدد سے وہ

۱. بندہ بنے رہنا اور بندوں کی طرح زندگی بسر کرنا۔

۲. کار بہاں اور تعمیر گیتی کے کاروں کا انجام دینا۔

نمبر ایک کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنی افردی اور اجتماعی زندگی میں احکام خداوندی کے ماتحت اسی طرح رہنا ہے جس طرح غلام آقا اور محکوم حاکم کے احکام کے ماتحت رہتا ہے اور نمبر ۲ سے مراد ہے کہ خدا نے اسے و علم آدم الائمةاء کھا کے ارشاد کے مطابق جو علم کائنات عطا فرمایا ہے۔ اس سے کام لے کر زندگی میں حسن ترتیب و تنظیم اور زیبا نش و آرائش پیدا کرنی چاہیے۔ اب قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے تو نظر آئے گا کہ میں بھی دو چیزیں ہیں جن کے متعلق احکام و تمثیلات سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ حضرت داؤد کو جب خلیفہ بنایا گیا تو ارشاد ہوا:

یٰٰذَا دَاوُدَاٰ جَعَلْنَاکَ خَلِیْفَۃَ فِی
الارضِ فاحکم بین الناس بالحق
ولا تتبع الهوی فیضلالک عن
سبیل اللہ۔

اسے داؤد ہم نے تجھ کو انبیا پر خلیفہ بنایا ہے اس لیے تو لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کر اور خواہشات کی پیروی نہ کر و نہ یہ پیروی ائمہ کے راستہ سے منحرف نہ کرے گی۔

اسی آیت میں خلیفہ بصیرت و احد اور غیر اضافت کے ہے اور پھر حضرت داؤد پیغمبر ہونے کے باعث ائمہ کی طرف سے تسلیم و توقیر و احکام الہیہ کے لیے مامور بھی تھے۔ اس بنا پر یہاں خلیفہ سے مراد تقیاً خلیفہ ائمہ ہے لیکن یہاں خلیفہ سے مراد خلیفہ ائمہ نہیں ہے۔ یہاں بھی خلیفہ کے فرائض وہی بتائے گئے ہیں

جو خلیفہ اشرک کے ہیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن کی اصطلاح اور اس کی نہایت باریکی میں یہ بحث ہے کہ اگر یہ کسی شخص یا قوم اشرک کی خلیفہ ہے یا اپنے سے پیش رو شخص یا قوم کی خلیفہ ہے۔ بہر حال نفس خلافت کا مقتضایہ ہے کہ خلیفہ اطاعت خداوندی کرے۔ زمین میں امن و امان قائم کرے۔ فتنہ فساد کا خاتمہ کرے اور زندگی کو سنوارنے بنانے اور اسے یکسوں و تہمتی کی منزل تک پہنچانے کا کام انجام دے۔ چنانچہ آیات ذیل ملاحظہ فرمائیے:

واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم
نوح و زادکم فی الارض بسطۃ
فاذکروا لاء اللہ لعلکم تفلحون ہ
(الاعراف)

اور خدا کا وہ احسان یاد کرو جب کہ اس نے تم کو قوم نوح کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تم کو زمین پر اس طرح بسایا کہ تم میدان میں توںش کا پھیلاؤ بھی تم کو اور دل سے زیادہ دیا تو اشرک کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم غلات پاؤ۔

پھر چند آیات کے بعد ہی فرمایا گیا:

واذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد
عاد و ثمود فی الارض یتخذون من
سہولہا قصورا و یختون الجمالیات
فاذکروا لاء اللہ ولا تعشی فی الارض
مفسدین۔

اور خدا کا وہ احسان یاد کرو جب کہ اس نے تم کو قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا اور تم کو زمین پر اس طرح بسایا کہ تم میدان میں توںش کھڑے کرتے اور پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو تو اشرک کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔

(الاعراف)

پھیلاتے مت پھرو۔

اس موقع پر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ آدم کسی شخص واحد کا نام ہو جیسا کہ جمہور علما اور مفسرین کا خیال ہے اور قرآن سے بھی بظاہر اس کی ہی تائید ہوتی ہے یا اس سے مراد نوع انسان ہو جیسا کہ بعض حضرات کی رائے ہے۔ بہر حال خلافت آدم سے مراد خلافت نوعی ہے نہ کہ فردی اور شخصی کیونکہ تخلیق آدم کے وقت اعلیٰ میں ہنگامہ برپا ہوا وہ اس وقت ہرگز نہیں ہو سکتا تھا جب کہ معاملہ صرف کسی ایک شخص کا ہوتا اور وہ اس عالم آب و گل میں آنے کے بعد حیات مستعار کے چند برس گزارنے کے بعد یہاں واپس چلا جاتا۔ اس بنا پر اگرچہ ذکر شخص واحد کا ہے لیکن اس کی تخلیق کے سلسلہ میں جو کچھ بیان کیا گیا اس کا تعلق اسی نوع سے ہے جس کی نمائندگی یہ شخص کر رہا تھا۔ چنانچہ ایک اور آیت میں اس خلافت کو امانت کہا گیا اور اس کی نصبت انسان کی طرف کی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے:

لَا تُعْرِضُونَ الْإِيمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبْدَعْنَ عَلَيْهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ
كَانَ ظَالِمًا أَعْمًى
ہم نے آسمان پر ایمان پر اور پہاڑوں پر پیش
کیا کہ ان سب نے اس کے اٹھانے سے آنکھ کو دیا
مندان نے اس ایمان کو اٹھا لیا بے شک وہ انسان
بے غلام اور بے جا تھا۔

یہ حال انسان اب خلیفہ تھا اور نیابت خداوندی کے شرف و مجد کا آکا اس کے سر پر رکھا گیا تھا اور ضروری تھا
کہ اپنے دو گناہ فراموشی اور گنہگار کے لیے جن کا بھی ذکر کیا گیا ہے اس کو اس سزا و سزا مان سے آزاد کیا جائے
جن کی بد سے وہ اپنے فراموش کو باطن و وجہ انجام دے سکے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرض اول یعنی طاعت و امتثال
اس کا نام خداوندی کے سلسلہ میں انبیاء و اہل کی مشقت کا ایک طویل سلسلہ شروع کیا جو تکمیل دین کے بعد نبی آخر الزمان
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا اور غرض وہ معنی اصلاح و تعمیر جہاں کے لیے اس نے ایک طرف اسے
حقل عطا فرمایا اور اس میں حقائق اشیاء کے ادراک و دریافت کی طاقت و استعداد و دعوت فرمائی اور دوسری
جانب کائنات ارضی و سماوی کو اس کے نیچے رکھ کر دیا۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔

اَللّٰهُ تَرَوْنَ اَنْ لِّلّٰهِ سَخَّرَ لَكُمْ مَافِی
السَّمٰوٰتِ وَمَافِی الْاَرْضِ وَاصْبِرْ
عَلَيْكُمْ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ
(لقمان)
کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے تمہارے لیے ان چیزوں
کو جو آسمانوں میں ہیں اور ان چیزوں کو جو زمین
میں ہیں سخر کر دیا ہے اور تم پر اپنا ظاہر اور
باطن نعمتیں پوری کر دی ہیں۔

اس آیت میں کائنات ارضی و سماوی کا ایک جامع بیان ہے۔ اس کے علاوہ کئی آیات بکثرت ہیں جن میں
بعض خاص اور اہم چیزوں کا ذکر ہے مثلاً ایک جگہ فرمایا گیا ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَٰخِرَيْنِ
وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ
(ابراہیم)
اور اس نے تمہارے لیے سورج اور چاند کو جو ایک
دستور میں ہیں دے دیے ہیں سخر کر دیا۔ اور تمہارے
لیے دن اور رات کو سخر کر دیا اور اس نے تم کو وہ
سب کچھ دیا جن کا تم نے اللہ سے سوال کیا تھا۔

علاوہ ازیں سورہ النحل کا مطالعہ کیجئے اس میں چاند سورج ستارے، سمندر، نباتات اور حیوانات پانی
اور شے وغیرہ کا ذکر الگ الگ ہے اور ان کا نام لے کر فرمایا گیا ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کے فائدہ اور اس کی

خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ ظاہر ہے کہ کسی شے سے انتفاع اور استعمال اس وقت تک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس چیز کے خواص اس کی اصل ماہیت اور حقیقت کا علم نہ ہو۔ اور صرف علم کافی نہیں۔ بلکہ اس چیز کو اس کی دسترس میں ہونا چاہیے اور اس میں تصرف کرنے کی طاقت و قوت اور صلاحیت و استعداد بھی ہونی ضروری ہے۔ اس کا نام ایجاد و اختراع اور ترتیب و تنظیم ہے۔ اس موقع پر یہ یاد دلانا غالباً بے محل نہ ہوگا کہ یہ اور اسی نوع کی دوسری آیات ہیں جن کی اسپرٹ سے سرشار ہو کر مسلمانوں نے درود عروج و اقبال میں کائنات ارضی و مادی سے متعلق علوم و فنون کے چمن کھلائے اور ان کو اس درجہ ترقی دی کہ محققین یورپ کے بقول مسلمانوں کے ہی علوم و فنون... موجودہ مغربی ثقافت (WESTERN CULTURE) کی بنیاد یا ان کا سنگ میں قرار پائے۔

اور جب انقلاب و دگرگاہ کا شکار ہو کر استاد بہت پیچھے رہ گیا اور شاگرد نے علوم و فنون میں قیادت کی زمام سنبھال لی تو اقبال نے ترجمان حقیقت بن کر پوچھا:

آئی ہے دم صبح صدا عرش بریں سے کھویا گیا کس طرح ترا جو ہر ادراک
کس طرح ہوا کند ترا نشتر تحقیق ہوتے نہیں کیوں تجھ سے ستاروں کے جگمگ چاک
یہ تو خیر ایک جگہ متعرضہ تھا جو بے ساختہ زبان قلم سے ٹپک پڑا۔ اور اس لیے کہ دل
دل میں اک درد اٹھا آنکھ میں آنسو بھر آئے

بیٹھے بیٹھے ہمیں کیا جانے کیا یاد آیا

بہر حال اب جبکہ انسان کو خلافت الہی کے فرائض انجام دینے کی منزل میں قدم رکھنا تھا تو جس طرح بادشاہ کسی کو اپنا نائب مقرر کرتا ہے تو راستہ کے تمام نشیب و فراز اس کی دقتیں اور دشواریاں اور ان سے عہدہ برآ ہونے کے طریقے سب کچھ سمجھا دیتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ضروری تھا کہ انسان کو یہ بنادیا جائے کہ اس کے راستے میں کیا کیا خطرے اور اندیشے ہیں۔ اس میں کون کون سی گھائیاں اور دلدلیاں ہیں۔ کیا کیا نشیب و فراز ہیں اور ان سب سے واپس بچاتے ہوئے اسے کس طرح سفر کرنا ہے۔ ساتھ ہی خود اس میں کیا کیا کمزوریاں اور گمراہ ہو جانے کی صلاحیتیں ہیں اور وہ اپنی اصل ساخت و پرداخت میں کیا ہے۔ یہ سب کچھ بھی اسے بتادینا ضروری تھا تاکہ وہ نہ گھٹنہ آدھکچر میں مبتلا ہو اور نہ احساس کمتری کا شکار بنے۔ چنانچہ قرآن نے رہنمائی کے اس پہلو کو بھی نقشہ نہیں چھوڑا۔ اس نے پہلے انسان کی ساخت کو بیان کیا اور بتایا:

- (۱) خلق الانسان من صلصال كالغدار
(۲) انا خلقنم من طين لازب
(۳) ولقد خلقنا الانسان من صلصال
(۴) ولقد خلقنا الانسان من سلاله
من حيا مسلون (حجر)
من طين (رومن)
ہم نے انسان کو گھار کی مٹی سے بنایا۔
ہم نے انسان کو چمکتی مٹی سے بنایا۔
ہم نے انسان کو کھنکھاتے سنے ہوئے
گارے سے بنایا۔
اور بے شبہ ہم نے انسان کو چنی ہوئی مٹی
سے بنایا۔

یہ سب کچھ اس لیے فرمایا گیا کہ گھنڈ سب سے بری بلا ہے۔ شیطان بھی اسی سے ارا گیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان بھی منزل حیات کے کسی مرحلے میں اسی میں مبتلا ہو کہ اپنا سب کچھ کیا کر آیا خداتہ کر دے چٹاں چھ اور ارشاد ہوا: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ حِمْلَ خَلْقِهِ پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اور آیت میں ارشاد ہوا: اَوَلَمْ يَرِ الْإِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نَظْفَةٍ فَاذْهَوْا حُصَيْنًا مَبْنِيًّا کہ انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے اس کو نقطہ سے پیدا کیا ہے۔ یہ اور اسی طرح کی اور بآیات تو انسان کے مادہ تخلیق اور اس کی خلقت کی اصلیت سے متعلق ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کی نفسانی قوتوں کا کیا حال ہے؟ اس سلسلے میں ارشاد ہوا: فَالْأَهْمُهَا فَجُورُهَا وَقَعُوْهَا فَيَفْضِ الْإِنْسَانِي فِيْهِ مَصِيئَةٌ كُوشِيٌّ اَوْ بِرَبِّهِمْ كَارِيٌّ وَدُوْنُكَ حَتَّى دَرِيْعَتٌ كَرِيْءٌ ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز کی محبت کہا گیا: وَهَدَيْنَاهُ الْبَيْدَ بَيْنَ بَهْمٍ لَّهِ اِنْسَانٌ كُوْدُوْنٌ يَلْتَمِزُ وَكَلْدِيَّةٌ هِيَ ابْنُ الْاِنْسَانِ کہ یہ بھی بتانے کی ضرورت تھی کہ طبیعت بشری میں کیا کیا کمزوریاں ہیں جن سے ہر شیا اور باخبر رہنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں ارشاد ہوا اَخْلَقَ الْاِنْسَانَ ضَعِيفًا اِنْسَانٌ كَمَزُوْرٌ پید کیا گیا ہے اور اس کی یہ کمزوری مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ کبھی جلد بازی کی صورت میں خلق الانسان من عجل۔ کبھی تھروٹی کی صورت

میں اس موقع پر یہ یاد رکھنا بھی مفید ہوگا کہ علمائے حیاتیات کے نزدیک انسان کا مادہ حیات جن عناصر سے مرکب ہے یعنی کاربن، ہائیڈروجن، آکسیجن، نائٹروجن، سلفر، فاسفورس، کلورین، پوٹاشیم، سوڈیم، کالشیئم، آئرن وغیرہ وہ سب اور ان کے علاوہ کچھ اور بھی اجزاء مختلف کیمیائی مرکبات کی شکل میں مٹی کے اندر موجود ہیں۔ اور جیسا کہ بحر اقصیٰ نام علی صاحبہ، پروفیسر قابل قدر کتاب ”قرآن مجید اور تخلیق انسانی“ میں لکھا ہے جو کہ مادہ حیات (PROTOPLASM) کے کیمیائی اجزاء کے علاوہ اور بہت سی کیمیائی اشیا بھی مٹی میں پائی جاتی ہیں اس بنا پر سلالہ مٹی میں مٹی سے چنی ہوئی چیزیں فرمایا گیا۔

میں ان انسان خلقِ ہلوعاً۔ اذامتہ الشر جزوعاً و اذامتہ الخیر منوعاً ۱۱
 انسان بڑا تمہر جیسا پیدا کیا گیا ہے۔ جب اس کو شر پہنچتا ہے تو گھبرا اٹھتا ہے اور جب اس کو خیر پہنچتا ہے تو رہ۔
 ۔۔۔ منع کرنے لگتا ہے۔ مال و دولت کا بڑا رسیا ہے۔ دائۃ الحب الخیر لشدید۔ اسے نیت نیت
 کے رکھتا ہے اور اسے اپنی بقائے و دام کا ذریعہ جانتا ہے۔ الذی جمع مالا و عداۃ یحسب
 ان ماله اخلد : دولت و ثروت کی بہتات پر اکثر فوں دکھاتا اور خدا سے غافل ہو جاتا ہے ! انکم
 التکاثر : لیکن ان خلقی اور طبعی کمزوریوں کے باعث انسان کو ایس بدل اور غمگین نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ اس کی
 فطرت فطرۃ اللہ ہے فطرۃ اللہ الّتی فطر الناس علیہا : خدائے اس کو بہترین سانچہ میں پیدا
 کیا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم : اور خدا نے اس کو بڑا مکرم بنایا ہے۔
 ولقد کرمنا بنی آدم اور پھر خدا اپنے بندوں کو دیکھنے والا اور ان پر رحم کرنے والا بھی ہے واللہ
 رؤوف بالعباد اور واللہ بصیر بالعباد ۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کی فطرت میں خیر :
 صلاح اور تقویٰ ہے اور اس میں شر بدی اور معصیت کوشی و عارض اور خارجی اسباب و عوامل سے پیدا ہوتی
 ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں صاف ارشاد بھی ہے : کل مولود یولد علی فطرۃ الاسلام
 فابواه یهودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔

اس تک جو کچھ عرض کیا گیا ہے اس کو ذہن میں محفوظ رکھ کر اب اس پر غور کرنا چاہیے کہ خلافت آدم
 چونکہ ایک شخصی اور انفرادی خلافت نہیں ہے بلکہ نوعی ہے اور نوع کا خارج میں کوئی مستقل وجود نہیں
 نہیں ہوتا بلکہ افراد کے ضمن میں اس کا تحقق ہوتا ہے اور افراد سب ایک سے نہیں ہو سکتے اس بنا پر جس طرح
 محض کسی شریف اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے کی اہم اس پر کوئی شخص شریف اور اعلیٰ مرتبت نہیں ہوتا۔
 اسی طرح محض بنی نوع انسان کا ایک فرد ہونے کے باعث کوئی فرد بشر خلافت کے اعزاز کا مستحق نہیں ہو سکتا
 اور اس کا استحقاق صرف ان لوگوں کا ہوگا جو خلافت الہی کے فرائض و واجبات اور اس کے شرائط و لوازم کو
 پورا کر رہے ہیں قرآن کی اصطلاح میں ان فرائض و واجبات خلافت کا نام ایمان اور عمل صالح میں چنانچہ
 قرآن نے افراد بنی نوع انسان میں یہ تفویض اور تقسیم بار بار بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دی ہے مثلاً فرما گیا
 والعصران الانسان لفی خسر الا الذین امنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق
 و تواصوا بالصبر سورہ التین میں ارشاد ہوا : ولقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ ۝ اِلَآ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَیْرُ مَمْنُوْنٍ ۔
 سورہ معارج میں جہاں انسان کے تھوڑے پن کا بیان ہے۔ وہاں اس کمزوری کے ذکر کے بعد استثنائی
 شکل میں ایمان اور عمل صالح کے صفات اور اس کے اقسام کا ذکر شروع کر دیا گیا ہے۔ اس سے یہ صاف
 ظاہر ہے کہ خلافت الہی کے اعزاز اور شرف و مجد انسانی کی قبائے زریں صرف انھیں افراد بنی نوع انسان
 کے قدر و قامت پر راست آسکتی ہے جو ایمان اور عمل صالح کے زیور سے آراستہ ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو
 نوع انسان کی اصل و دایات کے حامل ہیں اور اسی لیے اس نوع کا تقار اور بھرم انھیں کے دم قدم سے
 قائم ہے محض ہستی کی رونق اور چن زار عالم کی بہادری ہیں۔ بہر حال انسان دو ہیں۔ ایک برتر تہ کی اور دوسرا
 برتر تہ جزئی۔ پہلا انسان وہ ہے جس کی نسبت غالب نے خدا سے شکوہ کیا ہے:

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ بھی پسند گستاخی فرشتہ پہاڑی جناب میں
 اور یہ دوسرا انسان وہ ہے جس کے تعلق غالب نے یہی کہا ہے:
 بسکہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا آدمی کو بھی میسر نہیں انساں ہونا
 اور یہی وہ دو قسم کا انسان ہے جو اقبال کا مرد مومن ہے اور جس کو اس نے آواز دیکر

کہا تھا:

فریاد از فرنگ دلا دیزی از فرنگ فریاد از شیرینی و پردیزی از فرنگ
 عالم ہمہ دیدمانہ ز جنگیزی از فرنگ سہارم باز تعمیر جہاں خیر
 از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیر

(برہان دہلی)

حرمین پاک کی حاضری

محمد منظور نعمانی

دلیل عالم اسلامی کا اجلاس جو گزشتہ چند سالوں سے کہ معظّم میں رجب میں ہوتا تھا۔ اس سال وہ شعبان میں ہوا۔ یہ عاجز راقم مہطور اور رفیق محترم مولانا علی میاں اس میں شرکت کے لیے ۱۴ اکتوبر کو (جبکہ حجاز مقدس میں شعبان کی تیسری تاریخ تھی) کہ مکہ مکرمہ پہنچے اور عمرہ ادا کرنے کے بعد اجلاس میں شریک ہو گئے۔ حسب معمول اجلاس دو ہفتے جاری رہا۔ ۱۴ شعبان (۲۵ اکتوبر) کو اجلاس ختم ہوا۔ اگلے دن ہم لوگ مدینہ طیبہ چلے گئے۔ وہاں بھی قریباً دو ہفتے قیام نصیب رہا۔ مخدومنا حضرت مولانا محمد زکریا (شیخ الحدیث) دامت برکاتہم کا قیام بھی ان دنوں وہیں تھا۔ حضرت مجدد آئمہ اہل بیت میں تشریف لے گئے تھے انارزہ بیٹھا کہ رمضان مبارک سے پہلے واپسی ہو جائے گی لیکن بعد میں رمضان مبارک وہیں گزارنا طے فرمایا۔ شروع میں چند روز مکہ مکرمہ قیام رہا تھا۔ اس کے بعد سے مدینہ طیبہ ہی مستقر رہا۔ انرض جب ہم لوگ مدینہ طیبہ حاضر ہوئے تو حضرت وہیں مقیم تھے اور یہ بھی ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک مستقل نعمت تھی۔

حضرت شیخ کا قیام مسجد نور میں تھا جو مدینہ طیبہ کی آبادی سے باہر جنت البقیع کی جانب اس سے تقریباً ۲-۳ فرلانگ کے فاصلہ پر ایک نو تعمیر مسجد ہے جس کے آس پاس چند مکانات بھی ہیں۔ یہ مسجد مدینہ طیبہ میں تبلیغی کام کرنے والوں کا گویا مرکز ہے۔ اور انھوں نے خود ہی حال ہی میں بنائی ہے۔ بہر حال حضرت شیخ اور ان کے رفقا کا قیام ہی مسجد سے ملحق ایک مکان میں تھا لیکن پانچوں دن کی نماز مسجد نبوی میں اور اتراتے تھے بلکہ دن کے اوقات کا بڑا حصہ بعد عشاء تک مسجد شریف ہی میں گزارتا تھا مسجد نور اے مکان میں صرف رات کے اس حصہ میں قیام رہتا تھا جس میں مسجد شریف کے دروازے بند رہتے ہیں اس کے علاوہ فجر کے بعد ذکر کا حلقہ بھی نہیں ہوتا تھا اس کے بعد ضروریات سے فارغ ہو کر اور چاشت کے فوافل پڑھ کر مدسہ شریعہ تشریف لے آتے اور وہاں بیٹھ کر

ضروری خطوط لکھواتے، اس کے بعد عشا تک کے لیے مسجد شریف میں تشریف لے آتے اور اس پورے وقت میں اپنے اشیاء و معمولات میں مشغول رہتے۔

ہم لوگ روزانہ دو وقت خدمت میں حاضر ہوتے۔ ایک صبح نماز فجر کے بعد جو ذکر کے حلقہ کا وقت تھا۔ دوسرے عشا کے بعد دسترخوان پر اس طرح رات کو روزانہ ہم حضرت شیخ ہی کے ہمراہ ہوتے تھے۔ دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں بس یہی وقت یعنی عشا کی نماز سے داپسی کے بعد دسترخوان پر ہمانوں اور دوستوں سے حضرت شیخ کے ملاقات اور بات کرنے کا وقت تھا، دن میں اکثر تو روزہ ہوتا اور روزہ نہ ہونے کی صورت میں بھی دن میں کھانے کا معمول بالکل نہیں تھا۔

حضرت شیخ الحدیث نے اپنے بارے میں طے فرما دیا تھا کہ رمضان مبارک کا پہلا عشرہ مکہ معظمہ میں گزارا جائے گا۔ اس کے بعد مدینہ طیبہ آجائیں گے اور اخیر عشرہ کا اعتکاف مسجد نبوی ہی میں کریں گے۔ ہم لوگ بھی رمضان مبارک کا پہلا عشرہ مکہ معظمہ ہی میں گزارنا چاہتے تھے۔ ۲۸ شعبان کو طے ہو گیا کہ انشاء اللہ ۲۹ شعبان کو مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہوگی۔

۲۹ شعبان کو آوارہ گاہوں کا دور تھا، چاشت کے وقت مدینہ طیبہ ہی میں عمرہ کا احرام باندھا۔ رکتیں احرام مسجد نبوی میں ادا کیں اور روضہ اقدس پر رخصتی اسلام عرض کر کے حضرت شیخ اور حضرت کے ساتھ ہم لوگ بھی مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ روانگی کے وقت حضرت شیخ کا جو حال دیکھا وہ ہم لوگوں کے لیے بڑا سبق آموز تھا۔

بدور کی منزل مدینہ طیبہ سے قریباً ۵۰ کیلومیٹر پر ہے۔ سڑک سے ۲-۳ فرلانگ پر وہ مقام ہے جہاں بدور کا مکر کہ پیش آیا تھا اور جہاں شہداء و بدو مدفون ہیں۔ اس سے کچھ پہلے راستہ ہی میں وہ مقام ہے جہاں غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ”عرش“ بنایا گیا تھا یعنی سایہ دار جگہ بنادی گئی تھی صفوں کو ترتیب دینے اور ضرورت کے مطابق دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی عرش میں نماز اور دعا میں مصروف ہو گئے تھے۔ اور اسی دعائیں ”انشاء“ جاتا ہے کہ کیسی اضطراری کیفیت کے ساتھ آپ نے بالکل غیر معمولی قسم کا یہ کلمہ نازل اللہ تعالیٰ کے حضور میں عرض کیا تھا ”اللھم ان تھللک ہذا العصابۃ لن تعبد فی الارض بعد“ (یعنی اے اللہ اگر تیرے بندوں کی یہ مختصر سی جماعت تیری مشیت اور تیرے حکم سے یہاں ہلاک ہو گئی تو پھر دے زمین پر تیری عبادت نہ ہو سکے گی، اور پھر آسمان سے فرشتے اترے

تھے اور وہ ہوا تھا جو معلوم ہے۔۔۔ اب اس جگہ پر مسجد بنی ہوئی ہے اُس کا نام ہی ”مسجد عربیہ“ ہے۔ پہلے بھی وہاں ایک درد فہ حاضری نعیم ہوئی ہے۔ اس دفعہ ہماری موٹریں سرگ پر منزل کے تھوہ خانہ کے بجائے مسجد عربیہ ہی پر جا کر گئیں، حضرت شیخ تو مسجد میں داخل ہو کے داخل میں مشغول ہو گئے، ہم لوگ بھی وہیں رہے، بعض رفقاء جن کا پہلا موقع تھا شہد بزرگ کی زیارت کو چلے گئے۔ اُن کے دایسے آجانے کے بعد مکہ معظمہ کی طرف روانگی ہوئی۔ اگلی منزل مستورہ تھی وہاں ایسے وقت پہنچے کہ مسجد میں نذر کی جماعت تیار تھی، اتر کے جماعت سے نماز ادا کی، اُس کے بعد وہیں مسجد میں کھانا کھایا، حضرت شیخ کا معمول دن میں کھانے کا نہیں تھا، لیکن اُس دن ہماری رعایت سے ہمارے ساتھ ہی تبادل فرمایا، بلکہ ہم سب نے حضرت ہی کے دسترخوان پر حضرت کا ہی کھانا کھایا یہاں کی تلی مچھلیاں شہزادیں، حضرت نے ہم لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی تلی ہوئی مچھلی منگوائی، عمر بھر میں کبھی اتنی اعلیٰ قسم کی مچھلی کھانا یا نہیں۔ (بعد میں ایک ذریعہ سے معلوم ہوا کہ یہ ایک مچھلی دس، یا ال میں خریدی گئی تھی، مستورہ سے روانہ ہو کر تقریباً ڈھائی گھنٹے میں مکہ معظمہ ایسے وقت پہنچے کہ حرم شریف میں عصر کی نماز ہو چکی تھی، ہم لوگوں نے دوسرے صلیوئے اتر کے عصر کی نماز پڑھی۔ اب ہم سب کو عمرہ کا طواف اور اس کے بعد سعی کرنی تھی۔ حضرت شیخ الحدیث اپنی محدودی کی وجہ سے چونکہ طواف عربیہ (ہاتھ گاڑی) ہی پر کر سکتے تھے اور اس کی اجازت رات کے سہ بجے سے پہلے (ہمارے یہاں کے) ۱۰ بجے سے پہلے نہیں ہوتی، اس لیے حضرت کو تو اُس وقت تک کا انتظار کرنا تھا، ہم لوگوں نے مغرب کی نماز حرم شریف میں ادا کر کے عمرہ کا طواف کیا۔ اسی کے لیے سعی چلے گئے، سعی کے آخری پھرے میں منشا کی اذان ہو گئی، سعی سے فارغ ہو کر ہم نے وہیں عشاء پڑھی، اُس کے بعد عمرہ کے اختتامی عمل حلق یا قصر کے لیے مردہ کے قرب ہی ایک جان پہچان والے حلاق کی دوکان پر چلے گئے۔

مسجد حرام میں جب ہم مغرب کے بعد طواف سے فارغ ہوئے اور سعی کے لیے جانے لگے تو مجھے خیال آیا کہ حلاق کو دینے کے لیے ایک ریال بھی اپنے پاس نہیں ہے، اور انوارہ تھا کہ ہمارے مولانا علی میاں کے پاس بھی کچھ نہ ہوگا۔ اسی وقت اشر قلعے نے قاری محمد سلیمان صاحب کو بھیج دیا، میں نے ان سے کہا کچھ ریال جیب میں ہوں تو دیجئے، اُن کے پاس آٹھ ریال تھے، وہ ہاتھوں نے عنایت فرمائیے، لیکن جب سعی سے فارغ ہو کر ہم لوگ حلاق کی دوکان پر پہنچے تو اس نے بتایا کہ ابھی ابھی مولانا محمد اشر قلعے جاس آئے تھے وہ آپ حضرات کے پاس میں دس ریال مجھے دے گئے ہیں۔

مولانا محمد اشر عباس عشاء کی نماز میں ہمارے ساتھ ہی تھے ہم لوگ تو نماز سے فارغ ہو کر حلاق کی دوکان

چلے گئے تھے اور مولانا موصون کو میں نے لکھنؤ ایک تار دیے کے لیے تار گھر بھیجا تھا۔ ابھی تک چاند کی کوئی اطلاع نہیں تھی مولانا عبدالمتر عباس تار دے کر حلاق کی دکان ہی پر آ گئے۔ انھوں نے بتایا کہ مجھے تار گھر پر معلوم ہو گیا جو کہ چاند کی اطلاع ریاض سے آگئی ہے۔ غفریب سرکاری طور پر اعلان ہونے والا ہے۔ چند ہی منٹ کے بعد ریڈیو سے سرکاری اعلان ہو گیا۔ اور رمضان مبارک کے استقبال میں دہاں کے معمول کے مطابق حکومت کی جانب سے توہین دغنی لگیں۔ ہم نے قیام گاہ پہونچ کے جلدی جلدی احرام کی چادریں اتار دیں اور کپڑے پہنے۔ اسی درمیان کسی نے بتایا کہ حرم شریف میں تہجد کی نماز شروع ہو گئی۔ ہم فوراً حرم شریف آ گئے لیکن ہمارے پہنچے تک ۴ رکعتیں ہو چکی تھیں، دس رکعتیں ایک امام صاحب نے پڑھائیں، دس دوسرے امام صاحب نے۔ دونوں نے صرف اٹھوا آٹھوا پڑھا یعنی بیس رکعت ہیں مشترکہ طور پر صرف ایک پارہ معلوم ہوا کہ یہی یہاں کا معمول ہے۔ دتر کی تین رکعتیں پڑھیں لیکن دو مسلمانوں کے ساتھ، جو حنابلہ اور شافعیہ وغیرہ کا طریقہ ہے۔ میری رکعت میں رکوع کے بعد ہڑے در اور وحش کے ساتھ باہر طویل قنوت پڑھی جو بہت سی آئور دعاؤں پر مشتمل تھی۔

یہ رمضان مبارک کی پہلی رات تھی اور عشا کی نماز کے کافی دیر کے بعد چاند کا اعلان ہوا تھا۔ عام طور پر لوگوں کا اندازہ تھا کہ تہجد کی نماز کے بعد شروع کی جائے گی۔ لوگوں نے ہم سے بھی کہا تھا کہ گھنٹے پون گھنٹے کے بعد تہجد شروع ہوگی، مگر اعلان کے بعد فوراً ہی شروع ہو گئی۔ اس لیے رات کے دن بہت سے لوگ نہیں شریک ہو سکے اور حرم شریف میں جیسا مجمع اور جو نظر رمضان مبارک کی باتوں میں تہجد میں ہوتا ہے۔ وہ پورے طور پر دوسری رات سے دیکھا جاسکا۔

اكثر تعلق نے اپنے اس گنگا رنڈہ کو بارہ حرمین پاک کی حاضری اپنے فضل و کرم سے نصیب فرمائی ہے۔ لیکن اس سے پہلے رمضان مبارک میں حاضری کی سعادت کبھی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ حق یہ ہے کہ رمضان مبارک کی راتوں میں خاص کر تہجد کے وقت مسجد الحرام میں جو حسن و جمال اور جو نورانی سماں ہوتا ہے اس کو کسی طرح بھی الفاظ میں ادا نہیں کیا جاسکتا بس یہی کہا جاسکتا ہے کہ اکثر تعالیٰ دیکھنا نصیب فرمائے۔

معلوم ہوا کہ ملکیت کے دوسرے شہروں اور علاقوں سے اور قریبی عرب ممالک سے بھی لوگ بہت بڑی تعداد میں صرف رمضان مبارک گزارنے کے لیے مکہ مکرمہ آتے ہیں، بہت سے ملکوں سے حجاج کی بھی اچھی خاصی تعداد رمضان مبارک سے پہلے پہونچ جاتی ہے۔ خود ہمارے ہاں سے بھی حاجیوں کا ایک بھری ہزار اکثر شعبان میں پہونچ چکا تھا، اور خود اہل مکہ جس ذوق شوق سے رمضان مبارک میں تہجد کی نماز میں آتے ہیں معلوم ہوا کہ دوسری نمازوں میں اس طرح کبھی نہیں آتے۔ اس لیے تہجد میں حرم شریف قریب قریب موسم

حج کی طرح بھر انظر آتا تھا، پھر اس وقت موسم بھی حسن اتفاق سے نہایت خوشگوار تھا، اور محسوس ہوتا تھا کہ نمازیں غیر معمولی قسم کی کچھ روح پرور لہریں جاری ساری ہیں

جیسا کہ ذکر کیا جا چکا کہ تراویح کی ہر رکعت میں صرف ایک پارہ پڑھا جاتا تھا، اس لیے ضعیفوں اور کمزوروں کے لیے بھی جھکے کا کوئی سوال نہیں تھا، اور غالباً اسی واسطے تراویح میں ہر چار رکعت کے بعد بیٹھے اور سنانے کا وہاں وہ معمول نہیں دیکھا جو ہمارے ہاں ہر دو رکعت پر سلام پھیر کے فوراً ہی کھڑے ہو جانے کا دستور ہے۔ حرم شریف کے جو دو امام صائبان تراویح دس دس رکعت پڑھواتے تھے، دونوں حضرات کی قرأت نہایت سادہ ہونے کے باوجود بڑی دلکش ہوتی تھی۔ پورے حرم شریف میں لاؤڈ اسپیکر کا آتنا اچھا انتظام ہو کہ صحن میں یا دارالائوں میں یا نئے حرم کے کسی بھی حصہ میں آدمی کھڑا ہو جائے بالکل اس طرح سنتا ہے جس طرح امام کے قریب کھڑے ہونے والے سنتے ہیں۔

حرم شریف کی نمازیں امت کے تمام ہی فرقوں اور طبقوں کے نمونے نظر آجاتے ہیں، بعض ایسی باتیں دیکھنے میں آجاتی ہیں جن کے دیکھنے کی آنکھیں بالکل عادی نہیں ہیں۔ اس دفعہ بعض حضرات کو دیکھا کہ تراویح کے لیے امام کے تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ انھوں نے بھی نیت کر لی، جب امام صاحب نے قرأت شروع کی تو انھوں نے قرآن شریف اپنی جیب سے نکالا اور بڑے اطمینان سے انھوں نے نماز ہی کے اندر دقت گردانی کر کے وہ رکوع نکالا جو آج امام صاحب پڑھ رہے تھے اور امام کی قرأت کے ساتھ ساتھ دیکھتے رہے اور پوری تراویح میں ان کا یہی معمول رہا۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض مساجد میں تراویح کی نماز ہی اس طرح ہوتی ہے کہ امام صاحب قرآن شریف جیب میں رکھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد جیب سے نکال کے اُس میں دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ — اور وہ اطمینان سے بتایا کہ حجاز مقدس میں بلکہ اکثر بلاد عربیہ میں زیادہ تر مسجدوں میں تو تراویح میں قرآن پاک کی جس آخری پھوٹی پھوٹی سورت میں ہی پڑھی جاتی ہیں۔ ایسی مسجدیں شاذ و نادر ہیں جن میں تراویح میں پتلے ہاں کی طرح قرآن مجید سنا یا جاتا ہو۔ اور یہ صورت حال اس وجہ سے ہے کہ وہاں عرصہ سے حفظ قرآن کا رواج بہت کم ہو چکا ہے، اِنَّ اللّٰهَ وَاَنَا اِلَيْهِ رَاٰجِعُوْنَ

پاکستان علامہ سندھ کے ایک بالوفیق مسلمان ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت کے ساتھ دین کے درد کی نعمت بھی بخشی ہے، انھوں نے اس صورت حال کو دیکھ کر کہ قرآن پاک جہاں نازل ہوا تھا وہاں حفظ

قرآن کا رواج اس طرح ختم ہو رہا ہے، کئی سال پہلے سے وہاں حفظ قرآن کی ایک خاص علمی تحریک چلا رہی ہے جس کا عنوان 'تحفہ قرآن' ہے، اس تحریک کے ذریعہ انھوں نے حرمین شریفین سے شروع کر کے اب قریب قریب پوری مملکت میں حفظ قرآن کے نظام کا ایک جال بکھادیا ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم پانے والے بچوں میں وہ اس کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی اسکولی تعلیم کو جلدی رکھتے ہوئے وہ ایک گفٹہ حفظ قرآن کے لیے بھی دیں۔ جو بچے اس کے لیے تیار ہوجاتے ہیں وہ ان کو معقول وظیفہ دیتے ہیں اور انہی طرف سے حافظہ قاری استاد مقرر کرتے ہیں اور اس کی خواہ کی خود ہی ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس تحریک کو سعودی حکومت کی بھی پوری معاونت بلکہ کتنا چاہیے کہ سرپرستی حاصل ہے، نیز حجاز مقدس کے کچھ اہل تہذیبی اشتراک علی اور تعدادن کر رہے ہیں، اس کا لاکھوں کا بھٹ ہے۔۔۔ اب اس تحریک اور کوشش کا یہ نتیجہ اور پھیل بھی سامنے آگیا ہے کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم پانے والے سیکرڈن لڑکے حافظ ہو گئے ہیں، معلوم ہوا تھا کہ ان میں سے سٹو سے زیادہ لڑکے اس سال مختلف مقامات پر مسجدوں میں تراویح میں قرآن پاک سنا رہے ہیں۔۔۔ ان میں سے دس لڑکے حرم شریف میں بھی تراویح ختم ہوجانے کے بعد مختلف سمتوں اور گوشوں میں داخل ہو کر قرآن مجید سنا رہے تھے، ان کے پیچھے مننے والوں کی بھی خاصی تعداد ہو جاتی تھی، خود راقم سٹور نے انہیں سے کئی ایک کا سنا، جن کا سنا بہت ہی اچھا پڑھنا ہوا یا۔

اشتر کی شان ہے کہ اس کی توفیق اور مدد سے اس کے ایک بندہ کی بہت نے حجاز مقدس کے اندر حفظ قرآن کے مستقبل کو جو بالکل تاریک نظر آ رہا تھا، ایسا روشن کر دیا ہے۔ یہ صاحب یوسف سیٹھی کے نام سے محدث ہیں، ایک نو مسلم خاندان کے فرد ہیں، غالباً ان کے والد ہی نے (جو ایک بنی تھے) اسلام قبول کیا تھا اور وصیت کی تھی کہ اس نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جائے۔ کس قدر بر محل ہے اگر کہا جائے۔

باسمہ اللہ گئے، کعبہ کو ضمن خانہ سے

رمضان مبارک کی چودھویں رات، مکہ معظمہ میں ہمارے قیام کی آخری رات تھی، اس رات کو ہم لوگ شیخ صالح قرزاز کے ہاں کھانے پر مدعو تھے۔ یہ بہت سی حیثیتوں سے مکہ معظمہ کے خواص معززین میں بلند مقام ہیں۔ رابطہ کے نائب امین عام بھی ہیں، بڑی قابل ذکر سعادت یہ ہے کہ حرم شریف کی جدید تعمیر کا سارا کام ان ہی کی نگرانی میں ہوا ہے اور ہوا ہے، حکومت نے اس کی کو اہل سمجھ کر یہ عظیم ذمہ داری ان کے سپرد کی تھی، گویا ہی اس شعبہ کے مدیر ڈائریکٹر ہیں۔ اسم باسعی شیخ صالح ہیں، تحریک تحفیظ القرآن کے بھی مخصوص

ترین معادن ہیں، انھوں نے کھانے پر ہمارے ساتھ یوسف سیٹی صاحب اور اُن کے رفیق کار ڈاکٹر غلام مصطفیٰ صاحب کو بھی مدعو کیا تھا، اس موقع پر تحریک کی رفتار ترقی پر تفصیل سے گفتگو کا موقع ملا، اسی صحبت میں یہ معلوم ہوا کہ اب لڑکوں کے علاوہ لڑکیوں میں بھی حفظ قرآن کی یہی کشش اُسی نہج پر شروع کر دی گئی ہے، اس کے لیے سو حافظ قرآن خواتین کی حضرات حاصل کی جا چکی ہیں اور وہ لڑکیوں کو قرآن پاک حفظ کرا رہی ہیں۔ یہ معلوم کر کے بڑی عورت ہوئی اور دل پر چوٹ لگی کہ تلاش اور کوشش کے باوجود ایک بھی حافظہ قرآن حجازی خاتون اس کام کے سلسلہ میں حاصل نہیں ہو سکیں، جو تو خواتین اب تک دستیاب ہوئی ہیں اُن میں سے ایک پاکستانی ہیں اور باقی تندرہ لڑکیاں جادی ہیں۔ اللہ کی شان اِجابی، مہبط قرآن حجاز مقدس سے بعید ترین ملک ہے، لیکن اس بیسویں صدی میں بھی قرآن پاک کے ساتھ ایسا تعلق کہ تلو میں تندرہ حافظات جادی مبارک ہو جادی گو یہ امتیاز اور یہ توفیق! دینی ذالک فلیتنا هن المتنافسون ۵

بہر حال امید کرنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حجاز مقدس میں لڑکیوں میں حفظ قرآن کا یہ کام شروع کر لیا ہے تو انشاء اللہ تھوڑے ہی عرصہ میں سیکڑوں اور اس کے بعد ہزاروں حافظات دہاں ہو جائیں گی۔ اس عاجز نے تحریک حفظ قرآن اور ادارہ تحفیظ القرآن کا کسی قدر تفصیل سے یہ تذکرہ صرف اس امید پر یہاں کر دیا ہے کہ اللہ کے بندے اس سے سبق حاصل کریں۔

ادھر عرض کیا جا چکا ہے کہ جب ہم لوگ وسط شعبان میں مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت شیخ الحدیث دہیں مقیم تھے۔ پھر وسط شعبان کو جب حضرت مکہ معظمہ آئے تو ہم لوگ بھی ساتھ ہی آئے۔ اور جب تک ہم لوگ مکہ معظمہ رہے حضرت کا قیام بھی وہیں رہا۔

الفتان کے ناظرین میں یقیناً ابھی خاصی تعداد ایسے حضرات کی ہے جن کا حق ہے کہ حضرت کے شب و روز کا جو نظام ہر مین پاک کے زمانہ قیام میں دیکھا وہ ان تک بھی ہو نچا دیا جائے، اس لیے کافی فکر و تامل کے بعد چند سطریں اس بارے میں بھی لکھ دینے کا فیصلہ کیا ہے، یقین ہے کہ اللہ کے بہت سے بندوں کے لیے یہ تذکرہ انشاء اللہ بہت نافع ہوگا۔ اور یہ عاجز اپنی کم فصیحی اور آرام طلبی کی وجہ سے جو فائدہ لکھوں سے دیکھ کے نہ اٹھا سکا، انشاء اللہ بہت سے باتوق بندے الفتان کے صفحات میں پڑھ کے اٹھائیں گے، اور پھر رب کریم تجھے بھی ان کے حساب میں اجر سے نوازے گا، اور اس طرح کسی مدد میں میری غرضی کی انشاء اللہ توفیق ہو جائیگی۔

عرض کیا جا چکا ہے کہ مدینہ طیبہ میں حضرت کا قیام مسجد نذر سے ملحق ایک مکان میں تھا۔ دن کے زیادہ تر اوقات تو نماز عشاء کے بعد تک مسجد نبوی میں ہی گزارتے تھے، لیکن رات کو بعد عشاء جب مسجد شریف کے دروازے بند ہونے لگتے تو قریب آتا تھا تو حضرت (نماز فجر تک کے لیے) یہاں قیام گاہ پر آ جاتے۔ فوراً ہی دسترخوان لگ جاتا، بہت سے غلصہ دہمچیں اپنے اپنے گھروں سے بھی انواع و اقسام کے کھانے لاتے اور سب شریک ہوتے حضرت شیخ کے کچھ کھانے بیٹھے کا اور دوستوں، نیاز مندوں اور دوسرے آنے جانے والے حضرات سے ملاقات اور بات چیت کا بھی دن رات کے چوبیس گھنٹوں میں بس ہی ایک وقت تھا، اس لیے اچھا خاصا مجمع ہو جاتا۔

دسترخوان پر مختلف انواع و اقسام کے کھانے جمع ہو جاتے جن کا شمار بھی آسان نہ ہوتا، اور مان محسوس ہوتا کہ یہ اکثر تعالیٰ کی طرف سے ”حسنہ دنیا“ اور ”امدہ ربانی“ ہے۔ حضرت شیخ کا دسترخوان پر بیٹھنے کا یہ پورا وقت اور ساری فکر و توجہ اس پر صرف ہوتی کہ ہر زمان اور ہر شریک دسترخوان کو حتیٰ الوسع کھانے پینے کی چیزیں پہنچ جائیں اور صحت و آفات سے بھی ہر ایک کا دل خوش کیا جائے۔ اور فرق مراتب کا لحاظ رکھتے ہوئے ہر ایک کا حتیٰ ادا کیا جائے۔ غور کرنے والا دیکھ لیتا کہ خود برائے نام کھارہے ہیں۔ بس کوئی کوئی چیز چکھ رہے ہیں صرف دوسروں ہی کو کھلا رہے ہیں۔ اور ان کا دل خوش کرنے کے لیے انتہائی بے تکلفی کے لیے خاص انداز میں گفتگو فرما رہے ہیں۔ ظریفانہ باتیں اور دلچسپ فقرے سنارہے ہیں۔ بہت سے نئے آدمیوں کے لیے یہ بات موجب حیرت ہوتی ہوگی کہ دسترخوان پر اپنے ہماؤں اور نیاز مندوں کے لیے اتنا ہشاش بشاش اور ایسی ذائقہ دہا باتیں کرنے والا وہی آدمی ہے جو اس وقت کے علاوہ اپنے باقی سارے اوقات میں اور دن بھر مسجد شریف میں باطل سائت، صامت اپنے اشغال و مہملات میں مشغول رہتا ہے۔ تھوڑی دیر کی اس دسترخوانی مجلس میں جنت کا لطف آ جاتا۔ تقریباً پون گھنٹہ اس کھانے کھلانے میں صرف ہوتا۔ اس کے بعد اذکار طہیتم و التضرع کے قرآنی حکم پر عمل ہوتا اور مجلس ایک دم منتشر ہو جاتی۔ سب لوگ فوراً ہی اپنی اپنی جگہ کو روانہ ہو جاتے اور حضرت بوجہ تلیٹ جاتے۔ تھوڑی دیر آرام فرمانے کے بعد سویرے ہی تہجد کے لیے اٹھ جاتے اور اخیر شب تک اُس میں مشغول رہتے۔ فجر کا وقت قریب آنے پر اس کی تیاری فرماتے اگر روزہ کا دن ہوتا تو صبح صادق ہونے سے پہلے چائے کی ایک پیالی پی لیتے۔ کبھی کسی خادم کے اصرار سے اس کے ساتھ ایک دڈچھو کھانے کی کوئی چیز بھی لے لیتے۔ درنہ چائے ہی پر اکتفا فرماتے۔ اور بس یہی سحری ہو جاتی۔ پھر اذان فجر سے پہلے مسجد شریف آ جاتے۔ نماز فجر کے بعد پھر قیام گاہ واپسی ہوتی۔ اور تقریباً ایک گھنٹہ یعنی اثنائ تک ذکر کا حلقہ

ہوتا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد صبح رفقار اور ضام آجائے ناشتہ وغیرہ کرتے یا کچھ آرام کرتے لیکن حضرت نوافل میں مشغول ہو جاتے۔ اور قریباً دو گھنٹے میں فارغ ہوتے۔ اگر روزہ کا دن نہ ہوتا تو اس وقت صرف ایک پیالی چائے پیتے۔ اور عشاء تک کے لیے کھانے پینے سے بالکل فارغ ہو جاتے۔ حجازی دقت کے حساب سے قریباً آٹھ بجے یہاں کے قریباً (اٹھ بجے صبح) مدرسہ شریفہ آجالتے (جو مسجد شریف کے بالکل برابر میں ہے) اور وہاں ضروری ڈاک لکھاتے۔ یا کسی کو تخلیہ کا دقت دیا ہوتا تو اس سے ملاقات اور بات فرمالتے، پھر وضو وغیرہ سے فارغ ہو کے مسجد شریف آجالتے۔ اور ظہر تک اپنے اشغال و معمولات میں مشغول رہتے۔ نماز ظہر کے بعد پھر مدرسہ شریفہ ہی میں تھوڑا سا آرام کے عرصے بہت پہلے مسجد شریف چلے جاتے اور اکثر دنوں میں اس دقت سے عشاء تک مسلسل مسجد شریف ہی میں اپنے معمولات میں مشغول رہتے۔

ہفتہ کے ۳-۲ دنوں میں عصر کے بعد بھی تھوڑی دیر کے لیے مدرسہ شریفہ میں تشریف لاتے اور قریباً ایک گھنٹہ مجلس ہوتی۔ جس میں کوئی مفید دینی و اصلاحی کتاب پڑھی جاتی اور کبھی حضرت اپنے بزرگوں کے سبق آموز واقعات سناتے۔

مدینہ طیبہ کے قیام میں شروع میں قریباً دو مہینے مسلسل ملا ناغہ روزے رہے۔ یہ دو مہینے مئی جون کے تھے۔ اس کے بعد سے ایسا نظام تھا کہ اوسطاً مہینے کے نصف دنوں میں روزہ ہوتا تھا اور نصف دنوں میں روزہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن جیسا کہ اوپر ذکر کیا جا چکا۔ روزہ نہ ہونے کے دن بھی صبح صرف چاشت کے دقت ایک پیالی چائے پیتے تھے۔ پھر جس دن روزہ ہوتا تھا صرف ایک کھجور سے انظار کر کے عشاء تک ادا بین اور اپنے معمولات میں مشغول رہتے عشاء کے بعد بھی احباب و رفقاء کے ساتھ دسترخوان پر کچھ کھاتے۔

یہ نظام یا پروگرام تو مدینہ منورہ کے زمانہ قیام میں دیکھا۔ مکہ معظمہ میں آکر رمضان مبارک میں اس پر یہ اضافہ ہو گیا کہ روزانہ رات کو حرم شریف میں تراویح ختم ہونے کے بعد ”متنعیم“ یا ”حجرانہ“ حاکم عمرہ کا احرام باندھتے، وہاں سے آکر طوان اور سعی کرتے اور حلق کراتے۔ اس کے بعد فجر تک کے لیے مسجد میں مشغول ہو جاتے، اور صبح میں ایک پیالی چائے پی کے یا کسی خادم کے اصرار سے اس کے ساتھ ایک آدھ چھ کوئی چیز لے کر فجر کی نماز کے لیے حرم شریف آجالتے فجر کے بعد قیام گاہ (مدرسہ صولتہ) آکر تھوڑا سا آرام کر کے پھر چاشت کے نوافل میں اور پھر اس کے بعد تلاوت وغیرہ اپنے معمولات میں اگلی فجر تک کے لیے مشغول ہو جاتے یعنی رمضان مبارک میں آرام رات کو کبھی بالکل نہیں۔ بلکہ صرف فجر کے بعد سے چاشت کے دقت تک میں دو ڈھائی گھنٹہ

اس کے علاوہ دن رات میں کسی وقت لینا بھی نہیں — پھر رمضان میں بھی روزانہ صراحتاً کچھ روئے افطار کر کے نوافل میں عشا تک مشغول رہتے۔

یہ سب کچھ ضعف و نااطاعتی کی اس حالت میں ہے کہ برسوں سے یہ کیفیت ہے کہ دو آدمیوں کے سہاگے کے بغیر نہ کھڑے سے میٹھ سکتے ہیں نہ بیٹھے سے کھڑے ہو سکتے ہیں نہ دو قدم چل سکتے ہیں لیکن جیسا کہ اوپر تفصیل سے ذکر کیا جا چکا دن رات کے ۲۴ گھنٹے میں مشکل سے ۲-۳ گھنٹے آرام اور سونے کے تسلی کر کے باقی سارے وقت اپنے اشغال و معمولات میں اس انہماک اور تندی سے مشغول رہتے ہیں کہ غور سے دیکھنے والا سوچنے لگے کہ یہ بندہ گوشت پوست سے بنا ہوا آدمی ہے یا لوہے سے بنی ہوئی کوئی مخلوق۔

الحمد للہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے نونے اب بھی موجود ہیں۔ بلاشبہ ہمارا اس دنیا میں ایسے بندگان خدا کا وجود آپ کی ادراپ کے لئے ہوئے دین حق کی صداقت کی نشانیوں میں سے ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ نظام زندگی ایسا نہیں ہے جس کی سبب تقلید کہ سکیں یا جس کی سبب کو دعوت دی جائے۔ اگر اس سے سبق نہ لینا بڑی عجزی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم جیسے آرام طلبوں اور عیش کو شوقی کو سبق لینے اور عبت حاصل کرنے کی توفیق دے۔

ناظرین کرام کو یاد ہو گا کہ چند مہینے پہلے راقم مسطور نے اخلاقیات کے صفحات میں اہلیہ کی علالت کا ذکر کر کے دھائے صحت کی درخواست کی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اُن کی علالت کا وہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اس درمیان میں حالت کبھی کچھ بہتر اور کسی حد تک قابل اطمینان رہا۔ اور کبھی اس کے برعکس اور زیادہ تنہم ہو گئی۔ شروع ستمبر (آخر رجب) میں رابطہ کے اجلاس کا وقت قریب آیا تو ان کی حالت کچھ غنیمت چل رہی تھی اسی لیے میں سفر کا فیصلہ کر سکا۔ اور نیت کر کے روانہ ہوا کہ اگر کیفیت ایسی ہی رہی تو انشاء اللہ رمضان مبارک وہیں گمراہ کے داعی ہوگی۔ شروع میں بھی اطلاع ملتی رہی کہ مرض میں کوئی زیادتی نہیں ہے۔ حالت ایسی ہی چل رہی ہے۔ اس لیے رابطہ کے اجلاس کے خاتمہ کے بعد میں مدینہ طیبہ چلا گیا اور دو ہفتے وہاں قیام کیا۔ وہیں یہ نظام بنایا کہ اگر جلدی ہوگی کی مجبوری نہ ہوئی تو انشاء اللہ حضرت شیخ الحدیث کے پردگاہ کے مطابق رمضان مبارک کا پہلا عشرہ پا کچھ مزید کہ موعظ میں گمراہ کے حضرت کے ساتھ ہی پھر مدینہ طیبہ آجائیں گے لیکن کہ موعظہ دایس آ کہ میرے استغفار کی تاہم کہ جواب میں ہر رمضان کو تاہم لاجس میں اہلیہ کی حالت کے پیش نظر جلدی دایس کا مشورہ دیا گیا تھا چنانچہ

دائمی کا فیصلہ کر لینا پڑا۔ رفیق محترم مولانا علی میاں کو بھی دارالعلوم ندوۃ العلماء کے کاموں سے دستبردار ہونا
 ایک لکھنؤ پہنچ جانا تھا۔ چنانچہ ہم دونوں رمضان مبارک کے صرت ۱۴ دن کہ منسلک میں گزار کے ۱۵ دیں کی صبح
 جدہ سے روانہ ہو کر اسی دن بمبئی آ گئے۔ یہ دو شنبہ کا دن تھا اور ہمارا ۱۵ واں روزہ تھا لیکن بمبئی میں بلکہ
 سارے ہندوستان میں اس دن رمضان مبارک کی تیرہویں تاریخ اور تیرہواں روزہ تھا تو اس بنا پر رمضان
 کے آخری منگل کو جب یہاں ۲۸ واں روزہ تھا تو ہمارا تیسواں تھا۔ بڑھ کر ہم نے ۳۰ واں روزہ رکھا۔ اگر
 ہندوستان کے بہت سے دوسرے شہروں کی طرح لکھنؤ میں بھی ۲۹ کی رویت ثابت نہ ہوئی ہوتی تو ہم کو
 بیسیواں روزہ بھی رکھنا پڑتا کیونکہ قرآن مجید نے پورے ماہ رمضان کے روزے فرض کیے ہیں۔ پس جس ملک
 میں ہم ہوں جب تک وہاں رمضان رہے گا ہم پر روزہ فرض ہوگا۔ اور جس دن شوال کی پہلی تاریخ ہوگی پٹا
 لیے روزہ رکھنا جائز ہوگا۔ اب خواہ روزے ۳۰ رکھنے پڑیں یا ۳۲ یا بعض صورتوں میں صرت ۲۸ یا ۲۹۔
 یہ ان مسائل میں سے ہے جن کا پہلے تصور بھی نہیں کیا جاتا تھا۔ لیکن نئے حالات میں وہ واقعات بن کر
 سامنے آ گئے ہیں۔ ہمارے فقہ کی عام کتابوں میں اصل مذہب اسی کو قرار دیا گیا ہے اور اسی کو فضیلت بہ لکھا
 جاتا رہا ہے کہ رویت ہلال کے بارے میں اختلاف مطاع معتبر نہیں۔ اور مشرق یا مغرب میں کہیں بھی رویت ہو جائے
 تو سب پر اس کے مطابق عمل لازم ہوگا۔ لیکن اب یہ بات ایک واقعہ بن کر سامنے آ گئی ہے کہ حقیقت اس
 کے خلاف ہے۔ اور بعد مافت اور اختلاف مطاع کی وجہ سے رویت میں ۲۰ دن کا بلکہ اس سے زیادہ کا بھی
 فرق ہو سکتا ہے بلکہ ہونا لازم ہے۔

یہ صرت ایک مثال ہے۔ ورنہ ایسے بہت سے مسائل ہیں جن کے بارے میں نئے حالات اور نئے
 اکتشافات اور معلومات نے از سر نو غور و فکر اور نئے فیصلوں کی ضرورت پیدا کر دی ہے۔ فقہ اسلامی کی تاریخ
 میں ایسی مثالوں کی کمی نہیں ہے کہ نئے حالات اور معلومات سامنے آنے پر فقہاء نے نئے سرے سے غور و فکر
 کیا اور نئے فیصلے کیے۔

اللہ تعالیٰ ہمارے اس حمد کے علماء و شریعت کو اس ذمہ داری کے ادا کرنے کی توفیق دے۔

آپ حج کیسے کریں؟

حج کے موضوع پر اردو میں بیشمار کتابیں لکھی جا چکی ہیں لیکن یہ کتاب جو دراصل مولانا انصاری اور مولانا ابوالحسن علی ندوی کی مشترک تالیف ہے اپنی اس خصوصیت میں اب بھی ممتاز اور منفرد ہے کہ یہ بہت آسان اور دلنشین آغاز میں حج کا طریقہ اور اسکے احکام و مناسک بھی بتاتی ہے اور وہ ذوق و شوق اور جذبہ عشق بھی پیدا کرتی ہے جو حج و زیارت کی حمان ہو۔

اثر کے جن بندوں نے اس کتاب کو لے کر اور اس کی دہنای میں حج کیلئے ان کا بیان ہو کہ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک ماہر اور مخلص معلم اور صاحب دل مرشد انکلی پیکر کر مسنون اور عاشقانہ حج کر رہا ہو۔ آخر میں شوق انگیز اور وجد آور نظمیں بھی شامل ہیں۔ قیمت جلد صرت ۲/-

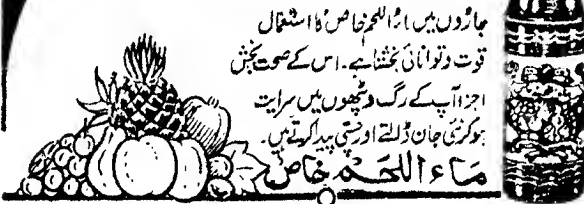
یہ آسان زبان میں ”آپ حج کیسے کریں“ کا خلاصہ ہے۔ یک تعلیم یافتہ حضرات کے لیے بہترین علم و دہن ہے۔ بی بی سائرہ آفٹ کی طباعت قیمت ۲/-

قریباً دو سو سال پہلے کا قابل دید سفر نامہ حج

مراد آباد کے ایک درویش صفت عالم دین اور رئیس مولانا شاہ رفیع الدین صاحب نے جو حضرت شاہ ولی اللہ کے شاگرد تھے ۱۲۱۱ھ میں سفر حج کیا تھا، ان کا یہ سفر دو سال میں پورا ہوا تھا، انھوں نے فارسی زبان میں تفصیل سے یہ سفر لکھی تھی ادارہ الفرقان نے اس کا اردو ترجمہ شائع کیا تھا جو اب علم اور ادب کے لئے خاص تحفہ ہے۔ قیمت ۲/-

ملینے کا پتہ: مکتب خانہ الفرقان، بھگنری روڈ، لکھنؤ

صحت کا توازن ...



نڈائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین طماک

دواخانہ طیبہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ



قرآن آپسے کیا کہتا ہے؟

ایک لکھتے ہیں۔ مولانا محمد مظہر لدھیانوی

بلاشبہ قرآن مجید کی دعوت و تبلیغ کو ہی انسانیت کے لئے آبِ حیات ہے، لیکن ہماری دنیا اس سے نا آشنا ہے جیسا تک کہ اس کو "کلامِ الہی" ماننے والی اُمت کی غالب اکثریت بھی اس سے بیگانہ ہے

یہ کتاب

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔

- یہ قرآنی دعوت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
- جس میں ہر عنوان کے تحت متعلقہ قرآنی آیات کو نہایت مختصر و موجز پرورش یافتہ انداز میں لکھا گیا ہے۔
- خاص طور پر قرآن کی دعوت کو جدید و جدید بیان اس کتاب کا شاہکار ہے۔
- یہ اصل ایک نئے طرز کی کتاب ہے جو قرآن کی دعوت سے روشناسی کے ساتھ ساتھ قرآن کے اعجاز و بیان کا بھی لذت شناس کرتی ہے۔

نہایت اعلیٰ کتابت و جلد بندی، ۲۰۰ صفحات، جلد بند، ۱۲۰ روپے، قیمت ۱۲۰

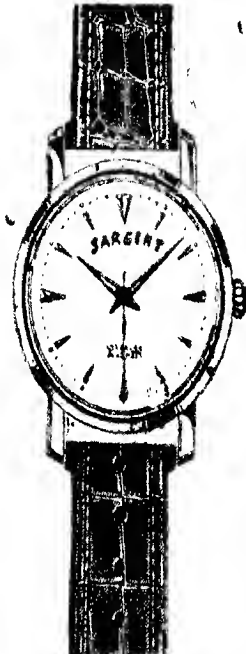
انفین لکھنؤ

Regd. No. L-353

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow.

VOL 37 NO. 9

DECEMBER. 1969



مکتہ المکرمہ ومدنیۃ المنورہ میں

راج دربارت کے لئے برب خدا
آپ کو لاسے اور گھڑی کی ضرورت

محسوس ہو تو پاک محل کے

کسی بھی شوروم میں تشریف لا کر ہم
قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بار حمایت خرید فرمائیں۔ اپنے آئیڈل دوست احباب کو پتہ نوٹ کروائیں

پاک محل - المکتہ المکرمہ

کتاب

۹/۲ - ۱۳۸۱

مکتب

عقیدت اربعہ مسلمانی

پشکوان کے عصده تیلوں میں گپ کی خاص پسند۔

پوسٹ میں براڈ
صاف کیا ہوا مونگ پھلی کا تیل
۳۰۲۰۱ اور ۵۰۵ کیلو

عصده ونا پتی
۳۰۲۰۵ اور ۱۶۵ کیلو

ستلولا، ریل کا تیل
۳۰۲ اور ۵۰۵ کیلو

بلیڈ غاٹس ناریل کا تیل
۳۰۲ اور ۱۶۵ کیلو

کوکو جبار

صاف کیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۲ اور ۵۰۵ کیلو

امی سلاڈ تیل

۳۰۲ اور ۵۰۵ کیلو

عصده ریلز، بھٹی ۸

مَآلِ اَلْمَحْجَنَدَہ
غیر ملاک سے
۵ اشناک
ہوائی ڈاک کے لیے مزید
موصول ڈاک کا اخاذ

دفتر

اس شمارہ کی قیمت — ایک روپیہ

مَآلِ اَلْمَحْجَنَدَہ
پاکستان سے ۷/۵۰
شمارہ
ہندوستان سے ۴/-
پاکستان سے ۴/-

جلد ۳۷ باب ماہ شوال ذیقعدہ ۱۳۸۹ھ مطابق جنوری و فروری ۱۹۷۰ء شمارہ ۱۱

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحہ
۱	نگاہِ ادیس	عتیق الرحمن منہجلی	۲
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۵
۳	ارشادِ اکبر الائم حضرت تھانویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امر دہی	۲۷
۴	حضرت عمرؓ کی شخصیت سازی	مولانا محمد تقی امینی	۴۱
۵	تسخیر فطرت یا علم و عشق	قاضی محمد عدیل عباسی	۵۸
۶	حضرت مولانا عبدالعزیز دہلویؒ	مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی	۷۰
۷	دو باتوں کی وضاحت	مولانا محمد منظور نعمانی	۷۷

اگر اس دائرہ میں ○ سرخ نشان ہو تو

اس کا مطلب یہ کہ آپ کی دہ خیر خواہی ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں۔ یا خیر خواہی کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں، چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۸ فروری سنہ تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بصیغہ دی جانی ارسال ہوگا۔
پاکستان کے خیر خواہ :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ آسٹریلین بلڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دے دیں۔

نمبر خیر خواہی :- براہ کرم خط و کتابت اور منی آرڈر کو پتہ پانچامبر خیر خواہی ضرور لکھ دیا کیجئے۔
مالکِ اشاعت :- اگر قارئین ہرگز بڑی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہو، اگر تاہم پانچ تک کی صاحب کو نہ ملے تو فوراً مطلع کریں، اسکی اطلاع ۸ تا پانچ تک آجانی چاہیے۔ اس کے بعد رسالہ بھیجئے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر دفتر، پتہ پانچ، لاہور، لکھنؤ

(مذکورہ) محمد منظور نعمانی پرنٹر و پبلشر، ایڈیٹر و پرنٹر آسٹریلین خیر خواہی میں، پتہ پانچ، لاہور، دفتر دفتر، پتہ پانچ، لاہور، لکھنؤ سے شائع کیا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نگاہِ اولیں

عَلَيْكَ يَا رَبِّ الرَّحْمٰنِ سَنَدِي

جہان کے مسافر جتنیں جہان کا فاتح بھی کہا جاتا ہے، اپنے ساتھ وہاں کے خاک پتھر کی جو سوغات لائے ہیں اُس کی جانچ پڑتال کے بعد سائنس دان اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ انھوں نے جہان کے متعلق جو یہ نظریہ قائم کر رکھا تھا کہ یہ وہ نیکو اور جوہرین سے ٹوٹ کر کسی وقت الگ ہو گیا تھا، یہ صحیح نہیں کیونکہ وہاں کی چٹانوں کے نمونوں میں یہاں کی چٹانوں سے شائبہ نہیں ہے۔

جہان کے متعلق سائنس دانوں کا یہ نظریہ اُن نظریات کی ایک کڑی تھی جن سے کائنات کے مختلف اجزاء کے وجود میں آنے اور موجودہ حالت تک پہنچنے کی توضیح کی جاتی ہے جس طرح یہ نظریہ کہ جہان ہادی زمین ہی سے ٹوٹ کر الگ ہو جانے والا ایک ٹکڑا ہے، محض تخمین پر مبنی تھا، بالکل یہی حال اس سلسلہ کے دوسرے نظریات کا بھی ہے ضروری نہیں کہ وہ سب کے سب غلط ہوں مگر قطعیت کے ساتھ کسی ایک کے بارے میں بھی نہیں سمجھا جاسکتا کہ وہ واقعہ کے مطابق ہے۔ کائنات کے وجود میں آنے اور اُس کے مختلف اجزاء کے اپنی موجودہ حالت تک پہنچنے کا تصور جو سائنس دان پیش کرتے ہیں وہ مختصر طور پر یہ ہو کہ

کائنات کا ابتدائی مادہ ایک خاص قسم کی شعاعیں تھیں جو آپ سے آپ انھما میں متحرک تھیں، ایک عصر کے بعد ان متحرک شعاعوں میں آپ سے آپ کا جگا گرہیں پڑ گئیں، جو ثقل اور مغنی قسم کے برقی احاد (MAGNETIC) کی شکل میں تھیں جنھیں الکترون اور پروٹان کہا جاتا ہے۔ پھر یہ برقی احاد اپنی باہمی کشش سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چھوٹے چھوٹے گروہوں کی شکل اختیار کر گئے، جنھیں ہم سالمات کہتے ہیں۔ یہ سالمات اپنے الکترونوں اور پروٹانوں کی تعداد و ترتیب کے لحاظ سے چورائے مختلف قسموں کے تھے۔ ان میں سے ہر نمونے کے سالمات آپس میں مل کر کیمیائے عناصر کے ذرات بن گئے۔ یہ ذرات شروع میں دھوئیں یا گیس کے ایک بہت بڑے گھومتے ہوئے بادل کی شکل میں تھے۔ یہ بادل چونکہ اتنا بڑا تھا کہ اس کی اندرونی کشش ثقل اسے سالم نہیں رکھ سکتی تھی اس لئے وہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ گیا۔ اور پھر ہر ٹکڑا اپنے محور کے گرد گھومنے لگا۔ ابتدا میں ہر ٹکڑے کی (جسے، نیو بلاؤں NEBULAE) کہا جاتا ہے، شکل گول تھی اور اس کی محوری حرکت کی رفتار بھی کم تھی لیکن اندرونی طور پر اُس کے اجزاء اپنے ایک بلند درجہ حرارت کی وجہ سے نہایت زور کے ساتھ ایک غیر منظم حرکت کر رہے تھے جس کی وجہ سے اُن سے روشنی اور حرارت نکل کر فضا میں پھیل رہی تھی۔ روشنی اور حرارت کے اخراج نے ان اجزاء میں سکڑاؤ پیدا کیا اور وہ ایک دوسرے سے قریب تر ہو کر اور زیادہ تیزی

سے گردش کرنے لگے گردش کی تیزی سے ان میں ٹوٹ پھوٹ شروع ہوئی، اور اس ٹوٹ پھوٹ نے ہر نبولے ستاروں کے ایک سلسلہ کو جنم دیا۔ ہمارا یہ سورج اسی طرح ایک نبولے سے نکلا ہوا ستارہ ہے۔ اس سورج کا کعبہ قبیلہ جسے ہم نظام شمسی کہتے ہیں کس طرح وجود میں آیا؟ اس کے متعلق سائنس کتنی کئی وقت سورج کے پاس سے ایک اور بڑے ستارے کا گزرا ہوا جس کی کشش ثقل سے سورج کھینچے گئے بڑے بڑے گولے ٹوٹ کر اس سے الگ ہو گئے، یہی اُس کے سیارے ہیں۔ ان سیاروں میں سے بعض اتنے چھوٹے تھے کہ آسانی سے ٹھنڈے ہو گئے، اور پھر اولیٰ سیال مادہ کی شکل اختیار کر کے بعد میں ٹھوس ہوتے گئے۔ سورج کے اسی قسم کے چوتھے سیاروں میں سے ایک ہمارا زمین ہے۔ بعض وقت ایسے سیارے بھی جب سیال حالت میں پہنچتے ہیں تو ان کا کوئی ٹکڑا الگ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ اس سیارے کے چاند کی شکل میں اس کے گرد گھومنے لگتا ہے۔ ہمارا زمین کا یہ چاند بھی اسی طرح کسی وقت اس سے الگ ہوا تھا۔

یہ ہے کائنات سے متعلق سائنس دانوں کا نظریہ اور یہ جس طرح از ادل تا آخر فلن و تخمین اور غرضات مرکب ہے وہ ذرا بھی تجھی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چاند کو جب فلن و تخمین کے بجائے سر کی آنکھوں سے دیکھتے کائنات ملا تو اصل حقیقت اُس سے بالکل مختلف نظر آنے لگی جو اب تک سمجھی گئی تھی۔ یہ کائنات کے اُس بزرگ سے متعلق نظریہ کا حالی نکلا جو دوسرے اجزاء کے مقابلے میں ہم سے قریب ترین جزو ہے، تو ان اجزاء سے متعلق نظریے کتنے قابلِ اعتماد ہوں گے جن کی زمین سے دوری چاند کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ اور یہ تو کچھ بھی موجود سے متعلق نظریوں کا معاملہ ہے۔ لیکن ان موجودات کی وہ شکلیں اور وہ حالتیں جو سائنس دان بتاتے ہیں کہ اربوں کھربوں سال پہلے کبھی تھیں، ذرا اُن کے بارے میں سوچئے کہ کتنا اور کتنا کم اعتماد اُن کے متعلق سائنس دانوں کے بیانات پر کیا جاسکتا ہے؟ سوال کسی نظریہ کے غلط نکل جانے کے بعد کا نہیں ہے۔ اُن نظریوں میں سے کوئی نظریہ غلط ثابت ہو یا نہ ہو سوال اعتماد و یقین کی بنیاد کا ہو کہ ان بیانات میں آخر وہ کون سی چیز جو اعتماد کو دعوت دینے اور یقین پیدا کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے؟ مگر آج کا انسان کس قدر اطمینان قلب کے ساتھ ان بیانات پر ایمان لاتا اور اُن کو حقائق کی کیسی واقعی تفسیر سمجھتا ہے کس قدر بھروسہ کے ساتھ وہ اب تک اس کا قائل رہا کہ ہم جس زمین پر بستے ہیں اسی سے الگ ہو جانے والا ایک ٹکڑا یہ چاند ہے! اور کس بھروسہ کے ساتھ وہ آج بھی اس کا قائل ہے کہ یہ زمین سورج سے ٹوٹا ہوا ایک گولہ ہے۔ حالانکہ سائنس دانوں نے کبھی نہیں کہا وہ جس نتیجہ پر پہنچے ہیں۔ وہ حقیقت کے باب میں حریف آخر ہے اس کے برعکس اس کائنات سے متعلق کچھ خبریں اُن شخصیتوں نے دی ہیں جنھیں پیغمبر کہا جاتا ہے

لے قرآن اور علم جدید۔ از ڈاکٹر رفیع الدین مرحوم سے انحصار کے ساتھ

یہ وہ ہیں کہ انھیں کدم قدم کی تاثیر سے دنیا میں صدق و دیانت کا چلن ہوا۔ جن کی زندگی کا سب سے بڑا وصف یہاں صداقت کشی اور صداقت پرستی تھا۔ جنھوں نے صدق و صفا کو اپنے اپنے زمانہ کے لوگوں کی زندگی بنانے کی خاطر وہ دکھ اٹھائے کہ کسی دوسرے کے حصے میں وہ کیوں آئے ہوں گے۔ **اِنَّكَ اَلْبَسْتَ سَبْ**
بَلَاءَ اَلْاَدْنِيَا۔ یہ وہ ہیں کہ جن کی سچائی اور پاکیزگی پر حجت لانے کی جرأت کبھی ان کے دشمنوں کو بھی انھیں ہوئی۔ اور اگر کسی بد نصیب کے حصہ میں یہ جرأت کبھی آج بھی گئی تو خود اس کی رسوائی کے سوا اور کسی کام کی نہ ہو پائی۔

اپنے اس محمود وصف صداقت کے ساتھ یہ شخصیتیں اس کائنات کے آغاز و انجام اور دینی اور دنیوی معاملات سے متعلق کچھ باتیں لوگوں کو انتہائی قطعیت کے ساتھ بتاتی ہیں اور اس ذاتِ شہرہ یار کی طرف سے وحی کہہ کر بتاتی ہیں۔ جب کہ نام پر وہ داعی تھے کہ لوگ صداقت و دیانت اختیار کریں۔ اور کیسے سراپا خلوص داعی کہ دنیا کی کوئی دوسری دعوت اپنے لیے اپنے داعی کے ایسے صدق و خلوص کا ثبوت نہیں ہم پہنچا سکتی۔ کیا اس کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے کہ اس وصف کے لوگ اپنے خدا کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دیں گے جس کے متعلق انھیں شرح صدر نہ ہو کہ یہ خدا کی طرف سے ہے اور بالکل اسی طرح ہے جس طرح وہ بیان کرنے جا رہے ہیں؟ ان کے تو مرتبہ یہ کہ وہ لوگوں کا حال بھی یہ تھا کہ جب خدا کی کٹا کی کسی آیت کا مطلب ان سے پوچھا جاتا جس کے متعلق انھیں حق یقین نہ ہوتا کہ کیا مطلب ہے تو یہ کہہ کر معذرت کر دیتے تھے کہ اگر میں اللہ کی کتاب کے بارے میں کوئی ایسی بات کہوں جس کے بارے میں دُشوک کے ساتھ نہیں جانتا تو کس آسمان کے نیچے اور کس زمین کے اوپر مجھے ٹھکانا ملے گا۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی بات سے زیادہ دنیا کے کسی آدمی کی بات اس کی سختی نہیں کہ اس پر شرح صدر کے ساتھ ایمان لایا جائے اور ان کے ذریعے جو کچھ معلوم ہو گیا ہے اس پر خیر کیا جائے کہ اتنا کچھ یقینی علم بھی ہمارے پاس جو کچھ کیا قیامت ہے کہ اور تو اور خود ان پیغمبروں کے کتنے بھی ماننے والے آج کی فضا سے ایسے مرعوب ہو گئے ہیں کہ انھیں ان پیغمبروں کی کتنی ہی باتوں کو زبان پر لانے ہوئے شرم آتی ہے اور اس کے برعکس جو سائنسدانوں کی زبان سے نکل جائے وہ بھی تامل اور تذبذب کے بغیر اور دل کے ساتھ ان کی زبانوں پر بھی جاری ہو جاتا ہے۔ سائنسدانوں کی بات کو بغیر کسی عقول و جہاد میں کے غلط سمجھنا ضروری نہیں مگر ان کی جو بات صحیح معلوم ہوتی ہو اس کے لیے پیدا ہونے والے شرح صدر سے ہمیں زیادہ شرح صدر پیغمبر کی بات کے لیے اگر دل میں پیدا نہیں ہوتا تو کچھ آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کا ایمان کہاں تک قابلِ اطمینان ہو؟

شوال اور ذی قعدہ کا یہ مشترکہ شمار صرف ۱۰ صفحات پر مشتمل ہے۔ ایک ماہ کی ہدایت

یہ اشاعت میں اس سے زیادہ ضخیم شمارہ ممکن نہ تھا۔ خدا نے چاہا تو آئندہ شمارہ میں کچھ صفحات زیادہ کر کے اس کی ممکن تلافی کی جائے گی۔

کتاب المعاشرة والمعاملات

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ
(مُسَلَّل)

اولاد کے بارہ میں باپ کی ذمہ داریاں

[اس سلسلہ میں چند عنوانات کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سے پہلی قسطوں میں پیش کی جا چکی ہیں۔ اس کے آگے ناظرین کرام آج کی صحبت میں ملاحظہ کریں۔]

نکاح اور شادی کی ذمہ داری:-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ کی یہ بھی ذمہ داری بتلائی ہے کہ جب بچہ یا بچی نکاح کے قابل ہو جائے تو اس کے نکاح کا بندوبست کیا جائے اور تاکید فرمائی ہے کہ اس میں غفلت نہ برتی جائے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ وَلَدَ لَهُ وَلَدٌ فَلْيَحْنِ اسْمَهُ وَادَّبَهُ فَإِذَا بَلَغَ وَكَمِّرْهُ وَجْهَهُ فَأَصَابَ إِثْمًا فَإِثْمُ امْرَأَةٍ عَلَى أَبِيهِ

رواہ ابیہقی فی شعب الایان

حضرت ابو سعید خدری اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اولاد دے، تو چاہیے کہ اس کا اچھا نام رکھے اور اس کو اچھی تربیت دے اور سلیقہ سکھائے

پھر جب وہ سن بلوغ کو پہنچے تو اس کے نکاح کا بندوبست کرے اگر (اُس نے اس میں کوتاہی کی اور شادی کی عمر کو پہنچ جانے پر بھی اپنی غفلت اور بے پرواہی سے) اسکی شادی کا بندوبست نہیں کیا اور وہ اس کی وجہ سے حرام میں مبتلا ہو گیا تو اس کا باپ اس گناہ کا ذمہ دار ہو گا۔
(شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) اس حدیث میں اولاد کے قابل شادی ہو جانے پر ان کے نکاح اور شادی کے بندوبست کو بھی باپ کا فریضہ تسلط رہا گیا ہے۔ افسوس ہے کہ ہمارے معاشرہ میں اس بارہ میں بڑی کوتاہی ہو رہی ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دوسروں کی تقلید میں نکاح شادی کو بھی بھاری اور بھیل بنا لیا ہے اور اُن کے رسم و رواج کی بیڑیاں اپنے پاؤں میں ڈال لی ہیں اگر ہم اس بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کریں اور نکاح شادی اس طرح کرنے لگیں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے اور اپنی صاحبزادیوں کے نکاح کیے تھے تو یہ کام اتنا ہلکا پھلکا ہو جائے جتنا ایک مسلمان کے لیے جمعہ کی نماز ادا کرنا، اور ہجر اس نکاح اور شادی میں وہ برکتیں ہوں جن سے ہم بالکل محروم ہو گئے ہیں۔

ماں باپ کے حقوق اولاد پر

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ماں باپ پر اولاد کے حقوق اور اس سلسلہ کی اُن کی ذمہ داریاں بیان فرمائیں اسی طرح اولاد پر ماں باپ کے حقوق اور اس سلسلہ کے اُن کے فرائض بھی بتلائے، بلکہ اس کو آپ نے اپنی تعلیم و تلقین میں جزو ایمان کا درجہ دیا۔ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کیا ہوا صحیفہ ہدایت ہے اس میں ماں باپ کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم اللہ تعالیٰ کی توحید اور عبادت کے ساتھ ساتھ اس طرح دیا گیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کے اعمال میں خدا کی عبادت کے بعد ماں باپ کی خدمت اور راحت رسانی کا درجہ ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا گیا ہے

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدَ إِلَّا إِلَٰهًا
وَأَبَاكَ وَأُمَّكَ وَابْنُ الْإِنْسَانِ إِحْسَانًا
اور تمھارے رب کا قطعی حکم ہے کہ معرفت
اسی کی عبادت اور پرستش کرو، اور ماں

(نبی اسرائیل - ع.ع) باپ کے ساتھ اچھے سے اچھا برتاؤ اور ان

کی خدمت کرو!

اور دوسری جگہ سورہ لقمان میں ماں باپ کا حق بیان کرتے ہوئے یہاں تک فرمایا گیا ہے اگر بالفرض کسی کے ماں باپ کا فرد شرک ہوں اور اولاد کو بھی کفر و شرک کے لیے مجبور کریں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے کہنے سے کفر و شرک تو نہ کرے لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک اور ان کی خدمت بھی کرتی ہے۔
 ﴿وَإِنْ جَاهِدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا ۖ﴾ (لقمان - ع.ع)

آگے درج ہونے والی حدیثوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق اور ان سے متعلق اولاد کے فرائض کے بارے میں جو کچھ فرمایا ہے وہ دراصل قرآن مجید کی ان آیات ہی کی تشریح و تفسیر ہے۔

ماں باپ اولاد کی جنت اور دوزخ ہیں:-

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ الْوَالِدَيْنِ عَلَيَّ وَلَكِهِمَا قَالَ هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ _____ رواہ ابن ماجہ

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت! اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ (مسند ابن ماجہ)

مطلب یہ ہے کہ اگر تم ماں باپ کی فرمانبرداری و خدمت کرو گے اور ان کو راضی رکھو گے (تشریح) تو جنت پاؤ گے اور اس کے برعکس اگر ان کی نافرمانی اور ایذا رسانی کر کے انھیں ناراض کرو گے اور ان کا دل دکھاؤ گے تو پھر تمہارا ٹھکانا دوزخ میں ہوگا۔

اللہ کی رضا والدین کی رضامندی سے وابستہ ہے:-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بعد از دیکر رشتہ دار ہوں۔ (صبح بخاری و مسلم)

(تشریح) لیکن جامع ترمذی اور سنن ابی داؤد میں بہز بن حکیم بن معاویہ قشیری سے روایت کیا گیا ہے کہ میرے دادا معاویہ بن حیدہ قشیری نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا کہ "مَنْ أَبْرُ؟" (مجھے کس کی خدمت اور کس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے؟) یعنی اس بارہ میں سب سے زیادہ اور سب سے مقدم حق کس کا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ "أُمَّكَ" "تمہاری ماں کا" انھوں نے پوچھا "ثُمَّ مَنْ؟" (پھر کس کا حق ہے) آپ نے پھر فرمایا "أُمَّتَكَ" (تمہاری ماں کا) انھوں نے پھر پوچھا "ثُمَّ مَنْ؟" (اس کے بعد کس کا حق ہے) آپ نے پھر فرمایا "أُمَّكَ" انھوں نے اس کے بعد پھر پوچھا "ثُمَّ مَنْ؟" (پھر ماں کے بعد کس کا حق ہے) تو چوتھی دفعہ میں آپ نے فرمایا "أَبَاكَ" ثُمَّ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ "یعنی ماں کے بعد تمہارے باپ کا حق ہے۔ اس کے بعد دو جد بزرگ۔ اول قربت اور رشتہ داروں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔

ان دونوں حدیثوں کا مضمون بلکہ سوال جواب کے الفاظ بھی قریب قریب یکساں ہیں اس لیے اس کا بہت امکان ہے کہ صحیحین کی حضرت ابو ہریرہ کی روایت میں ہر شخص کے سوال کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی معاویہ بن حیدہ قشیری ہوں بن کی حدیث ان کے پوتے بہز بن حکیم سے امام ترمذی اور امام ابوداؤد نے روایت کی ہے۔

ان دونوں حدیثوں کا صریح مدعا یہ ہے کہ خدمت اور حسن سلوک کے بارہ میں ماں کا حق باپ سے زیادہ اور مقدم ہے۔ قرآن مجید سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے کہ چونکہ کئی جگہ اس میں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کے ساتھ خاص طور سے ماں کی اُن تکلیفوں اور مصیبتوں کا ذکر فرمایا گیا ہے جو حمل اور ولادت میں اور پھر دودھ پلانے اور پالنے میں خصوصیت کے ساتھ ماں کو اٹھانی پڑتی ہیں۔

بڑھے ماں باپ کی خدمت میں کوتاہی کرنے والے بد بخت اور محروم:-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَغِمَ أَنْفُهُ رَغِمَ أَنْفُهُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ مَنْ أَدْرَكَ

وَالِدِيهِ عِنْدَ الْكِبَرِ أَوْ أَحَدُهُمَا ثُمَّ لَعِمِيْدُ خَلِ الْجَنَّةَ — رواہ سلم
 حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ
 آدمی ذلیل ہو، وہ خواہ ہو، وہ رسوا ہو، عرض کیا کیا یا رسول اللہ کون! (یعنی کس کے بارہ
 میں یہ ارشاد فرمایا ہمارے پاس ہے؟) آپ نے فرمایا وہ بد نصیب جو ماں باپ کو یا دونوں میں
 سے کسی ایک ہی کو بڑھا پائے کی حالت میں پائے پھر ان کی خدمت اور ان کا دل خوش
 کر کے، جنت میں نہ کرے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) ماں باپ تمہاری جنت اور تمہاری دوزخ ہیں یعنی ماں باپ کی خدمت اور راحت رسانی
 جنت حاصل کرنے کا خاص وسیلہ ہے اور اس کے برعکس ان کی نافرمانی اور ایذا رسانی آدمی کو دوزخی
 بنادیتی ہے، پھر یہ بھی ظاہر ہے کہ جب ماں باپ بڑھا پائے کی عمر کو پہنچ کے ازکار رفتہ ہو جائیں تو اس
 وقت وہ خدمت اور راحت رسانی کے زیادہ محتاج ہوتے ہیں اور اس حالت میں ان کی خدمت
 اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت محبوب اور مقبول عمل اور جنت تک پہنچنے کا سیدھا ذریعہ ہو۔
 پس اللہ تعالیٰ جس بندہ کو اس کا موقع میسر فرمائے اور وہ ماں باپ کا یا دونوں میں سے
 کسی ایک ہی کو بڑھا پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت تک نہ پہنچ سکے بلاشبہ وہ بڑا
 بد نصیب اور محروم ہے۔ اور ایسوں کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ وہ
 نامراد ہوں، ذلیل و خوار ہوں، رسوا ہوں۔

ماں باپ کی خدمت بعض حالات میں ہجرت اور جہاد سے بھی مقدم:-

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجَاهِدْ، قَالَ أَلَاكَ أَبْوَابُ
 قَالَ نَعَمْ قَالَ فَيَبْهَا فَجَاهِدْ — رواہ ابو داؤد

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں جہاد میں

جانا چاہتا ہوں، آپ نے پوچھا کیا تھا اے ماں باپ ہیں؟ اُس نے کہا ہاں میں، آپ نے فرمایا تو پھر اُن کی خدمت اور راحت رسانی میں جدوجہد کرو۔ (یہی تمہارا جہاد ہے)

(سنن ابی داؤد)

(تشریح) غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات منکشف ہو گئی تھی یا کسی وجہ سے اس کے بارہ میں شبہ ہو گیا تھا کہ اس آدمی کے ماں باپ اس کی خدمت کے محتاج ہیں اور یہ ان کو چھوڑ کے اُن کی اجازت کے بغیر جہاد کے لیے آگیا ہے اس لیے آپ نے اُس کو یہ حکم دیا کہ وہ گھر واپس جا کر ماں باپ کی خدمت کرے کیونکہ اسی حالت میں اس کے لیے ماں باپ کی خدمت مقیم ہو۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا غلط ہو گا کہ جس کسی کے ماں باپ ہوں وہ جہاد اور دین کی کسی خدمت کے لیے کبھی گھر سے باہر نہ نکلے اور صرف وہی لوگ جہاد میں اور دین کی خدمت میں لگیں جن کے ماں باپ نہ ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام جہاد کرتے تھے اُن میں بڑی تعداد انہی کی ہوتی تھی جن کے ماں باپ زندہ ہوتے تھے۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ فَقَالَ أَبَوَايَ، فَقَالَ أَذِنَا لَكَ؟ قَالَ لَا، قَالَ ارْجِعْ إِلَيْهَا فَاسْتَأْذِنَهُمَا فَإِنْ أِذِنَا لَكَ فُجَاهِدْ وَإِلَّا فَتَبَرَّهُمَا

رواہ ابوداؤد و احمد

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے اُس سے پوچھا کیا یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ ہاں میرے والدین ہیں، آپ نے دریافت فرمایا کیا انہوں نے تم کو اجازت دی ہے؟ (اور تم اُن کی اجازت سے یہاں آئے ہو؟) اُس نے عرض کیا ایسا تو نہیں ہے، آپ نے فرمایا تو پھر ماں باپ کے پاس واپس جاؤ اور یہاں نے کی راہ جہاد اور دین کی محنت میں لگنے کی، اُن سے اجازت مانگو، پھر وہ اگر تمہیں اجازت دے دیں تو آؤ اور جہاد میں لگ جاؤ اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو اُن کی خدمت اور اُن کے ساتھ سب مل کر کرتے رہو۔ (سنن ابی داؤد، مسند احمد)

تشریح) ہجرت کر کے آنے والوں اور جہاد میں شرکت کرنے والوں کے بارہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام متفقہ رویہ اور اسوہ حسنہ تھا اس کی روشنی میں اس قسم کی تمام احادیث کے بارہ میں یہی کہا جاسکتا ہے کہ ان کا تعلق اس صورت سے ہے جب ان باپ خدمت کے سخت محتاج ہوں اور کوئی دوسرا ان کی خبر گیری کرنے والا نہ ہو اور اس وجہ سے وہ اجازت بھی نہ دیں تو پھر بلاشبہ ان کی خدمت اور خبر گیری ہجرت اور جہاد سے بھی مقدم ہوگی۔

جنت ماں کے قدموں میں ہے :-

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ أَنَّ جَاهِمَةَ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَدْتُ أَنْ أَعْتَزُّ وَوَقَدْ جِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ فَقَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أَيْمٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَالْزَمْنَاهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلِهَا

رواہ احمد والنسائی

معاویہ بن جاہمہ سے روایت ہے کہ میرے والد جاہمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میرا ارادہ جہاد میں جانے کا ہے اور میں آپ سے اس بارہ میں مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے اُن سے پوچھا کیا تمہاری ماں ہیں؟ انھوں نے عرض کیا ہاں ہیں، آپ نے فرمایا تو پھر انہی کے پاس اور انہی کی خدمت میں رہو، اُن کے قدموں میں تمہاری جنت ہے۔

(مسند احمد سنن نسائی)

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّتٍ حَرَّائِيَّتِي فِي الْجَنَّةِ فَمِمَّتٍ فِيهَا قِرَاءَةٌ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ قَالُوا حَارِثَةُ بِنْتُ النُّعْمَانِ كَذَّابُ الْيَمْرِ كَذَّابُ الْيَمْرِ وَكَانَ أَبَوَا النَّاسِ بِأُمِّهِ

رواہ البیہقی فی شعب الایمان

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سو یا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، وہیں میں نے

کسی کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی تو میں نے دریافت کیا کہ اللہ کا یہ کون بندہ ہے جو یہاں جنت میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ تو مجھے بتایا کہ یہ حارثہ بن النعمان ہیں، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت شکاری ایسی ہی چیز ہے، ماں باپ کی خدمت اور اطاعت شکاری ایسی ہی چیز ہے۔ (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب بیان فرمانے کے بعد فرمایا کہ) حارثہ بن النعمان اپنی ماں کے بہت ہی خدمتگار اور اطاعت شکار تھے (یعنی اسی عمل نے ان کو اس مقام تک پہنچایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں ان کی قراوت سنی) (شرح السنہ للبخاری و شعب الایمان للبیہقی)

ماں کی خدمت بڑے سے بڑے گناہ کی معافی کا ذریعہ :-

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ ذَنْبًا عَظِيمًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ هَلْ لَكَ مِنْ أُمِّ؟ قَالَ لَا قَالَ وَهَلْ لَكَ مِنْ خَالَةٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَابْتَغِهَا

رواہ الترمذی

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے تو کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے (اور مجھے معافی مل سکتی ہے) آپ نے پوچھا تمھاری ماں زندہ ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ ماں تو نہیں ہے، آپ نے فرمایا تو کیا تمھاری کوئی خالہ ہے؟ اُس نے عرض کیا کہ ہاں خالہ موجود ہے، آپ نے فرمایا تو اس کی خدمت اور اُس کے ساتھ اچھا سلوک کرو (اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمھاری توبہ قبول فرما لے گا اور تمھیں معاف فرما دے گا) (جامع ترمذی)

(تشریح) غضب اور اُس عذاب سے بچ جائے جس کا وہ گناہ کی وجہ سے مستحق ہو چکا ہے، اور توبہ کی قبولیت یہ ہے کہ اللہ پاک اس کو معاف فرما دے اور اُس سے راضی ہو جائے۔

یوں تو سارے ہی اعمال صالحہ میں یہ خاصیت ہے کہ وہ گناہوں کے گندے اثرات کو مٹاتے اور اللہ کی رضا و رحمت کو گھنچتے ہیں۔ (إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ الشَّيْئَاتِ) لیکن بعض اعمالِ صالحہ اس بارہ میں غیر معمولی امتیازی شان رکھتے ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ماں باپ کی خدمت اور اسی طرح خالہ اور نانی کی خدمت بھی انہی اعمال میں سے ہے جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہگاروں اور سیاہ کاروں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور ان سے راضی ہو جاتا ہے۔

حدیث اور حسن سکوک کا فروشِ مال کا بھی حق ہے :-

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ قَدِمَتْ عَلَى أُخْتِي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ قُرَيْشٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِي قَدِمَتْ عَلَى وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُهَا؟ قَالَ نَعَمْ صِلُهَا.

رواہ البخاری و مسلم

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے (حدیبیہ والے) معاہدہ کے زمانہ میں، میری ماں جو اپنے مشرکانہ مذہب پر قائم تھی (مصر کے مدینہ میں) میرے پاس آئی، تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میری ماں میرے پاس آئی ہے اور وہ کچھ خود بخود ہند ہے۔ تو کیا میں اس کی خدمت کروں؟ آپ نے فرمایا اہاں اس کی خدمت کرو اور اس کے ساتھ وہ ملوک کرو جو بیٹی کو ماں کے ساتھ کرنا چاہیے)

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت اسماء صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی اور دوسری ماں سے حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن تھیں، ان کی ماں کا نام روایات میں قتیلہ بنت عبد العزیٰ ذکر کیا گیا ہے۔ ان کو حضرت ابوبکر نے زمانہ جاہلیت ہی میں طلاق دے کر الگ کر دیا تھا۔ بہر حال اسلام کے دور میں یہ ان کی بیوی نہیں رہیں اور اپنے پرانے مشرکانہ طریقہ ہی پر قائم رہیں۔ صلح حدیبیہ کے زمانہ میں جب مشرکین مکہ کو مدینہ آنے کی اور مدینہ کے مسلمانوں کو مکہ جانے کی آزادی حاصل ہو گئی تو

حضرت اسماء کی یہ ماں اپنی بیٹی کے پاس مدینہ آئیں، حضرت اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے ان کے بارہ میں کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ کیا ان کے کافر و مشرک ہونے کی وجہ سے ان سے ”ترکِ عورات“ کروں یا ماں کے رشتہ کا لحاظ کر کے ان کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ آپ نے حکم دیا کہ ان کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو ماں کا حق ہے۔ حدیث میں **وَاعْبُدْہَا** کا لفظ ہے جس کا ترجمہ اس عاجز نے خواہشمند کیا ہے۔ اس بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ حضرت اسماء نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری ماں جو مشرک ہیں کچھ خواہش مند ہو کر آئی ہیں، یعنی وہ اس کی طالب و متوقع ہیں کہ میں ان کی مالی خدمت کروں بعض شراحین نے اس کا ترجمہ مخرف اور بیزار بھی کیا ہے اور لغت کے لحاظ سے اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس بنا پر مطلب یہ ہوگا کہ میری ماں ملنے تو آئی ہیں لیکن ہمارے دین سے مخرف اور بیزار ہیں، ایسی صورت میں ان کے ساتھ بیزاریہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ماں ہونے کی وجہ سے ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کروں، یا بے تعلقی اور بے رنجی کا رویہ اختیار کروں — بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایت فرمائی کہ ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو جو ماں کا حق ہے۔ **(رَبُّعُ صِلَہَا)**

ادھر قرآن مجید کی وہ آیت ذکر کی جا چکی ہے جس میں مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر و مشرک ہوں اور وہ اولاد کو بھی کفر و مشرک کے لیے مجبور کریں اور دباؤ ڈالیں تو اولاد ان کی یہ بات تو نہ مانے لیکن ان کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک برابر کرتی ہے۔

ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے خاص حقوق :-

اولاد پر ماں باپ کے حقوق کا سلسلہ ان کی زندگی کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ ان کے مرنے کے بعد ان کے کچھ اور حقوق قائم ہو جاتے ہیں جن کا ادا کرتے رہنا سعادت مند اولاد کی ذمہ داری اور اللہ تعالیٰ کی خاص رضا اور رحمت کا وسیلہ ہے۔

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَدَّدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي سُلَيْمَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

هَلْ بَقِيَ مِنْ بَنِي أَبِي شَيْءٍ أَبْرَهُمَا مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا؟ قَالَ نَعَمْ
 الصَّلَاةُ عَلَيْهَا وَالِاسْتِغْفَارُ لَهَا وَإِنْفَاذُ عَهْدِهَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ
 الَّتِي لَا تَقْطَعُ إِلَّا بِهَا وَكَرَامُ صَدِيقَتِهَا ————— رواه ابو داود وابن ماجه
 ابو اسیر ماعوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک وقت جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے بنی سلمہ میں سے ایک شخص آئے اور انہوں نے دریافت
 کیا کہ رسول اللہ کیا میرے اہل باپ کے پورے کچھ ایسے بھی تھے ہیں جو ان کے مرنے کے بعد مجھے
 ادا کرنا چاہئیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، ان کے لیے خیر و رحمت کی دعا کرتے رہنا، ان کے
 واسطے اللہ سے مغفرت اور بخشش مانگنا، ان کا اگر کوئی عہد معاہدہ کسی سے ہو تو اس کو پورا کرنا،
 ان کے قتل سے جو رشتے ہوں ان کا لحاظ رکھنا اور ان کا حق ادا کرنا اور ان کے دوستوں کا
 اکرام و احترام کرنا۔ (سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ)

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَقْصِلَ أَبَاةً فِي قَبْرِهِ فَلْيَقْصِلْ إِخْوَانَ أَبِيهِ بَعْدَهُ
 ————— رواه ابن حبان

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ قبر میں اپنے باپ کو آرام پہنچائے اور خدمت کرے تو باپ کے
 انتقال کے بعد ان کے بھائیوں کے ساتھ وہ اچھا برتاؤ رکھے جو رکھنا چاہیے۔

(صحیح ابن حبان)

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ
 أَبْرَارِ بَرِّ صِلَةِ الرَّجُلِ أَهْلَ وَدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ تَبَوَّيَ ————— رواه مسلم
 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 نے فرمایا باپ کی خدمت اور حسن سلوک کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد
 ان کے دوستوں کے ساتھ اکرام و احترام کا قلعہ رکھا جائے اور باپ کی دوستی و محبت کا
 حق ادا کیا جائے۔ (صحیح مسلم)

(تشریح) حضرت عبداللہ بن عمرؓ کی ان دونوں حدیثوں میں صرف باپ کے بھائیوں اور اہل محبت کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ بات پہلے معلوم ہو چکی ہے کہ اس باب میں ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے۔ علاوہ انہیں ابھی اوپر حضرت ابو اسیدؓ کی روایت سے جو حدیث ذکر کی جا چکی ہے اس میں ماں باپ دونوں کے اہل قرابت کے ساتھ محسن سلوک اور اہل محبت کے اکرام و احترام کو اولاد پر ماں باپ کے مرنے کے بعد اُن کا حق بتایا گیا ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَدَّةَ لِمَوْتٍ وَالْيَدَاةُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُمَا الْعَاقُ فَلَا يُزَالُ يُدْعَوُ لَهُمَا وَيَسْتَعْرَضُ لَهُمَا حَتَّى يَكْتُبَهُ اللَّهُ بَيِّنَاتًا

رواہ البیہقی فی شعب الایمان

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ابھی ہو تا ہے کہ کسی آدمی کے ماں باپ کا یا دونوں میں سے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور اولاد زندگی میں اُن کی نافرمانی اور اُن کی رضا مندی سے محروم ہوتی ہے، لیکن یہ اولاد اُن کے انتقال کے بعد سچے دل سے اُن کے لیے اللہ تعالیٰ سے خیر و رحمت کی دعا اور مغفرت و بخشش کی استدعا کرتی رہتی ہے (اور اس طرح اپنے تصور کی تلافی کرنا چاہتی ہے) تو اللہ تعالیٰ اُس نافرمان اولاد کو فرمانبردار قرار دے دیتا ہے۔ (پھر وہ ماں باپ کی نافرمانی کے وبال اور عذاب سے بچ جاتی ہے) (شعب الایمان للبیہقی)

(تشریح) جس طرح زندگی میں ماں باپ کی فرمانبرداری و خدمت اور اُن کے ساتھ محسن سلوک اہل محبت کے درجہ کا عمل صالح ہے جو بڑے بڑے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح اُن کے مرنے کے بعد اُن کے لیے اخلاص اور الحاج سے رحمت و مغفرت کی دعا یا اعلیٰ ہے جو ایک طرف تو ماں باپ کے لیے قبر میں راحت و سکون کا وسیلہ بنتا ہے اور دوسری طرف اس سے اولاد کے اُن تصوروں کی تلافی ہو جاتی ہے جو ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت میں اُن سے ہوئی ہو اور وہ خود اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت کی مستحق ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اولاد کو خاص طور سے ہدایت فرمائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ماں باپ کے لیے رحمت و مغفرت مانگا کرے۔

وَقُلْ رَبِّ اَرْحَمُهُمْ اَدْبِيَانِي
صَغِيرًا
اور اللہ سے یوں عرض کیا کرو کہ میرے والدین پر درگاہ
میرے ماں باپ پر رحمت فرما جس طرح نھول
نے مجھے بچنے میں شفقت کے ساتھ ہالانھا!

(بخاری ص ۲۷)

ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری کی دینی برکات :-

ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری کی اصل جزا تو جنت اور رضائے الہی ہے جیسا کہ ان احادیث سے معلوم ہو چکا ہے جو "ماں باپ کے حقوق" کے زیر عنوان پہلے درج ہو چکی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری کرنے والی اولاد کو اللہ تعالیٰ کچھ خاص برکتوں سے اس دنیا میں بھی نوازنا ہے۔

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ يَزِيدُ فِي عَمْرٍ الرَّجُلِ بِبِرِّهِ وَالِدَيْهِ
رواہ ابن مسیح
حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت و فرمانبرداری اور حسن سلوک کی وجہ سے آدمی کی عمر
بڑھا دیتا ہے۔ (مسند ابن مسیح، کامل ابن عدی)

(تشریح) اس طرح کی اسناد کے تقدیر کے مسئلہ سے کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو انہوں سے معلوم تھا اور
معلوم ہے کہ نواز آدمی ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری کرے گا، اسی لحاظ سے اس کی عمر اس
زیادہ مقرر فرمائی گئی یعنی کہ اس کو ماں باپ کی خدمت اور فرمانبرداری نہ کرنے کی صورت میں دی جاتی۔ اسی طرح
ان سب حالتوں کو سمجھنا چاہیے جن میں کسی اچھے عمل پر رزق میں وسعت اور برکت وغیرہ کی خوشخبری سنائی
گئی ہے، حالانکہ رزق کی تنگی اور وسعت بھی تقدیر ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرُّوْا
آبَاءَكُمْ يَزِدْكُمْ اَبْنَاءَكُمْ وَعَقْوًا تَعِفُّ نِسَاءَكُمْ
— رواہ الطبرانی فی الاوسط

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اپنے آباء (ماں باپ) کی خدمت و فرمانبرداری کرو، تمہاری اولاد تمہاری فرمانبرداری اور خدمت گزار

ہوگی اور تم پاکدامنی کے ساتھ رہو، مختاری عورتیں پاکدامن رہیں گی۔

(صحیح اوسط المطبری)

تشریح) مطلب یہ ہے کہ جو اولاد ماں باپ کی فرمانبرداری اور خدمت کرے گی۔ اللہ تعالیٰ اسکی اولاد کو اس کا فرمانبردار اور خدمت گزار بنائے گا۔ اسی طرح جو لوگ پاکدامنی کی زندگی گزاریں گے اللہ تعالیٰ ان کی بیویوں کو پاکدامنی کی توفیق دے گا۔

والدین کی نافرمانی و ایذا رسانی عظیم ترین گناہ :-

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام طرح مال باپ کی فرمانبرداری اور راحت رسانی کو اعلیٰ درجہ کی نیکی قرار دیا ہے جو جنت اور رضائے الہی کا خاص وسیلہ ہے۔ اسی طرح ان کی نافرمانی اور ایذا رسانی کو اکبر الکبائر یعنی بدترین اور فضیلت ترین گناہوں میں سے بتلایا ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكِبَائِرِ فَقَالَ
الْإِسْرَافُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَتَقْلُ الْقَتْلِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ۔

رواہ البخاری

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبیرہ یعنی بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں دریافت کیا گیا کہ وہ کون کون گناہ ہیں، تو آپؐ فرمایا کہ خدا کے ساتھ شرک کرنا، اور ماں باپ کی نافرمانی و ایذا رسانی، اور کسی بندہ کو ناحق قتل کر دینا، اور جھوٹی گواہی دینا۔ (صحیح بخاری)

تشریح) صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت میں ان گناہوں کو اکبر الکبائر یعنی کبیرہ گناہوں میں سے بڑے بڑے گناہ (بتایا گیا ہے اور جن ترتیب سے آپؐ نے ان کا ذکر فرمایا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے بعد والدین کے حقوق (یعنی ان کی نافرمانی و ایذا رسانی) کا درجہ ہے حتیٰ کہ قتل نفس کا درجہ بھی اس کے بعد ہے۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْكِبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَلْ يَشْتُمُ ابْنُ

وَالِدَيْهِ؛ قَالَ نَعَمْ يَسِبُ أَبَا الرَّجُلِ يَسِبُ أَبَاهُ وَيَسِبُ أُمَّهُ فَيَسِبُ أُمَّهُ۔ رواہ البخاری و مسلم
حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔
عرض کیا گیا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا
ہاں اس کی صورت یہ ہے کہ کسی آدمی کے ماں باپ کو گالی دے، پھر وہ جواب میں اس
کے ماں باپ کو گالی دے۔ (تو گویا اس نے خود ہی اپنے ماں باپ کو گالی دلوئی۔)
(صحیح بخاری و صحیح مسلم)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی آدمی کا کسی دوسرے کو ایسی بات کہنا یا ایسی حرکت
(تشریح) کرنا جس کے نتیجہ میں دوسرا آدمی اس کے ماں باپ کو گالی دینے لگے، اتنی ہی بری
بات ہے جتنی کہ خود اپنے ماں باپ کو گالی دینا، اور یہ گناہ کبیرہ کے درجہ کی چیز ہے۔ اس سے
انذارہ کیا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں ماں باپ کے احترام کا کیا مقام ہے۔
اور اس بارہ میں آدمی کو کتنا محتاط رہنا چاہیے۔

دوسرے اہل قرابت کے حقوق اور صلہ رحمی کی اہمیت :-

اسلامی تعلیم میں والدین کے علاوہ دوسرے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے
حقوق کی ادائیگی پر بھی بہت زور دیا گیا ہے اور صلہ رحمی اس کا خاص عنوان ہے۔ قرآن مجید
میں جہاں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید فرمائی گئی ہے وہیں ”وَذِي الْقُرْبَىٰ“
فرما کر دوسرے اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق قرابت کی ادائیگی کی بھی وصیت
فرمائی گئی ہے۔ ابھی چند صفحے پہلے صحیح بخاری و صحیح مسلم کے حوالے سے ایک سائل کے جواب میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گزر چکا ہے کہ ”خدمت اور حسن سلوک کا سب سے پہلا حق تم پر
تمہاری ماں کا ہے اس کے بعد باپ کا اس کے بعد درجہ بدرجہ دوسرے اہل قرابت کا۔“ اب یہاں
چندہ حدیثیں اور پڑھ لیجئے جن میں صلہ رحمی کی اہمیت اور اس کے فضائل و برکات بیان فرمائے
گئے ہیں یا اس کے برعکس قطع رحمی کے بُرے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ
مُتَّبَعَةٌ مِنَ الرَّحْمَانِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَنْ وَصَلَكَ وَصَلَتْهُ وَ
مَنْ قَطَعَكَ قَطَعَتْهُ

رداء البخاری

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ رحم (یعنی حق قرابت) مشق ہے رحم سے (یعنی خداوند رحمان کی رحمت کی ایک شاخ
ہے اور اس نسبت سے) اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ جو تجھے جوڑے گا میں اُسے جوڑوں گا
اور جو تجھے توڑے گا میں اُس کو توڑ دوں گا۔ (صحیح بخاری)

مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی باہم قرابت اور رشتہ داری کے تعلق کو اللہ تعالیٰ کے اسم پاک
(تشریح) رحمن سے اور اس کی صفت رحمت سے خاص نسبت ہے اور وہی اس کا سرچشمہ ہے اور اسی
لیے اس کا عنوان رحم مقرر کیا گیا ہے۔ اس خصوصی نسبت ہی کی وجہ سے عند اللہ اس کی اتنی اہمیت ہے کہ
اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا یعنی قرابت اور رشتہ داری کے حقوق ادا کرے گا اور رشتہ
داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ اپنے سے وابستہ کر لے گا اور اپنا بنالے گا اور جو کوئی
اس کے برعکس قطع رحمی کا رویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اُس کو اپنے سے کاٹ دے گا اور دیر اور بے یقین
کر دے گا۔ اسی ایک حدیث سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں
صلہ رحمی کی (یعنی رشتہ داروں اور اہل قرابت کے ساتھ حسن سلوک کی) کتنی اہمیت ہے اور اس میں
کتنا ہی کتنا سنگین جرم اور کتنی بڑی محرومی ہے۔ آگے درج ہونے والی حدیثوں کا مضمون بھی
اس کے قریب ہی قریب ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ
مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُولُ مَنْ وَصَلَنِي وَصَلَهُ اللَّهُ وَمَنْ قَطَعَنِي قَطَعَهُ
اللَّهُ

رداء البخاری وسلم

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ رحم (یعنی رشتہ قرابت) عرش الہی کے ساتھ معلق ہے اور کتا ہے جو مجھے
جوڑے (یعنی جو رشتہ قرابت کے حقوق ادا کرے اور صلہ رحمی کرے) اللہ اُس کو جوڑے

د جو بچے توڑے (یعنی رشتہ و قرابت کے حقوق ادا نہ کرے اور قطع رحمی کرے) اُس کو اللہ توڑے۔
(صحیح بخاری و مسلم)

(تشریح) رحم کا عرش الہی ہے متعلق ہونا حاصل اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی غیر معمولی اہمیت اور قرب (تشریح) خاص کی ایک تعبیر ہے جس طرح اس سے پہلی حدیث میں اس کو شَجْنَةُ مِنَ الرَّحْمَنِ فرمایا گیا ہے اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ کی اس حدیث میں "مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ" کہا گیا ہے، ان دونوں تعبیروں کا حاصل یہی ہے کہ "رحم" یعنی رشتہ قرابت کہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص قرب اور اُس کی خصوصی عنایت حاصل ہے، جو اس کا حق ادا کرے وہ اللہ کے ہاں مقبول اور اُس کی رضا کا مستحق ہے اور جو اس کے حق کو پامال کرے وہ مردود اور اُس کی رحمت و عنایت سے محروم ہے۔

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا اللَّهُ وَأَنَا الرَّحْمَنُ خَلَقْتُ الرَّحِمَةَ وَشَقَقْتُ لَهَا مِنْ إِسْمِي فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ وَمَنْ قَطَعَ بَنَتْهُ

رواہ ابوداؤد

حضرت عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں اللہ ہوں میں الرحمن ہوں میں اللہ ہوں میں نے رشتہ قرابت کو پیدا کیا ہے اور اپنے نام رحم کے مادہ سے نکالی کر اس کو رحم کا نام دیا ہے، پس جو اسے جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا اور جو اس کو توڑے گا میں اُس کو توڑ دوں گا
(سنن ابی داؤد)

(تشریح) مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مشیت سے پیدائش کا ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا رشتوں کے بندھنوں میں بندھا ہوتا ہے، پھر ان رشتوں کے کچھ فطری تقاضے اور حقوق ہیں جن کا عنوان اللہ تعالیٰ نے رحم مقرر کیا ہے جو اس کے نام پاک رحم سے گیا مشتق ہے (یعنی دونوں کا مادہ ایک ہی ہے) پس جو بندہ انسان کی فطرت میں رکھے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے ان حقوق اور تقاضوں کو ادا کرے گا یعنی سدا رحمی کرے گا اُس کے لیے اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ وہ اُس کو جوڑے گا (یعنی اس کو اپنا بنائے گا اور فضل و کرم سے نوازے گا)

اور اس کے برعکس جو کوئی قطع رحمی کا رویہ اختیار کرے گا اور قربت کے اُن حقوق کو پامال کرے گا جو اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں اور انسان کی فطرت میں رکھے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو توڑ دے گا، یعنی اپنے قرب اور اپنی رحمت و کرم سے محروم کر دے گا۔

آج کی دُنیا میں مسلمان جن حالات سے دوچار ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و عنایت سے محرومی کا منظر جو ہر جگہ نظر آ رہا ہے، بلاشبہ وہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی ہماری بہت سی بد اعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ لیکن ان احادیث کی روشنی میں یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ اس بربادی اور محرومی میں بڑا دخل ہمارے اس جہنم کو بھی ہے کہ صلہ رحمی کی تعلیم و ہدایت کو ہماری غالب اکثریت نے بالکل ہی بھلا دیا ہے اور اس باب میں ہمارا طرز عمل غیر مسلموں سے کچھ بھی مختلف نہیں ہے۔

صلہ رحمی کے بعض دُنویوی برکات :-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُسَيِّطَلَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُسْأَلَهُ فِي إِثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ۔

رواہ البخاری و مسلم

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی اور کشادگی ہو اور دُنیا میں اُس کے آثار قدمِ تادیر رہیں (یعنی اُس کی عمر دراز ہو) تو وہ (اپنی قربت کے ساتھ) صلہ رحمی کرے۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم

(تشریح) اللہ کی کتاب قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ حقیقت جا بجا بیان فرمائی گئی ہے کہ بعض نیک اعمال کے صلہ میں اللہ تعالیٰ اس دُنیا میں بھی برکتوں سے نوازتا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ صلہ رحمی یعنی اپنی قربت کے حقوق کی ادائیگی اور اُن کے ساتھ حسن سلوک، وہ مبارک عمل ہے جس کے صلہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق میں وسعت اور عمر میں زیادتی اور برکت ہوتی ہے۔ صلہ رحمی کی دو ہی صورتیں ہیں، ایک یہ کہ آدمی اپنی کمائی سے اپنی قربت کی مالی خدمت کرے، دوسرے یہ کہ اپنے وقت اور اپنی زندگی کا کچھ حصہ

اُن کے کاموں میں لگائے، اس کے صلہ میں رزق و مال میں وسعت اور زندگی کی مدت میں اضافہ اور برکت بالکل قرین قیاس اور اللہ تعالیٰ کی حکمت و رحمت کے عین مطابق ہے۔

اس بابی نقطہ نظر سے بھی یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے، یہ واقعہ اور عام تجربہ ہے کہ خاندانی جھگڑے اور خانگی الجھنیں جو زیادہ تر حقوقِ قرابت ادا نہ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں آدمی کے لیے دلی پریشانی اور اندرونی کڑھن اور گھٹن کا باعث بنتی ہیں اور کاروبار و صحت ہر چیز کو متاثر کرتی ہیں لیکن جو لوگ اہل خاندان اور اقارب کے ساتھ نیکی اور صلہ رحمی کا برتاؤ کرتے اور اُن کے ساتھ اچھا سلوک رکھتے ہیں اُن کی زندگی انشراح و طمانیت اور خوش حالی کے ساتھ گزرتی ہے اور ہر لحاظ سے اُن کے حالات بہتر رہتے ہیں اور فضلِ خداوندی اُن کے شامل حال رہتا ہے۔

قطع رحمی جنت کے راستے میں لاکھٹ :-

عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ

رداء البخاری و مسلم
حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قطع رحمی کرنے والا (یعنی رشتہ داروں اور اہل قرابت کے ساتھ برا سلوک کرنے والا) جنت میں نہ جاسکے گا۔

(صحیح بخاری و صحیح مسلم)
اسی ایک حدیث سے سمجھا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں اور اللہ (تشریف) کے نزدیک صلہ رحمی کی کتنی اہمیت ہے اور قطع رحمی کس درجہ کا گناہ ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قطع رحمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا سخت گناہ ہے کہ اس گناہ کی گندگی کے ساتھ کوئی جنت میں نہیں جاسکے گا، ہاں جب اس کو سزا دے کے پاک کر دیا جائے گا یا کسی وجہ سے اس کو معاف کر دیا جائے گا تو جاسکے گا، جب تک ان دونوں میں سے کوئی ایک بات نہ ہو جنت کا دروازہ اس کے لیے بند ہے گا۔

قطع رحمی کرنے والوں کے ساتھ بھی صلہ رحمی :-

خاندانی زندگی میں بجزرت ایسا پیش آتا ہے کہ ایک آدمی رشتہ اور قرابت کے حقوق ادا نہیں کرتا،

اہل قرابت کے ساتھ برائے لوگ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے کہ ایسے آدمی کے ساتھ بھی صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ
الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِ وَلَكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ سَرِّمَتُهُ
وَصَلَّيْنَا

رواہ البخاری

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی صلہ رحمی کا حق ادا نہیں کرتا جو (صلہ رحمی کرنے والے اپنے اقربا کے ساتھ) بدلہ کے طور پر صلہ رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی کا حق ادا کرنے والا دراصل وہ ہے جو اس حالت میں بھی صلہ رحمی کرے (اور قرابتہ ادوں کا حق ادا کرے) جب وہ اس کے ساتھ قطع رحم (اور حق تلفی) کا معاملہ کریں۔ (صحیح بخاری)

ظاہر ہے کہ قطع رحمی اور حق تلفی کرنے والوں کے ساتھ جب جو ابی طور پر قطع رحمی کا برتاؤ کیا (تشریح) جائے گا تو یہ بھاری اور گندگی سا شرہ میں اور زیادہ بڑھے گی اور اس کے برعکس جب اُن کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کیا جائے گا تو انسانی فطرت سے اُمید ہے کہ دیر سویر ان کی اصلاح ہوگی اور معاشرہ میں صلہ رحمی کو فروغ ہوگا۔

صحت کا توازن...

جارڈن میں ماڈلیم خاص کا استعمال
قوت و توانائی بخشتا ہے۔ اس کے صحت بخش
اجزاء آپ کے رگ و پھجوں میں سرایت
ہو کر نئی جان ڈالتے اور نئی پیدا کرتے ہیں۔
مساء اللہ خاص

غذائیت اور توانائی سے بھرپور بہترین ٹانک

دوستانہ طبیہ کالج مسلم یونیورسٹی علی گڑھ




مولانا ابوالحسن علی ندوی کی ایک نئی شاہکار تصنیف

ارکانِ اربعہ

”کتاب کا موضوع اسلام کے عبادوں، مشہور و معروف ارکانِ عبادت و صوم و زکوٰۃ درج ہیں۔ اور کتاب میں ان کے احکام کے ساتھ ساتھ ان کے عقلی مصلح، ان کی اہمیت اور دوسری امتوں کے عبادتی طور پر انہوں سے موازنہ و مقابلہ کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں۔ اس طرح کتاب ایک ہی وقت میں فقہ اور کلام اور اصول دین سب کی ہو گئی ہے۔“ (مولانا عبدالمجید ریاضی) ”محقق کی تمام کتابوں میں یہ کتاب نہایت زیادہ کی حقیقت رکھتی ہے اور اس لائق ہے کہ کوئی پڑھا کر اچھا مسلمان اس کے مطالعہ سے محروم نہ رہے۔“ (مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی — مبادت)

”مولانا ابوالحسن علی ندوی نے..... اس علم (اسرار و حکم) کا احیاء ہی نہیں کیا بلکہ اسے اور آگے بڑھایا۔ اس کتاب میں نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج ان عبادوں کی عبادت کے اسرار و حکم اس وسعت اور گہر کی کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ ان کا کوئی ایک فرض، رکن، شرط وغیرہ ایسا نہیں جو جس کی حکمت و لائق نہ رہا ان کی ہو۔“ (مولانا سید محمد الکریم آبادی — برہان) ”قابلِ مہفوت نے اپنی اس بے حد قابلِ توجہ کتاب میں ارکانِ اربعہ کی شرعی حقیقت، دین میں ان کی اہمیت اور ان کے مقاصد و اسرار سے بحث کی جو اور علماء نے نہ کی تھی۔ جو کچھ اس موضوع پر لکھا ہے اس کو اپنے زمانے دکھائے۔ بلکہ ان کی اکثر عبادتیں اس کتاب میں نقل بھی کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ خود مولانا کے احساسات اور فہم و بصیرت نے ان علماء کے افادات میں چار چاند لگا دیے ہیں۔“ (مولانا سید احمد علی دوح قادری — ہنگام)

کتابت اعلیٰ، طباعت روشن، محلہ جگ گرد پوش 8/-

ایک اور نئی کتاب

مسلم پرسنل لا اور اسلام کا عالمی نظام

(از شمس تبریز خاں، رفیق مجلس تحقیقات و نشریات اسلام)

- مسلم ممالک میں پرسنل لا کا ارتقاء، پرسنل لا کی شرعی حیثیت، تبدیلی کے حدود
- نکاح و طلاق و غلط، وراثت اور اوقات کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کی تشریح
- اسلام اور دوسرے مذاہب و تہذیبوں مثلاً یونان، رومن، ایما، عرب، جاہلیت، ہندومت، یہودیت اور عیسائیت میں عورتوں سے متعلق قوانین کا تقابلی جائزہ
- اسلام میں عورت کی حیثیت پر تاریخ کی روشنی میں ایک مفصل تبصرہ..... اور جناب مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی مدظلہ کے سبیرت افروز مقدمہ کے ساتھ

کتابت و طباعت عمدہ، مع ڈسٹ کور 5/-

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، ندوۃ العلماء، لکھنؤ

اُرشاداتِ حکیمِ الامۃ حضرت مولانا ابھار دوی

علماء و طلباء اربابِ تمام اور اصحابِ اہلس کے لیے لمحہ فکریہ

تَلْفِیْضُ اَذْکَرُکُمْ اَلْحَسْبُ اَلْحَقُّ یُؤْمَرُ

————— قِسْط (۵) —————

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا ہے لکھا ہے کہ یہاں کے لوگ ہر وقت کاادہ فساد اور برسرِ پرخاش رہتے ہیں۔ محض اس خیال سے کہ یہ خیالات میں ہم سے مختلف ہے۔ اس پر فرمایا کہ سمجھیں نہیں آتا کہ محض اس بنا پر فساد کرتے ہوں کوئی اور بات ہوگی۔ اپنے طرز کو بدلنا چاہیے۔ طبعی بات ہے کہ حکومت کی تو لوگ ہر طرح کی برداشت کر لیتے ہیں مگر بدولت حکومت کو کسی کارباد نہیں سہ سکتا نہ برداشت کر سکتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اپنے خیالات کی جو تبلیغ کرتے ہوں گے اس میں تشدد کا اہم ہوگا۔ تبلیغ بھی ہر شخص کا کام نہیں۔ لیکن اگر پھر بھی تشدد آدیا کرتے ہو تو پھر تیار ہو جاؤ کہ کچھ بھی سر پڑے اس کو برداشت کرو.....

حضرت شاہ عبدالقادر دہلویؒ نے ایک شخص کو مجلس وعظ میں ٹخنوں سے نیچا پا جاہمہ پہنے دیکھا۔ جب سب لوگ وعظ ختم ہونے کے بعد اٹھ کر چلے گئے تو اس شخص کو روک لیا اور فرمایا کہ میان میں کھڑا ہونا ہوں ذرا یہ دیکھنا کہ میں جو پا جاہمہ پہن رہا ہوں یہ غلاتِ شریعت ٹخنوں سے نیچا تو نہیں دے شخص سمجھ گیا (داد کہنا) حضرت میں ہی غلات پر ہوں اُسی وقت زائد پانچ بھار ڈالا اور توبہ کی حضرت مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ علیہ کا نقشہ سنیے۔ ایک خاں صاحب آپ کے متقدم تھے

اور بچپن کے دوست بھی تھے حتیٰ کہ جمعہ کے دن ایک ہی جگہ (کیے بعد دیگرے) غسل کر کے کپڑے بدلنے سے مگر وضع بظاہر خلاف شریعت تھی۔ ایک روز حضرت مولانا نے خان صاحب سے کہا کہ خالصاً آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تمہاری پرانی دوستی ہے۔ اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ تم اس وضع میں رہو اور میں اس وضع میں۔ اس لیے جب نہانے آؤ تو اپنے دُور سے لے کر آنا، ایک اپنے لیے ایک ہمارے لیے میں بھی آج تمہاری جیسی وضع اختیار کروں گا۔ خاں صاحب مارے شرمندگی کے پانی پانی ہو گئے اور اُسی روز سے شرعی لباس پہن لیا۔ ناصح اگر عالم نہ ہو گا اور نصیحت کرے گا تو اُس میں (بعض اوقات) تنکبر ہو گیا۔ مناسب طریق سے نصیحت کرنا یہ عالم ہی کا کام ہے۔ دوسرے فطری طور پر مخاطب کے قلب میں اُس کی عظمت و محبت ہوتی ہے اس لیے اُس کی سختی بھی گوارا کر لی جاتی ہے اور اس فطری غفلت پر (بھی) مجھ کو ہمیشہ اس کا خیال رہتا ہے کہ اہل علم کی بے وقعتی نہ ہو۔

— فرمایا کہ علم کے ساتھ عقل کی بھی سخت ضرورت ہے اور عقل کی افزونی عادتاً موقوف ہے تجربے پر اور تجربہ اکثر بوڑھوں کو زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے میں آج کل کے اہل علم نو جوانوں سے کہا کرتا ہوں کہ تم عالم تو ہو مگر بوڑھے نہیں ہو اس لیے بوڑھوں سے پوچھ پچھ کر رکھا کرو۔ بد دن بوڑھوں کے کام نہیں چلتا۔ اس بوڑھوں کے تجربے پر ایک حکایت یاد آئی۔ ایک شادی میں لڑکی والے نے یہ شرط کی تھی کہ برات میں کسی بوڑھے کو ساتھ مت لانا۔ ایک بوڑھے کو معلوم ہوا اُس نے کہا تجھ کو ضرور بے جاؤ۔ لوگوں نے کہا جب (لڑکی والے تمہیں) دیکھیں گے تو مواخذہ کریں گے۔ بوڑھے نے کہا دماغ کے آنے جانے کا انتظام کر کے کسی بڑے صندوق میں بند کر کے بے چارے غرض بٹے میاں کو صندوق میں بند کر کے لے گئے وہاں پہنچ کر لڑکی والے نے کہا کہ برات کا ہر آدمی ایک ایک بجرا کھائے تب لڑکی نکاح میں دیں گے اب یہ (سب براتی) گھبرائے ہوئے گئے صندوق کے پاس۔ اور بڑے میاں کو صندوق میں سے نکالا اور (اس شرط کو) بیان کیا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ ایک ایک بجرا (بھنوا کر) منگاتے رہو اور سب مل کر کھاتے رہو اس طرح سب (بجروں کا گوشت) کھا جاؤ گے چنانچہ ایسا ہی ہوا اور اُن کا مطالبہ باقی رہا کہ پیٹ نہیں بھرا۔ ایک بوڑھے میاں کی اور حکایت ہے کہ ایک بارات میں گئے اور وہاں لڑکی والے نے سب براتیوں کے ہاتھوں کو سیدھا کر کے کھینچا بندھوا دیں اور کہا کہ اس طرح کھانا پڑے گا۔ اب سب گھبرا گئے کہ کیسے کھا سکتے ہیں۔ منہ تک تو

ہاتھ نہیں جاسکتا۔ (ایک) بڑے میاں نے کہا کیا دیکھتے ہو آٹے سامنے بیٹھ جاؤ اور ہر شخص اپنے سامنے والے کے منہ میں ٹھکرتا رہے۔ یہ تو بڑھاپے کی دنیا کی برکت ہے اور آخرت کے اعتبار سے یہ ہے کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان بڑھوں کا (بعد مرگ) لحاظ کرتے ہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ جس کے پاس سرمایہ ہو اس کو تبلیغ کا انتظام کرنا چاہیے مطلب یہ کہ علماء اس کام کے لیے چندہ نہ مانگیں اس سے علماء کی وقعت نہیں رہتی۔ وعظ کہہ کر جہاں چندہ مانگا سب اثر گر بڑھ گیا۔ بڑے زور شور کی تقریر، گھنٹے دو گھنٹے کی محنت، ایک لفظ چندہ کے کہتے ہی سب ختم۔ اس لیے چندہ بھی وہی کرے جس کے پاس سرمایہ ہو اور علماء صرف تبلیغ کریں، اُسوقت تبلیغ موثر ہو سکتی ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ خلوص بڑی چیز ہے اور یہ اکثر غریب میں ہوتا ہے اور امراء میں خلوص تو ہوتا ہے مگر خلوص نہیں ہوتا۔

ایک غریب شخص نے مجھ کو ایک اکتی دے کر کہا کہ میں ایک پیسہ دینا چاہتا ہوں، تین پیسے واپس کر دو۔ میں نے ایسا ہی کیا۔ بھلا اس میں کیا ریاکاری ہو سکتی ہے؟ سو غریب سے ہمیشہ میرا یہ معاملہ بنا ہے بعض اُن کے خلوص کی وجہ سے اور امراء کے ساتھ دوسرا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ذاب ڈھاکہ سلیم انڈیا صاحب مرحوم نے مجھ کو مدعو کیا میں نے چند شرائط پیش کیں، منجھ اور شرائط کے ایک شرط یہ بھی تھی کہ مجھ کو کچھ دیا نہ جائے۔ سب شرائط طے ہو گئیں۔ میں ڈھاکہ پہونچا ذاب صاحب نے درخواست کی کہ میری چھوٹی چھوٹی دوا لڑائیاں ہیں اُن کو بسم اللہ پڑھا دیجئے اور یہ بھی کہا کہ ہمارا خانہ دانی دستور یہ ہے کہ بسم اللہ شروع کرانے کے وقت کچھ دیا جاتا ہے اگر نہ دیا جائے یا قبول نہ کیا جائے تو ہماری سبکی ہوتی ہو۔ یہ (ایک) ترکیب تھی کہ اس بہانے سے مجھ کو نقد دیں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی سبکی گوارا نہیں کر سکتا لیکن اپنی وضع کو بھی چھوڑنا نہیں چاہتا تو اُس کی صورت یہ ہے کہ میں جلوت میں تو آپ کا عطیہ لے لوں گا اور جلوت میں واپس کر دوں گا اور عمر بھر واپسی کا کسی سے تذکرہ نہ کر دوں گا مگر اپنے دل میں تو خوش رہوں گا کہ میں نے اپنے مسلک اور مشرب کے خلاف نہیں کیا میں چُپ رہ گئے اور رقم لکھا کہ میری غلطی تھی اب میں آپ کی وضع پر اپنی تجویز کو شمار کرتا ہوں.... ذاب صاحب مجھ سے بعض بیروں کی شکایت کرتے تھے کہتے تھے کہ ہمارا دیر پیہ بھی لیا اور اپنے سامنے (نقظمی) سجدے تک کر ائے۔

میرے محض چند روز کے قیام میں پاس بیٹھنے سے اُن کی کایا ملت گئی حالانکہ میں نے نہ کچھ کہا نہ کسی بات سے (جایبجا) روکا۔ داپھی کے بعد وطن پہنچ کر کچھ روز بیہ سفر خرچ میں سے بچ گیا۔ میرا ہمیشہ کا معمول رہا کہ بچی ہوئی رقم واپس کر دیتا تھا مگر یہ داپھی کو ادب صاحب کی شان کے خلاف تھا اور رکھنا بھی وضع کے خلاف تھا۔ میں نے یہ یہ کیا کہ مسجد میں لگا دیا ان کو اطلاع کر دی۔ اور برائی میں یہ مشہور ہوا کہ تجھ ہزار روپیہ لایا ہے میں نے سُن کر کہا کہ تم بھی نے اُد۔ ایک ذرا سانسو تھا استغفار کا جس سے دین کی عزت ہوئی اور ادب صاحب کو دینی شمع حاصل ہو گیا۔

فرمایا کہ ایک داعط مولوی صاحب کی حکایت تھی کہ یہاں میں دیکھ کر سنی کہ اُن کا وعظ آٹھ آنے سے پانچ روپے تک کا ہوتا تھا۔ ہر قسم کے طبائع کے لوگ موجود ہیں۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا انتہام نے ایسے تسلیم کا اعتدال کے ساتھ کسی قدر سخت ہوا بھی ضروری ہو۔ بدون اس کے انتہام ہونا دشوار ہے۔ فلاں مدرسہ کے اندر بفساد ہوا اُس کا اصل سبب کام کرنے والوں کا ڈھیلپن ہے جو مشورہ میں نہ دیا تھا اُس پر مستطمان مدرسہ پورا علی نہ کر سکے ورنہ ایک دم فساد خد کے فضل سے ہباً و مشوراً ہو جاتا کام قریب قریب سے ہوتا ہے محض ظاہری سامان سے کام نہیں ہو سکتا۔

میں نے ایک ایسے ہی موقع پر خود حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا اُس وقت مدرسہ میں (سخت) اخلاص ہو گیا تھا۔ کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ ایک آدمی ہمارا ابھی ممبر ہو اور حضرت منظور نہ فرماتے تھے۔ میں نے لکھا کہ اس کو منظور فرمائیے کثرت تو پھر بھی حضرت ہی کے خدام کی رہے گی ورنہ مدرسہ ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہے۔ حضرت نے جواب تحریر فرمایا تھا کہ نااہل کو ممبر بنانے میں ہم سے مواخفہ ہوگا اور اب اس فساد کے وہ خود دے رہے ہیں اگر مدرسہ ٹوٹ جائے۔ ہم کو خدا تعالیٰ کی رضا منظور ہے مدرسہ مقصود نہیں ہم نااہل کو ممبر نہیں بنا سکتے۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مواد اعظم کا مشہور مفہوم یہ ہے کہ ہر زمانے میں جس طرف کثرت ہو۔ میں کہتا ہوں یہ مراد نہیں بلکہ معنی یہ ہیں کہ خیراتِ قدس میں جس عقیدے کی طرف کثرت تھی۔ کیونکہ اُس وقت اہل باطل کم تھے اہل خیر زیادہ تھے۔ اُس وقت کسی طرف کثرت ہونا علت تھی اُس کے حق ہونے کی۔ اس وقت کا مواد اعظم مراد نہیں اور وہ بھی تھا یہ میں کثرت مراد ہے آراء

میں کثرت مراد نہیں جیسا اس وقت جمہوریت کو قبلہ دیکھ رہا تھا، جو اور وقت اور مہمہ میں (الامس) (ایک تقرانی سے) امتداد کیا جانا چاہیے، جو کہ اس کے پیچھے کے لیے نئی بات یہ ہے کہ صحابہ کا یہی عمل تھا ان سے زیادہ قرآن کو کون کچھ مکتا ہے؟ دیکھیں بعد حضرت عمرؓ کی اگر رضی اللہ عنہ نے مشورہ کیا، مائین زکوٰۃ سے قتال کرنے میں تمام صحابہ ایک طرف تھے اور تنہا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایک طرف تھے، پھر دیکھو کیا عمل ہوا؟ — اور جو لوگ جمہوریت کے عملی ہیں انہیں وہ بھی شخصیت ہے جسے کم سے کم یہ ہیں جو انکو یہ معلوم ہوا کہ اختلافات کے وقت دائرہ کے کو اختیار ہوتا ہے کہ جس شخص پر چاہے عمل کرے۔ اسی طرح ابو ذرؓ کو اختیار ہے کہ جب چاہے پابلیٹس توڑ دے، غرض سب کو اسی طرف آنا پڑا، اگر وہیں شخصیت ہی رہ جاتی ہے۔ خود اسی جمہوریت میں کثرت (اور اکثریت) والے چاہتے ہیں کہ ہادی شخصیت رہے..... پھر اگر کثرت بھی معتبر ہوتی تو مطلق کثرت نہیں۔ اہل کی کثرت معتبر ہوتی اور وہ بھی جب کہ خلوت کے ذہن (حالی الذہن) نے اس کی حالت میں ہو، یہاں دونوں باتیں نہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اگر مسلمان اسی پر (اعمال صالحہ کے لیے) آمادہ ہو جائیں کہ ہم کو آخرت میں سب کچھ مل جائے گا تب بھی ان کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور وہ تمام دنیا کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں، خیر آخرت تو بڑی چیز ہے۔ دنیا ہی کے بہت سے مفاد ایسے ہیں کہ وہ افغان پر موقوف ہیں۔ یہ تو دیادی کا مول کے لیے بھی اتفاق نہیں کرتے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا..... میں نے اصحاب انقلاب میں دلائل سے یہ ترتیب ثابت کی جو

کہ اول ماں باپ کا حق ہے، دوسرے درجے میں استاد کا تیسرے درجے میں پیر کا۔ ماں باپ کی مثال اینٹ بنی حج کرنے والے کی ہے اور استاد کی مثال مکان بنانے والے کی ہے اور پیر کی مثال نقش و نگار کرنے والے کی۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اصل چیز طلب ہے اس طلب پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں جیسے بچے کو ماں کے دودھ کی طلب ہوتی ہے تو دودھ اس کے اُم سے اُترتا ہے تو ماں کو ناز نہ چاہیے کہ میں دودھ دیکھ کر کودتی ہوں۔ دودھ خود بچے کی طلب کا اثر ہے۔ (دودھ) بچہ کو اسی واسطے عطا فرمایا ہے کہ تو بچے کو دے، البتہ بچے کو ضروری ہے کہ وہ (سن شعور میں پہنچ کر) اس کو اپنا ٹھکانہ سمجھے۔ اسی بنا پر حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بار فرمایا کہ شیخ اپنے پاس سے کچھ نہیں دیتا مگر یہی میں سب ذخیرہ ہے۔ شیخ سے اس کا فائدہ ہو جاتا ہے اور ساتھ ہی یہ فرمایا کہ مرید

کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ سبحان اللہ تحقیق اور تربیت دونوں کو کس طرح جمع فرمایا۔ واقعی اپنے فن کے امام تھے، مجتہد تھے، مجتہد تھے، حضرت کے فیض باطنی سے ایک عالم منور اور روشن ہو گیا۔ سبحان اللہ کیسی ذات تھی۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت، فلاں شخص کی حالت دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اُن کے شیخ نے قطعاً اُن کی تربیت کی طرف توجہ نہیں فرمائی، فرمایا نرمی توجہ سے کیا ہوتا ہے جب تک دوسری طرف سے بھی طلب نہ ہو۔ حضرات انبیاء علیہم السلام سے تو زیادہ کسی کی توجہ نہیں ہو سکتی مگر جہاں دوسری طرف سے طلب نہیں ہوئی کچھ بھی نہ ہوا۔ عادۃً اللہ یہی ہے اسی عدم طلب کے تعلق حق تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اَنْتُمْ تَكْمُلُوْهَا وَاَنْتُمْ لَهَا كَرِهُوْنَ۔ اور اسے طلب اور ارادہ ہو تو اس طرف سے عطا ہوتی ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اہل باطل میں نہم عقل کا تو نام و نشان نہیں ہوتا اس لیے کہ یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں اتباعِ دین سے، تقویٰ سے، طہارت سے، اہل اللہ اور خاصانِ حق کی صحبت سے۔ بدون اس کے عقل و فہم نہیں پیدا ہوتے۔

فرمایا کہ۔ تادیل و توجیہ کا بھی ایک معیار ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کی غالب حالت صلاحیت کی ہے۔ دین کا مطیع ہے، عقائد صحیح ہیں ایسے شخص سے اگر کوئی غلطی ہو جائے وہاں تادیل واجب ہے اور جہاں فسق و فجور کا غلبہ ہے وہاں تادیل نہ کی جائے گی اور تشخیص تادیل کی شان میں اگر تادیل بھی نہ کی جائے تب بھی کتبِ لسان (زبان کا ردِ کنا) واجب ہے کہ اُن کا متفقہ ہونا بھی واجب نہیں جیسے شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ ہیں..... ان کا متفقہ ہونا واجب نہیں مگر گستاخی بھی محلِ خطر ہے اور خطر بھی ایسا جس کو امام غزالی علیہ الرحمہ نے فرمایا ہے کہ اہل طریق سے بدگمانی کرنے میں اندیشہ سو و خاتمہ کا ہے اور اگر کچھ نہ کہو تو کچھ اندیشہ نہیں۔ تو بہتر صورت یہی ہے اور احتیاط اسی میں ہے کہ کچھ نہ کہو گویہ بھی ضروری نہیں کہ متفقہ ہو جاؤ۔ بس نہ متفقہ ہو اور نہ کچھ بے جا کہہ کہو اسی میں خیر ہے..... ہمارے بزرگوں کا تو مسلک یہ ہے کہ وہ انفرادی تفریط کو پسند نہ فرماتے تھے۔ بجز منصوص علیہ حضرات کے کسی خاص

عہد کیا ہم اس دعویٰ یا میں کو تمہارے لئے میں والدین در آنجا یکدم تم اس سے نفرت کیے چلے جاؤ۔

(ادنیٰ) بزرگ کا نہ متفقہ ہونا فرض ہے اور نہ بُرا بھلا کہنا جائز۔۔۔۔۔ شیخ محمد الدین ابن عربی رحمہ اللہ علیہ پر بعض خشک علماء بُرا ہی سبب دشتم کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اس کی کیا ضرورت ہے کہ بُرا بھلا کہا جائے خصوصاً کو نہ مانے خصوصاً کا ماننا فرض نہیں مگر خصوص کا ماننا تو فرض ہے اور خصوص کا حکم ہے کہ بدول دلیل شرعی یقینی کے کسی کو بُرا کہنا جائز نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کھیلنے اور ہفتی میں سب چیزیں ہونا چاہئیں قرآن بھی احادیث بھی فقہ بھی تصوف بھی۔ پھر ان شاء اللہ تعالیٰ ایسا شخص ضرور پر رہے کہتا ہے۔ جان نہ ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے جتنے اور جان موقع اور محل کو دیکھتا ہو۔ ایک مدرسہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا۔ جتنا بھی کام ہو اُسے ہی صحیح کے تابع ہو اور ردِ ضرعیہ کے ماتحت رہ کر جو مقصود خدا کی رضا ہے مسلمان کے ہر کام کا مقصد و غرض کی رضا ہونا چاہیے اور ان کی خوشنودی پیش نظر رہنا چاہیے۔ وہ مدرسہ ہے یا جائے۔ چاہے مدرسہ ملک میں ہو یا نیک نام پختہ بند ہو یا جاوی رہے۔ طلباء زیادہ ہوں یا کم اغراض کہ کچھ بھی ہو اصولِ تعلیم کے تابع رہنا چاہیے اور یہ میری رائے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے فرمانے کے مطابق ہے اپنی تہذیب کے نہیں۔۔۔ ایک بولو کی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ فلاں مدرسہ میں فساد اور گجائی زیادہ تیزی پر ہے اور اصلاح کی رفتار سُست ہے تو پھر بگاڑ ہی غالب رہے گا اور اُسی کو قوت ہوگی۔ اس اگر اصلاح کے مقابل فساد اور بگاڑ نہ ہوتا تو پھر بتدریج اصلاح کی رفتار چلتی۔۔۔۔۔ تب پھر مجھے جس کے لحاظ سے اصلاح کو قوت ہو جاتی ایک موقع پر فرمایا کہ اب فلاں مدرسہ میں اصلاح محض تدریس سے محال ہے۔ اب تو ضرورت قوت کی ہے۔ اس لیے کہ اصلاح تو اس غلطی کی ہوتی ہے جو بلا قصد کے ہوتی ہے اور جو غلطی قصد سے ہو اور نفس کی شرارت کا اُس میں دخل ہو اور پھر اُس میں اغراض بھی وابستہ ہوں نہ ہوں کیسے اصلاح ہو سکتی ہے۔ قوت سے تو اصلاح ہو سکتی ہے سو اس سے کام لیا جائے۔۔۔۔۔ کام تو کام کے طریقے سے ہو سکتا ہے اور جس درجے کا کام ہو اُسی درجے کی قوت کی ضرورت ہوتی ہے۔۔۔۔۔

ایک صاحب کی غلطی پر مواخذہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ کون سی افسانیت ہے کہ ضروری سوا ل پر بھی آپ جواب نہیں دیتے اس قنات اور بزرگی سے یہاں کام نہ چلے گا یہ سکہ اور بازاروں میں چلتا

ہے جہاں بڑی بڑی دکانیں جگائے بیٹھے ہیں اور ضرورت ہونے پر مصنوعی بزرگی کے بھی سُنانی نہیں البتہ زیادہ بڑا سُنانی بزرگی کے ہو سکتا ہے اور اس میں بھی ایک تفصیل ہے اس پر ایک مفید واقعہ یاد آیا۔ ایک بچہ کھف مولوی صاحب نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ زیادہ بڑا اچھا نہیں اور آپ زیادہ بڑے ہیں (حضرت مولانا کی عادت تھی کہ افاداتِ علمیہ کو شاگردوں کے سامنے خوب وضاحت اور خاص شغف کے ساتھ پیش فرمایا کرتے تھے)۔ حضرت نے فرمایا کہ زیادہ بڑے کی فی نفسہ ممانعت نہیں اصل میں فضول بولنے کی ممانعت ہے مگر مبتدی اس اعتدال پر عادتِ قادر نہیں ہوتا اس لیے اُس کو زیادہ تعلیل کی تعلیم کی جاتی ہے تاکہ اعتدال پر آجائے۔ اسکی ایسی مثال ہے کہ جیسے ایک کاغذ جو مدت تک ایک بُخ پر مڑا رہا ہو تو اُس کو سیدھا کرنے کے لیے اُس کی جانبِ مخالف کی طرف مڑانے میں مُبالغہ کرتے ہیں یعنی اُس کو دوسری جانب خوب زور سے موڑتے ہیں۔ پھر جب کھولتے ہیں تو وہ سیدھا ہو جاتا ہے اور یہی مقصود تھا۔ عجیب مثال ہے۔ ایسی باریک بات کو اس قدر بڑی کر دیا۔ حقیقی علم اس کو کہتے ہیں جس میں نہ مبالغہ کی اصطلاحیں ہیں نہ تدقیقات ہیں۔

ایک خط کو ملاحظہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ عبارت بھی ہر شخص کو لکھنا نہیں آتی اس کے لیے بھی علم دین پڑھنے کی ضرورت ہے یعنی تدقیقات۔ ورنہ محض معجزات پڑھنے کا وہ حشر ہوگا جیسے ایک معقولی مولوی صاحب سے دعویٰ کے لیے کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ آپ کو دغظ کتنا نہیں آتا کہنے لگے کون کہتا ہے کہ تجھ کو دغظ کتنا نہیں آتا میں ابھی کہتا ہوں۔ یہ کہہ کر منبر پر جا بیٹھے اور دغظ شروع کیا کہ خدا تعالیٰ کی وہ شان ہے اور وہ قدرت ہے کہ وہ عالم کو یس (نیمت) سے ایس (ہست) میں لائے ہیں اور پھر ایس سے یس میں لے جائیں گے۔ غرض چار پانچ منٹ تک دغظ میں یہی ایس یس کرتے رہے اس کے بعد دغظ ختم کر دیا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ میں نے حساب باقاعدہ نہیں سیکھا اور زراعت وغیرہ نکال لینا اور چیز ہے فن میں مہارت ہونا اور چیز ہے۔ مجھ کو فن میں مہارت نہیں۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ماسد کا ایک عجیب علاج فرمایا ہے۔ واقعی حضرت اس فن کے مجتہد تھے۔ دوسرے شائع تو لبے چولے

وظائف بتاتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب دس دس کثرت سے آنے لگیں تو مستقلاً اُن کے نکالنے کے درپے نہ ہو جاؤ بلکہ اُس وقت یہ خیال کر لو کہ خدا تعالیٰ کی بھی کیا عجیب صنعت ہے۔ غالباً ایک دریا بنایا ہے جس میں کیسی کیسی بوہیں اُبھتی ہیں کہ اُن کے روکنے کی کوشش کرتا ہوں مگر بوہیں میں کہ نہیں اُگتیں۔ پس اس ضیع الہی کے مراقبہ سے وہ دس دس اکثرت ہو جائیں گے مشاہدہ ضیع الہی کا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ آج کل کوئی کام ہو کہ ہم نے دالوں میں نہ اُس کے اصول ہیں نہ حُر و نہ اہل کو دیکھا جاتا ہے نہ اہل کو بڑی ہی کڑ بڑ ہو رہی ہے حالانکہ کام کرنے سے قبل ہمیشہ اُس کے نتائج پر غور کرنا اور اصول صحیحہ کے تابع ہو کر کام کرنا ضروری ہے۔ ایک مدرسے کے ایک طالب علم کا خط آیا تھا، لکھا تھا کہ..... میری شیعہ تبلیغ کی امارت ہے۔ جمعرات کے روز مبلغین کو جمع کر کے تبلیغ کے لیے بھیجا میرے ذمے ہے اور بعض مرتبہ بعض مقام پر میں خود بھی تبلیغ کے لیے جاتا ہوں اس مرتبہ ایک طالب علم سے کچھ غلطی ہو گئی تھی اس نے اس غلطی پر مذہب کی اُس نے کہا کہ مجھ کو سزا دیجیے میں نے اُس کے کان پکڑوا دیے اُس کے بعد مجھ کو بے حذر مارت ہوئی اور اس طالب علم سے معافی چاہی مجھ کو ایسا کرنا کان پکڑوانا چاہیے تھا یا نہیں؟ اور یہ اچھا ہوا یا بُرا؟ میں نے لکھ دیا کہ بُرا ہوا بلا ضرر اُس کی امارت کی تم امارت سے استغفار دیدو تم اس قابل نہیں کہ آج پھر خط آیا ہے کہ میں امارت سے مستعفی ہو گیا ہوں اور اپنی حرکت اور بے وقوفی پر نادم ہوں۔ میں نے لکھا کہ امارت ہی کو چھوڑا ہے یا تبلیغ کے کام کو بھی چھوڑ دیا کبھی یہ سمجھتے ہوں کہ ”امیر“ کے ذمے تو دین کا کام ہے اور ”غریب“ کے ذمے دین کا کام نہیں۔ جب امارت ہی نہیں تو دین کا کام میرے ذمے نہیں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مولوی عبدالستیع صاحب (بیدل راجپوری) خیالات کے تو خیر خالی..... تھے مگر تھے نیک نیت۔ میں زمانہ طالب علمی میں دیوبند سے میرٹھ والد صاحب کے پاس آیا ہوا تھا۔ زیادہ قیام کی ضرورت تھی۔ والد صاحب نے میرے اسباق کے مانعہ کے خیال سے مجھ کو درس کے لیے اُن کے سپرد کرنا چاہا مگر انھوں نے فرمایا کہ کثرت اساتذہ مناسب نہیں اور وہ بھی دو چار روز کے لیے کیونکہ کثرت میں سب کے حقوق لا انہیں ہو سکتے۔ کیسے کام کی بات فرمائی۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ شکرین کی سی وضع اختیار کرنا اُن کا لباس پنہا اس میں خاصیت ہے کہہ کر کہ جس سے ایک غلط پیدا ہوتی ہے اور طلب بگڑتا ہے اسی طرح اپنی خشیت سے زیادہ قیمتی کپڑا

پہنا، اپنی وسعت سے زیادہ سامان جمع کرنا یہ سب کبر کی فرع ہیں۔ بالخصوص جبکہ فجار و کفار کے ساتھ تشبہ بھی ہوتا ہے تو ظلماتِ بعضہا فوق بعض کا مصداق ہوگا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ یہ جدید تعلیم یافتہ لوگ تو بولویوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں اور زبان سے بھی کہتے ہیں کہ مولوی بے وقوف ہوتے ہیں مگر اُن کو جو مولوی ملا ہے معلوم ہوتا ہے کہ اُس نے کتابیا سمجھ کر نہیں پڑھیں ورنہ اُن کو پتہ چل جائے کہ مولوی بے وقوف ہوتے ہیں یا خود جناب۔ اور یہ واقعہ ہے کہ اگر طالب علم دینی کتابیں سمجھ کر پڑھے پھر اُس کی قابلیت کے مقابلے میں کوئی کتنی ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہو ہرگز قابلیت ظاہر نہیں کر سکتا۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ ایک قادریانی چند مرتبہ میرے پاس اپنے مذہب کی کتابیں دکھلانے کو لایا چکا ہے اور مجھ سے زبانی مذہبی گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا کہ دیا کہ میں عالم نہیں ہوں اپنے مذہب سے پورا واقف نہیں۔ یہ باتیں تم ہمارے علمائے پوچھو اور انھیں سے گفتگو کرو۔ فرمایا۔ یہی جواب مناسب ہے۔ جتنے اہل باطل فرستے ہیں شب و روز اسی خاک میں رہتے ہیں اور اہل حق کے پیچھے بڑے رہتے ہیں۔ پھر اُن کے پاس اتفاق سے اپنے مسلک و مذہب کی اشاعت اور تبلیغ کا سامان موجود ہے۔ کافی سرمایہ ہے۔ دوسرے ممالک تک میں تبلیغ کے لیے ہونچ گئے۔ آج کل حق باطل کو تو کوئی دیکھتا نہیں صرف ان باتوں کو دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کا کام کرتے ہیں، غیر مسلموں سے مناظرہ کرتے ہیں۔ اسلام کے پھر رہیں۔ اگر ایسی تبلیغ اور اشاعت حق کا معیار ہے تو اس وقت عیسائیوں سے زیادہ کوئی بھی تبلیغ نہیں کر رہا۔ تمام ممالک میں اُن کے مشن کھلے ہوئے ہیں۔ اسی طرح مناظرہ کرنا بھی حق کا معیار نہیں ہو سکتا۔ عقل و فہم لوگوں سے جاتا رہا۔ یہ بھی ایک بڑا قہر خداوندی ہے۔ اب تو یہاں تک ذہن آگئی ہے کہ لوگوں کو اس پر شبہ ہوتا ہے کہ قادریانی تو اپنے کو مسلمان کہتا ہے پھر علماء اُس کو کافر کیوں کہتے ہیں؟ خوب سمجھ لو اُس کا اپنے کو مسلمان کہنا ایسا ہے جیسے مسلمانہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اپنے کو مسلمان کہتا تھا، نماز پڑھتا تھا حضور کی رسالت کی تکذیب نہ کرتا تھا بلکہ صرف اپنی رسالت کا دعویٰ کرتا تھا کہ جیسے یہ رسول ہیں ایسا ہی میں بھی رسول ہوں۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ طلب صادق بھی عجیب چیز ہے۔ یہی ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے سخت کام کو سہل بنا دیتی ہے۔ دیوبند میں ایک شخص تھے دیوان الہند دیا۔ انھوں نے حضرت

مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت کی درخواست کی حضرت مولانا نے فرمایا کہ میں کیا چیز ہوں اور حضرت مولانا گفتگو ہی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بتلایا کہ وہاں جا کر مریض ہو جاؤ۔ انھوں نے کچھ چون چرائیں کی سیدھے گنگوہ حضرت کی خدمت میں پہنچے اور جا کر مریض ہو گئے۔ پھر دیوبند واپس آئے اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پھر عرض کیا کہ حضرت! بیعت کر لیجئے فرمایا کہ گنگوہ (جا کر) حضرت سے تو بیعت ہو آئے پھر یہ درخواست کیسی؟ عرض کیا کہ وہاں تو آپ کے فرمانے سے بیعت ہو آ یا اور کبھی جس جس سے آپ فرمائیں بیعت ہو جاؤں، باقی اصل، بیعت تو آپ ہی سے ہوں گا۔ کیا ٹھکانا ہے اس محبت اور اطاعت کا کیسے سمجھ دار آدمی تھے مخالفت بھی نہیں کی شیخ کی۔ اور درخواست بھی نہ چھوڑی۔ آخر مولانا کو بیعت کرنا پڑا۔ اور واقعی بیعت تو دی ہی ہے جو ایسی طلب کے بعد جواب تو بیعت، اکثر و رسم ہی رسم رہ گئی ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ اپنے فضل سے اور بزرگوں کی برکت سے عین دقت پر ضرورت کی چیز طلب میں انظار فرمادیتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب جو اپنے ہی عقائد کے تھے مجھ سے کہنے لگے کہ اگر تم خانہ ہو تو ایک بات کہوں، میں نے کہا کہ خفا ہونے کی کیا بات ہے کہو کیا بات ہے۔ کہا کہ دشمن کو آگ میں جلتا ہوا دیکھ کر ہم کو بھی رحم آ جاتا ہے تو کیا حق تعالیٰ کو رحم نہ آئے گا جب کفار و دوزخ میں جلیں گے۔ میں نے کہا کہ یہ آپ کا قیاس مع انفارق ہے۔ آپ میں تو انفعال ہے اور اللہ تعالیٰ انفعال سے منزہ ہے وہاں تو جو بھی ہوتا ہے ارادہ سے ہوتا ہے۔ پھر وہ ارادہ حکمت سے ہوتا ہے۔ مولوی صاحب نے (یہ جواب سن کر) توبہ کی۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ شاہانِ سلف میں جن قدر بادشاہ گزرتے ہیں ان کو رعایا کے ساتھ شفقت تھی۔ ان کی پرورش کا خیال رکھتے تھے اب اکثر حکومتوں کو اس کا خیال نہیں اور جب تک شفقت نہ ہو پرورش کا خیال نہ ہو کوئی طریقہ اور کوئی تدبیر رعایا کو مطیع بنانے کی نہیں ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ذہانت بھی عجیب چیز ہے بشرطیکہ اس کا استعمال بھی محل پر ہو۔ سلطان عبدالحمید (سلطان ترکی) سے کسی یورپین بادشاہ نے کہا تھا کہ آپ یورپ کے درمیان میں ایسے ہیں جیسے تین دانوں کے درمیان زبان۔ اس میں تعریف بھی عجز و ضعف کی طرف جس کو سلطان سمجھ گئے اور فرمایا کہ یہ بالکل ٹھیک ہے مگر قدرتی سنت یہ ہے کہ ذہانت پہلے

فنا ہو جاتے ہیں اور زبان باقی رہتی ہے۔ عجیب جواب ہے آخر تو شاہی و اسغ تھا۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ ہمیشہ جس قدر مسلمانوں کے نزدیک کوٹھانے کی کوشش کی جا رہی اور مخالفت ہو رہی ہے اگر اس سے ہزاروں حصہ کوشش بھی کسی دوسرے مذہب کے مسئلے کی کی جاتی تو اب تک کبھی کا فنا ہو چکتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی حامی ہے اس لیے انشاء اللہ تعالیٰ یہ مٹ نہیں سکتا۔ اور یہ بھی ایک وجہ ہے مسلمانوں کی بے فکرگی کی۔ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کا کوئی بھی حامی نہ ہو تب بھی خدا تعالیٰ تو حامی ہے وہ خود دین کے محافظ ہیں اور اسی پر کیا حسرت ہے۔ استغناء مطلقاً مسلمانوں کا خاصہ ہے اور یہ شجاعت کے لوازم سے ہے اور دوسری قوموں میں نہیں۔

فرمایا کہ ایک صاحب کا خط آیا تھا اس میں لکھا تھا کہ میں مرغین غیبت میں مبتلا ہوں اس کا کوئی طریقہ علاج بتلائیے۔ میں نے لکھا کہ یہ فعل اختیار ہے یا غیر اختیار ہے۔ آج پھر خط آیا ہے لکھتے ہیں کہ ہے تو اختیار ہے مگر بغیر علاج کے اصلاح کے غیر ممکن ہے میں نے لکھا کہ اگر کوئی شخص کہے کہ نہ تو اختیار ہے مگر بدون علاج کے اصلاح غیر ممکن ہے تو کیا بجز ترک زنا کے اس کی اصلاح کا اور بھی طریقہ آپ کے نزدیک ہے؟

ایک اہل علم کے خلافت شریعت، افعال کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ علم پڑھ کر بھی جس میں خشیت نہ پیدا ہو اس سے وہ جاہل اچھا جس میں خشیت ہو علم کی مثال نافع اور مضر ہونے میں تولد کی دھار کی سی ہو اس سے دوست بھی کتا ہے اور دشمن بھی کتا ہے۔ اگر تولد چلانے والا مہر فن نہ ہو تو کبھی اس سے اپنے ہی کو نقصان پہنچ جانے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس طرح کہ مارا ہاتھ دشمن کے اور وہ خالی گیا اور لوٹ کر اپنے ہی پر بڑ گیا۔ اسی طرح علم بڑی ہی نازک چیز ہے اس میں امن بھی ہے اور خوف بھی۔ گو غالب امن ہی ہے، مگر حسن استعمال کی ضرورت ہے۔

ایک صاحب نے عرض کیا کہ حضرت ابیہ مشہور ہے کہ چودھویں صدی کے بعد کا کوئی بیان نہیں آیا کیا اس کی کوئی اصل ہے؟ فرمایا کہ یہ تو یوں ہی مشہور ہو گیا۔ روایات میں نہ تیرھویں کی تخصیص ہے نہ چودھویں کی نہ پندرھویں کی۔ فرمایا کہ ایک مولوی صاحب کسی بزرگ کا قول نقل فرماتے تھے کہ (دینی) تصنیف بھی اس اُمت کے خصائص میں سے ہے۔ واقعی اور اُمتوں میں اس شان کی تصنیف نہیں ہوئی۔ ایک ایک حدیث کو حضور تک پہنچا سکتے ہیں اور سادہ کے نام بتلا

سکتے ہیں کہ فلاں سے فلاں نے روایت کی اور ان کے حالات، بیان کر سکتے ہیں۔ یہ اسی مذہب کی خصوصیت میں سے ہے ورنہ کوئی مذہب بھی کسی اپنی مذہبی بات کو اپنے پیشرو تک اس اہتمام کے ساتھ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ بات کسی کو بھی نصیب نہ ہوئی سوائے اسلام کے۔ اشد اکبر، علماء نے دین کی اس قدر خدمت کی ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ ساری ساری عمر میں خدمتِ دین میں گزار دیں اور یہ اس لیے زیادہ عجیب ہے کہ سلاطین اکثر ان حضرات کے مخالف بھی رہے جس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ان سے امداد تو کیا ملتی اور الٹی مخالفت کا معاملہ رہتا تھا۔ باوجود کسی مادی امداد نہ ہونے کے یہی عظیم الشان خدمت نہایت عجیب بات ہے اور سلاطین کی مخالفت ان حضرات کے اثر کی وجہ سے تھی.....

ان حضرات نے جیلوں میں رہ کر اور ہر قسم کی تکلیفیں اٹھا کر دین کی خدمتیں کیں۔ ایک سم ہیں کہ خاندیشانِ غلوں میں رہ کر اور نرم فرشوں پر بیٹھ کر شہم کر رہے ہیں۔ افسوس آج ان کی خدمات کو دنیاوی خیالات بتلا جاتا ہے مگر وہ دنیاوی تو ایسے (اعلیٰ دماغ کے تھے کہ اگر اس زمانے میں ہوتے تو ان احمقوں کو ٹنٹھ بھی نہ لگاتے سم تو پھر بھی ان کی بہت رعایتیں کرتے ہیں..... بس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی گنوار جاہل کسی دیں کے مٹائے یا مقدمے میں دخل دینے لگے۔ وہ کیل اُس کو بے ہودہ سمجھ کر ٹنٹھ بھی نہ لگائے گا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تحریفِ دین میں تو آج کل بعض لوگوں کو ایک خاص ملکہ ہو گیا ہے۔ جاہل تو بھلا کسی شمار میں نہیں لکھے پڑھے تعلیم یافتہ حتیٰ کہ بعض جو مولوی کہلاتے ہیں وہ قرآن و حدیث میں ایسی تحریف کرتے ہیں کہ جس کا سر نہ پاؤں۔

فرمایا کہ ہم تو بیر ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے جو ہم سے بے حسی کی توقع رکھی جائے۔ ہم تو طالبِ علم ہیں طالبِ علموں کو پسند کرتے ہیں۔ طالبِ علموں ہی میں رہتے ہیں۔ طالبِ علموں ہی کی باتیں اچھی معلوم ہوتی ہیں جن کو ایسی بزرگی پسند ہو جس میں بالکل جس ہی نہ رہے وہ ایسوں کے پاس جائے۔ اگر بزرگی یا پیری بے حسی کا نام ہے تو ایسی بزرگی اور پیری کو ہمارا اسلام ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ تصنیف کا کام بہت ہی مشکل ہے۔ جو کام کرتا ہے وہی جانتا ہے کہ کیا کیا مشکلات پڑتی ہیں۔ آج کل تو (بہت سے) مصنفین برساتی مینڈک کی طرح اُمنڈ پڑے ہیں۔ ان کا اس دقت کوئی ذکر نہیں۔ ان کا تو یہ قصہ ہے کہ ایک پہلو سے لیا اور رسالہ لکھ

مارا چاہے آگے پھر کچھ ہو کرے۔ ذکر اُن مصنفین کا ہے جو محقق ہیں جن کے سامنے ہر پہلو ہے ہر جزئی اور کلی پر نظر ہے اور اس حالت میں پھر وہ تصنیف کرتے ہیں۔ اُن کی حالت تصنیف کے وقت ایسی ہوتی ہے جیسے جاں کنی کے وقت ہوتی ہے۔ ایک کتاب میں لکھ رہا تھا اب تو وہ چھپ کر تیار ہو گئی مگر تصنیف کے زمانے میں مجھے یاد ہے کہ اُس کے ایک مقام پر اُنھیں پیدا ہوئی بہت غور اور فکر کی مگر کچھ نہ لکھ سکا بالآخر چھوڑ دیا۔ صبح کو قرآن شریف پڑھتا ہوا جنگل گیا اسٹیشن کے قریب پہونچ کر وہ مقام محل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بے ساختہ دل میں ڈال دیا۔ وہاں سے محض اس خیال سے لوٹ کر آیا کہ کہیں ذہن سے نکل نہ جائے اور ذہول نہ ہو جائے۔ یہاں آ کر وہ مضمون لکھ کر پھر جنگل گیا اور وہ مضمون صرف دو سطریں تھیں۔ اب کسی کو کیا خبر کہ کام کرنے والے پر کیا گزرتی ہے اور دیکھنے والوں کو اس کی کیا خبر ہوگی کہ یہ دو سطریں کیا چیز ہیں؟

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ خود بھی بڑی غلطی ہے کہ ایک دم اتنا بڑا کام (مددہ وغیرہ) شروع کر دیتے ہیں جس کام کو آدمی سنبھال نہ سکے اُس کام کو کرے ہی کیوں؟ اور اگر کرے بھی تو چھوٹے پیمانے پر شروع کرے۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کوئی آمدنی کی سبیل فرمادیں تو جس قدر آمدنی بڑھتی رہے کام کو بڑھاتے رہیں جیسے بتدریج بچہ پرورش پاتا ہے۔ اور ایسا ہی کام دیر پا اور مستقل بھی ہوتا ہے اور اسی کو قوت ہوتی ہے جو رفتہ رفتہ ترقی کرتا ہے۔ مگر اس وقت اکثر مسلمانوں کے ہر کام میں صرف جوش ہوتا ہے۔ جوش باقی نہیں رہتا۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کو شاید منتہا سے بھی آگے پہونچا دیں گے مگر کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد خبرے بننا شروع ہو گئے کی بوتل کا سا جوش ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ پھر وہ چھوڑا سا کام بھی نہیں رہتا۔ وہی مثل صادق آتی ہے: ”لھاؤں تو گھٹی سے انیس تو جادوں جی سے“ اور یہ بات بالکل بے فائدہ اور بے اصول ہے۔ ایک خط کو ملاحظہ فرما کر فرمایا کہ بعض کو لکھنا تو آیا نہیں خواہ خواہ کر بڑھ کر تے ہیں ایسا بڑا اور بھدا خط ہے کہ دیکھ کر بھی اُلجھن ہوتی ہے۔ ایسا ہی ایک اور صاحب کا خط آیا تھا۔ نہایت ہی بڑھ خط تھا۔ اُس کو شاید ڈاکخانے والے بھی پڑھ کر پریشان ہوئے ہوں اور پتہ سمجھنے میں دقت ہوئی ہو۔ اُس میں لکھا تھا کہ میں اپنے نفس کی اصلاح چاہتا ہوں میں نے جواب میں لکھ دیا تھا کہ نفس کی اصلاح کے پہلے ضرورت ہے اصلاح خط کی کیونکہ اس کا (خط) کا تعلق دوسرے کی راحت اور کلفت سے ہے۔ اگر اس میں شبہ ہو تو غلطی پر جو پتہ لکھا ہے اسی کو دیکھ لو۔ غالب یہی ہے کہ ڈاک خانے والے بھی پریشان ہوئے ہوں گے۔

حضرت سہروردیؒ کی شخصیت سازی

(اَذْمُوْنَا لَنَا مُحَمَّدًا تَقَىٰ اَمْنِيْنَا، نَاظِمٌ سُنِّي دُنْيَا تَسْلُمُ بِوَسِيْرَتِي عَلٰی كُلِّ مَرَّةٍ)

ہمارے معاشرہ میں شخصیت سازی کی طرٹ کوئی توجہ نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے حال میں رست اور دوسرے کی فکر سے بے نیاز ہے۔ حد یہ ہے کہ کسی کو یہ معلوم کرنے کی بھی فکر نہیں کہ اسلام میں کس قسم کی شخصیت مطلوب ہے۔

ذیل میں شخصیت سازی کے لیے حضرت عمرؓ کی کوششیں ذکر کی جاتی ہیں تاکہ اسلام میں مطلوبہ شخصیت کا پتہ چل سکے۔

(۱) حضرت عمرؓ نے تحصیل علم اور سمجھ پر کافی زور دیا، حتیٰ کہ جبری تعلیم کا حکم دیا۔

عليكم بالفقه في الدين و دين میں تفقہ (طہیرت) حاصل کرو، جن

حسن العبادۃ والتفہم في عبادت کے جو گو بنو اور عربیت میں سمجھ

العربیۃ لہ پیدا کرو۔

ایک موقع پر فرمایا

كونوا ادعيۃ الكتاب و کتاب کے ظرٹ (برقن) اور علم کے

تینا بیع العلم لہ سرچنے بنو۔

ابوسفیان نامی ایک شخص کو متعین کیا کہ قبائل میں پھر کر لوگوں کو تعلیم پر مجبور کرے۔

بعثت عمر بن الخطاب رجلاً من

قریش یقال له ابو سفیان لیستقر

اہل البادية

(۲) فہم وانش کو بڑائی و سرداری کا معیار مقرر کیا اور بہت خیالات و کم ظرفی سے منع کیا۔

تقفہوا قبل ان تسود وایت

ایک اور جگہ فرمایا

ان الحکمة لیست عند کبار السن

لکن عطاء من اللہ یعطیہ من یشاء

فایاک و دنیا و الامور

(۳) حالات و معاملات کی درستگی کو زیادہ اہمیت دی اور ناز و درود نہ وغیرہ عبادات سے دھوکا نہ

کھانے کی تاکید کی۔

لا تنظروا الی صلاح امری ولا صیامہ

ولکن انظروا الی صدق حدیثہ اذا

حدث والی و رعة اذا شفی والی

امانته اذا ائتمن

(۴) ہر وقت چاق و چوبند رہنے کا حکم دیا۔ گردن بھگا کر بیٹھنے اور ضرورت سے زیادہ سنجیدہ رہنے

سے منع کیا۔

یا ہذا ارفع رأسک فان الخشوع

لا یزید علی ما فی القلب

(۵) اصفا کی ستھرائی عبادت اور خوشبو کو زیادہ اہمیت دی۔

لیعجب بنی الشاب الناسک نظیف

نحیر صان ستھر عبادت گزار اور خوشبودار

لہ کتاب الاغانی ۱/۲۷۹ ناز ۱/۲۷۹ تارخ عمر اباب استون۔ ۳۱۰ ایضاً ۳۱۰ ایضاً

الثوب طیب الروح ۱۵ جوان پسند ہے۔

(۶) کارکردگی دکھا کر مادی کو سرمایہ حیات قرار دیا اور بے کاری و کام چوری کو نہایت حقیر رکھایا۔

كان اذا سرائى فتى قاعجبه حاله جب کسی جوان کو اچھی حالت میں دیکھتے تو پوچھتے

سال عنه هل له حرفة فان قيل لا کون پیشہ کر رہے ہو اگر جواب تھا کہ کچھ نہیں کر

قال سقط من عيني ۱۶ رہا ہوں تو فرماتے کہ یہ میری نظر سے گر گیا۔

(۷) نیش پر پابندی لگائی اور عیش و عشرت کی زندگی سے منع فرمایا۔ چنانچہ ایک موقع پر فرمایا۔

اخشوشوا ولا تبختروا کتبختر کھرو مے نہ یاد و رعیل کی طرح ناز و انداز نہ

الاعاجم ۱۷ کر دو۔

دوسری جگہ ہے۔

اياكم والتعم وزي العجم عليكم اپنے کو عیش و عشرت کی زندگی اور عجیبوں کے طرز

بالشمس فانها حامم العرب ۱۸ سے بچاؤ۔ سورج سے فائدہ اٹھاؤ۔ یہ عرب

کا حکم ہے۔

ایک اور جگہ ہے۔

تعد وواد اخشوشوا و خشوشوا سخت ہو۔ بڑھا جھوٹا کھاؤ۔ گاڑھا کرتی پیو

واخلوا لقلوا واعطوا الركب استنها پرانے کپڑے استعمال کرو۔ سوار یوں کو خوب

وانزوا نزلوا ازموا بالاغراض ۱۹ چارہ دو۔ دُٹ کر گھوڑ سوار کی کرد اور جم کر

تیر اندازی کرو۔

ایک موقع پر جوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔

فهيئنا عن التكلف ۲۰ ہم تکلف سے روک گئے ہیں۔

(۸) دنیا کو مقصود بنانے سے منع کیا اور دوسرے جہان و آسمان پر نظر رکھنے کا حکم دیا۔

۱۵ ایضاً ۱۶ ایضاً ۱۷ از التعم و زعم و زعم و زعم من ابواب شت ۱۸ ایضاً ۱۹ ایضاً ۲۰ ایضاً ج ۲

باب المکره من کثرة السؤال و تکلف بالانفعیہ ۱۸۸

لا یحزنک الا یجعل لک کثیر
تھیں یہ بات غم میں نہ آئے کہ دینی امور میں بڑے
ما تحب من امور دنیا لک انت
پہرے کا زیادہ حصہ نہیں ملا ہے۔ جبکہ تم کو اکثر
ذا غیبة فی امر آخرتک
کے امور سے رغبت ہے۔
(۹) لوگوں کے ذکر و تذکرہ میں پڑنے سے منع کیا کہ اس سے بھی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔
علیکم بذکر اللہ فانہ
تم اللہ کے ذکر کو لازم پکڑو کہ اس میں شفاء
شفاء وایاکم و ذکر الناس
ہے اور لوگوں کے تذکرہ سے اپنے کو بچاؤ کہ اس
قائہ جاء یہ
میں بیماری ہے۔

(۱۰) خود ستائشی سے سختی کے ساتھ روکا اور اس کو احساس کتری و خود کشی پر محمول کیا چنانچہ فرمایا۔
من قال انا عالم
جس شخص نے کہا میں عالم ہوں وہ بہر اصل
فہو جاہل یہ
جاہل ہے۔

ایک اور موقع پر ہے۔
المسح ذی الحج یہ
اپنی تعریف کرنا خود کو ذبح کرنا ہے۔

(۱۱) اپنی مضبوطی کے ساتھ دوسروں کی نکتہ چینی سے بے پروا رہنے کا حکم دیا۔
ما انعم اللہ علی عبد نعمۃ
اللہ نے بندہ کو جس نعمت سے نوازا ہے اسکے
الا وجدلہ من الناس ولو ان
حاضر ضرر ہوں گے۔ اگر کوئی شخص تیرے
امراً اقوم من السهم لوجدلہ
زیادہ سیدھا ہو جب بھی اس میں عیب نکالنے
من الناس من یغتر علیہ فمن
داغے ہوں گے۔ جس نے اپنی زبان کی حفاظت
حفظ لسانہ ستر اللہ عورۃ
کی۔ اللہ اس کی خفیہ باتوں کو پھیلانے لگا۔

(۱۲) غلامی کے رواج کو ختم کیا کہ اس سے شخصیت مجروح ہوتی تھی چنانچہ فرمایا۔
لا یسترق عوبی
کوئی عربی غلام نہ بنایا جائے۔

لے ستر بخ عمر لابن ماجہ ابی اسحاق راٹھور لے ایضاً ص ۱۰ ایضاً اباب السنون۔ لے تاریخ عمر اباب السنون
ص ۲۰ لے کثر اعمال ک کتاب الجہاد من قسم الافعال الاساری ص ۱۲

ابو سنی اشعریؒ کو روک کر یہ حکم بھیجا۔

خدا کا اکل اکا روز و راع یہ

کسی کاشت کار دہل چلانے والے کو غلام نہ
رکھا جائے۔

ایک موقع پر فرمایا۔

هتھ استعبد تم الناس وقد ولدتم امم احراراً
تم نے ان لوگوں کو غلام کب سے بنا رکھا ہے
حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد جنم دیا ہے۔

(۱۲) حضرت عمرؓ نے تقدیر پر غلط اعتقاد سے روکا کہ اس سے شخصیت کی بالیدگی ختم ہوتی۔ اور
پست حوصلگی سرايت کر جاتی ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ملک شام جا رہے تھے معلوم ہوا کہ وہاں طاعون
کی وبا شدت سے پھیلی ہوئی ہے۔ واپسی کا ارادہ کیا تو ابو عبیدہؓ نے اعتراض کیا کہ
افراراً من قدر الله۔ کیا آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں۔

جواب میں فرمایا۔

نعم نفر من قدر الله الى قدر الله
ہاں ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف
بھاگ رہے ہیں۔

”تقدیر“ اللہ کے علم و اندازہ کا نام ہے وہ کوئی آہن زہ نہیں ہے جو لوگوں کو پنداری گئی ہو
کہ لوگ بھینچتے جائیں اور وہ قبضہ کرتی جائے جس طرح وہاں جانا تقدیر سے ہے اسی طرح نہ جانا تقدیر
سے ہے۔ چنانچہ آگے فرمایا۔

اريت لو كان ابل فهبط واديا له
عدوتان احداهما خبيثة والآخرى
جدة اليس ان رعيته الخبيثة عتيا
بقدر الله وان رعيته الجدة
رعيته بقدر الله
اچھا بتاؤ کہ اگر تم اپنے اونٹوں کے ساتھ
کسی دادی میں آؤ تو جس کے ایک طرف
سرسبز ہی ہو اور دوسری طرف خشکی تو کیا
ایسا نہیں ہے کہ اگر سرسبز حصہ میں چرواؤ تو یہ
بھی تقدیر سے ہے اور خشک حصہ سے

لے ایضاً آئے تاریخ عمر اباب الشاسن و الشئون ص ۳۷ مسلم باب انطاخون ص ۳۷ تاریخ عمر اباب الشاسن و الشئون ص ۳۷

پر ادا کیے بغیر سے۔

(۱۴) شمار کی غلطی سے روکا اور حجر اسود کی طرف توجہ ہو کر فرمایا۔

انی لا اعلم انک حجرا تنفع ولا
تضر له
میں جانتا ہوں کہ تو بھروسے نہ نفع پہنچا سکتا
ہے اور نہ نقصان۔

اسی طرح ”ہل“ کے بارے میں فرمایا۔

مالنا وللرمل انما کنا اراینا به
المشکین وقد اهلکهم اللہ
اس سے ہمارا کیا تعلق ہے اس کے ذریعہ ہم
نے مشرکین کو مرعوب کیا تھا اب ان کو اللہ نے
ہلاک کر دیا۔

لیکن چونکہ اس کا تعلق روایت و یاد گار سے تھا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود تھا
اس بنا پر نہ خود ترک کیا اور نہ ترک کرنے کا حکم دیا۔

(۱۵) اُس درخت کے کاٹنے کا حکم دیا جس کے نیچے صلح حدیبیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے بیعت لی تھی کہ بعد میں لوگ اس کی زیادہ تعظیم نہ کرنے لگیں جس سے شخصیت پر حوت آئے۔

امر عمر بن الخطاب بقطع الشجرة التي
حضرت عمرؓ نے اس درخت کے کاٹ دینے

بیع تحتها النبی صلی اللہ علیہ وسلم
کا حکم دیا جس کے نیچے لوگوں نے رسول اللہؐ

فقطعها لانهم كانوا یذبحون یصلون
سے بیعت کی تھی اس لیے کہ لوگ اس کے نیچے

تحتها یخاف علیہم الغتنة
ناز پر پڑھنے لگے تھے جس سے فتنہ کا اندیشہ تھا۔

(۱۶) حضرت دانیالؑ کی قبر پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا کہ اس سے قبر کی غلط تعظیم کا اندیشہ تھا۔

وامر عمر بیاخذ قبر
حضرت عمرؓ نے دانیالؑ کی قبر چھپانے کا حکم

دانیالؑ دیا۔

(۱۷) اور دو مخالف کاسلہ زیادہ نہ جاری ہونے دیا کہ اس سے مذہبی کے کاموں میں

۱۔ تاریخ عمر لابن الجوزی ابواب اثاث و الثلاوث ۷۶ ۲۔ سناری و سلم و مشکوٰۃ باب دخول کمال الطوائف ۳۔ مسلم

اب الطوائف ۴۔ الامتصاص للشاطبی ج ۲ فصل تدبیر اصحاب شرع ۵۔ ۹۲ ۶۔ افشاء اللہان لابن القیم ص ۲۷

عدل و اعتدال برقرار رکھنے میں دشواری ہوتی ہے جیسا کہ شاہ ولی اللہ بعد کے فقہوں کے ذکر میں کہتے ہیں۔

اختر اوع اور ادوار اب بہ نیت قریب
اثر سے نزدیکی حاصل کرنے کی غرض سے اور ادوار
الی اللہ عز و جل زیادہ برکت
فائدہ اختر اوع کر لیے گئے جو سنت سے منقول
ماثورہ والمستنہ ام مستحبات مانند
نہیں تھے اور واجبات کی طرح مستحبات کا
المتزام واجبات یہ
المتزام ہونے لگا۔

(۱۸) حضرت عمرؓ نے مذہبی رہنمائی کے لیے مبیاد مقرر کیا اور وعظ و افتاء جیسے مقدس فریضہ کی ہر شخص کو اجازت نہ دی کہ اس سے بھی دوسرے کی شخصیت کا گہرا تعلق ہے جیسا کہ شاہ ولی اللہ فقہوں کے ذکر میں کہتے ہیں۔

پہلے وعظ اور فتویٰ خلیفہ کی اجازت پر موقوف تھا اس کی اجازت اور مرضی کے بغیر نہ کوئی
وعظ کہہ سکتا اور نہ فتویٰ دے سکتا تھا لیکن بعد میں یہ صورت باقی نہ رہی اور وعظ و افتاء
میں آزادی ہو گئی ہے

(۱۹) حسب حیثیت و صلاحیت مذہبی امور کی ذمہ داری سپرد کی اور اس کا باقاعدہ اعلان کیا تاکہ
کوئی شخص خام کار و غلط رہنماؤں کا شکار نہ ہونے پائے چنانچہ فرمایا۔

من اراد القرآن فلیات بتیاً ومن
جو شخص قرآن حاصل کرنا چاہے وہ اپنی کتاب
اراد ان یسأل الفرائض فلیات زیداً
سے حاصل کرے جو فرائض کی معلومات حاصل
ومن اراد ان یسأل عن الفقہ فلیات
کرنا چاہے وہ زیدؓ کے پاس جائے اور جو فقہ
معاداً ہے
سیکھنا چاہے وہ معاذ سے سیکھے۔

(۲۰) حضرت عمرؓ نے دراز سی تقریر اور بیشہ درانہ وعظ کو پسند نہیں کیا بلکہ غلط اثر کے اندیشہ سے اُن
کو مشیطان کی طرف منسوب کیا۔

ان کثیرا من الخاطب من شقاشق الشیطان
بہت سے خطبے (وعظ) شیطانی بیجاں سے ہیں۔

۱۔ ازالتہ الخفا مقصد اول در تقریر قلم ۱۲۹ ۲۔ ایضاً ص ۱۳۰ ۳۔ ازالتہ الخفا مقصد اول ص ۱۳۱

۴۔ ازالتہ الخفا مقصد دوم من ابواب شتی ص ۱۳۲

شقائق (جمع شقیقہ) اس جھاگ کو کہتے ہیں جو سستی کے وقت اونٹ کے منہ سے باہر آتا ہے۔
چنانچہ شاہ ولی اللہؒ کہتے ہیں۔

شیطان کے ساتھ اس شخص کو تشبیہ دی جو اپنے کلام کو وسیع کرنا اور صدق و کذب کی پروا
نہیں کرتا ہے۔

(۲۱) حضرت عمرؓ نے ہر شخص کو خود کفیل بننے کا حکم دیا اور خاص طور سے مذہبی رہنماؤں کو
دوسرے کے لیے بار بننے سے منع کیا کہ اس سے دوسروں پر برا اثر پڑتا ہے چنانچہ فرمایا۔

یا معشر القراء اور غور و سکھ
فقد وضح الطریق واستبقوا
الحذیرات ولات کونوا عمیالا
علی المسلمین

(۲۲) معاشی بد حالی و بد نظمی کی وجہ سے شخصیت کی نشو و نما ختم ہو جاتی یا وہ غلط راستہ
اختیار کر لیتی ہے۔ اس بناء پر حضرت عمرؓ نے خصوصی توجہ کے ساتھ مختلف قسم کے انتظامات کیے
مثلاً اگر کسی پر پابندی لگائی۔ چنانچہ ایک سائل آپ کے سامنے سے گزر جس کی بھولی غلہ سے
بھری ہوئی تھی۔ آپ نے اس کو اونٹوں کے آگے بکھیر دیا اور فرمایا۔

الان سئل ما بد اللہ ۵۵ اب سوال کرو تجھے میرا بجائے۔

(۲۳) مستقل ذریعہ آمدنی بنانے کا حکم دیا تاکہ حالات کی تبدیلی سے اخلاق و کردار کے متاثر
ہونے کا اندیشہ نہ رہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت خالدؓ نے قادسیہ کے عطایہ و وظائف دیکھ کر کہا
کہ بعض لوگوں کے اخراجات زیادہ نہیں ہیں۔ کھانے والے افراد بھی کم ہیں۔ ایسی حالت میں فضول
خرچہ کی جذبات ابھرنے کا قوی اندیشہ ہے۔

یہ سن کر حضرت عمرؓ نے فرمایا

”جب ان لوگوں کو سرکاری عطایا ملیں تو کچھ بھیڑیں خریدیں اور ان کی پرورش کرتے رہیں

پھر مزید مطالبہ کرنے پر وہ بھیڑیں خود لیں۔ اس طرح ان کی آمدنی میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ ممکن ہے میرے بعد کے حکمران اس نظام کو قائم نہ رکھ سکیں۔ اگر یہ ذرا زیادہ آمدنی باقی رہے گا تو غریبوں کے کام آئے گا اور لوگ اس کے سہارے اپنی زندگی گزار سکیں گے۔

خلافت۔ یہ جو کچھ تم سے کہہ رہا ہوں اس کے مخاطب دور و نزدیک کے سب لوگ ہیں جو شخص بالکل آخری سرس پر بیٹھا ہے وہ بھی میری ذمہ داری میں ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حکمران اپنی رعایا کی خبر گیری سے غافل رہتا ہے اس کو فردوس کی ٹوٹک نہ آئے گی۔ لہٰذا (۲۴) خوشحالی و فائز الہامی کے پروگرام کو وسیع کر کے ہر ایک کی معاشی کفالت کا اعلان کیا۔

ولا یبدع فقیراً فی ولایتہ الا
اعطاء ولا مدیون الا قضی
عنه دینہ ولاضعیف الا اعانہ
ولا مظلوماً الا نصرہ ولا ظالماً
الا منعه عن الظلم ولا عاریاً الا
کساہ کسوة ۵
دوسری جگہ ہے۔

لیس لاحد الا لہ فی ہذا المال حق ۵
(۲۵) دفاتر قائم کر کے لوگوں کے وظیفے مقرر کیے۔ چنانچہ خالد بن ولید نے یہ تجویز پیش کی۔
میں نے ملک شام میں بادشاہوں کو دیوان مرتبہ کرتے اور فوج بھرتی کرتے دیکھا ہے۔
اس پر ابوسفیانؓ نے اعتراض کیا۔

کہ کیا آپ و مدین جیسے دفاتر قائم کریں گے؟ اس کے بعد لوگ اپنے اپنے وظیفے پہنچ رہے تھے کہ تجارت چھوڑ دیں گے۔ عمرؓ نے کہا کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کیوں کہ مسلمانوں کے لئے

کا مال بہت ہو گیا ہے۔ اے

دفا ترقا تم کر کے وظیفہ مقرر کرنے میں دودشواریاں تھیں (۱) ردیوں سے مشابہت (۲) خود کار ذریعہ معاش سے بے رغبتی۔ لیکن حضرت عمرؓ نے حالت و ضرورت کی رعایت سے اس کا انتظام کو مانگ کر سمجھا اور اس نظام کو یہاں تک ترقی دی کہ العوالی (مضافات) کے حکام سے وہاں کے لوگوں کی ہنر طلب کر کے ان کے وظیفے مقرر کیے نیز نو مولود شیر خوار بچوں کا وظیفہ دودھ پھڑانے کے بعد سے مقرر کیا۔ لیکن جب دیکھا کہ مائیں وظیفہ کی وجہ سے دودھ پھڑانے میں جلدی کر رہی ہیں تو پیدا ہونے کے بعد ہی سے وظیفہ کا حکم دے دیا۔

(۲۶) معلوم۔ اماموں اور مؤذنون کی تنخواہیں مقرر کیں تاکہ یہ معزز خدمت در یوزہ گرمی کی نذر نہ ہونے پائے۔

ان عمر بن الخطاب عثمان بن عفان کا نا
بیرقان المؤمنین والائمة والمعلین القضاۃ
حضرت عمر و عثمان۔ اماموں۔ مؤذنون معلوم
اور قاضیوں کو تنخواہیں دیتے تھے۔

(۲۷) عوام کی معاشی حالت درست کرنے کے لیے معیار زندگی پر پابندی لگائی اور روزانہ گوشت کھانے سے روک دیا۔ چنانچہ ذبح خانہ خود تشریف لے جاتے اور جس کو دودن گوشت خرید دیکھتے دس سے اس کو سزا دیتے تھے۔

فاذرائی رجلاً اشتری لحمایومین
متابعین ضربہ الدرۃ
اور یہ فرماتے تھے۔
جب کسی شخص کو دیکھتے کہ وہ دودن مسلسل گوشت
خرید رہا ہے تو اس کو درے مارے

الاطویط بطنک لجارک و ابن
عملک
تو نے اپنے پڑوسی اور پھیرے بھائی کے
لیے کیوں کفایت نہیں کی۔

یہ قحط کے زمانہ کی بات نہ تھی بلکہ عام حالات میں معیار زندگی پر پابندی لگا کر لوگوں کو معاشی

کاٹنے سے خود کھین بنا چاہتے تھے۔

(۲۸) وارد صادر کی معاشی ضرورت کے لیے مال کو دام بنایا جس میں مختلف چیزوں کا اہتمام تھا۔

فجعل فیہا الدقیق والسیق والتمرو
الذنبی ما یحتاج الیہ یعین بہ
المنقطع بہ والضعیف لہ

(۲۹) معاشی توازن برقرار رکھنے اور عیش و عشرت سے بچانے کے لیے مسلمانوں کو زمین و جائیداد رکھنے سے قانن آئین کر دیا تھا۔

بجائ چھ ٹھکانوں کی جوہری کہتے ہیں۔

فلما کثرت الاموال فی ایام
عمرو وضع الدیوان فرض الرواتب
للعامل والقضاہ ومنع اذخار
المال وحرم علی المسلمین
اقتناع الضیاع والذراعة
والمزارعة لان ارزاقہم وازراق
عیالہم تدفع لہم من بیت
المال لہ

حضرت عمرؓ کے زمانہ خلافت میں جب مال
زیادہ ہو گیا تو باقاعدہ رجسٹر مرتب کیے گئے۔ لوگوں
کے وظیفے مقرر ہوئے۔ عاملوں اور قاضیوں
کی تنخواہیں مقرر ہوئیں۔ نیز سرمایہ جمع کرنے
زمین رکھنے کا شکار دی کرنے اور کرانے
سے روک دیا گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ
لوگوں کے مال بچوں تک کے وظیفہ سرکاری خزانہ
سے مقرر کر دیے تھے۔

مانعت کے اس قانون نے یہاں تک ترقی پائی کہ

اگر کوئی غیر مسلم اسلام قبول کر لیتا تو اس کی تمام جائیداد غیر منقولہ ضبط کر کے سستی کے غیر
مسلموں میں تقسیم کر دی جاتی اور اس کو مسلم کا سرکاری خزانہ سے وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اپنے زمانہ خلافت میں مانعت کے اس قانون پر عمل کیا تھا۔
واید ہذہ القاعدة عمر بن

عبد العزیز و کان یقیناً ابن
الخطاب بکل خطواتہ
چلتے تھے

(۳۰) دی ہوئی زمین و جاگیر واپس لے لی۔ چنانچہ قوم بیکملہ کو خالصہ زمین کا کچھ حصہ دے دیا تھا۔
دو تین سال تک ان لوگوں نے زمین کو اپنے قبضہ میں رکھا لیکن بعد میں حضرت عمرؓ نے اس کو واپس لے
لیا پھر جب قوم بیکملہ کے بعض افراد نے اپنے حقوق کا مطالبہ پیش کیا تو سرکاری خزانہ سے ان کی مدد کی
جس کی حیثیت لازمی طور سے معاوضہ کی نہ تھی۔

اسی طرح بلال بن حارث سے پوری وادی عقیق لے لی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
نے تم کو اس لیے نہیں دے دی تھی کہ نہ خود آباد کرو اور نہ دوسروں کو آباد کرنے دو۔ جتنی زمین آباد کر سکتے ہو
اپنے پاس رکھو اور بقیہ خلافت کے حوالہ کر دو۔ یہ سن کر بلالؓ نے کہا کہ میں رسول اللہ کی دی ہوئی زمین
کبھی نہ واپس کروں گا خواہ میں اسے آباد کروں یا نہ کروں۔ حضرت عمرؓ نے واپسی پر اصرار کیا اور بالآخر
آباد شدہ حصہ چھوڑ کر بقیہ زمین لے لی۔

(۳۱) حضرت عمرؓ نے قحط کے زمانہ میں (جبکہ لوگوں کے حقوق پامال ہو رہے تھے) اجتماعی طعام

کی ایک تجویز کا خیال ظاہر کیا۔ چنانچہ فرمایا۔

فواللہ لو ان اللہ ما یغریبہا ما
تکرت باہل بیت من المسلمین
لہم سعة الا دخلت معہم اعداہم
من الفقراء فلم یکن انسان یھلک
علی ما یتقیم واحد آ
اگر اللہ اس صورت حال سے نجات نہ دے گا
تو خدا کی قسم میں ہر مسلمان کے گھر میں جس میں
کچھ دست ہے اس کے افراد کے برابر غریبوں
کو دامن کر دوں گا کیوں کہ نصف بیت کھانے
سے کوئی ہلاک نہ ہوگا۔

یہ کوئی ترغیب کا معاملہ نہ تھا بلکہ قانون دفرض کی شکل تھی جیسا کہ ”فواللہ“ اور ”ادخلت“ سے
ظاہر ہے۔

لے ایضاً کہ کتاب الاہوال و کتاب الخراج و احکام القرآن لجمہ ص اسلام کا زرعی نظام سے کتاب الاہوال کتاب الخراج
یہی ص ۱۲۷ کے تاریخ عمر الباب اثبات و اثباتون ص ۱۲۷

(۲۲) حضرت عمرؓ نے حکومت و عوام کے درمیان کسی قسم کا تزنجی سلوک روا نہ رکھا بلکہ سب کو ایک خاندان کے افراد قرار دیا تاکہ کوئی احساس کمتری کا شکار نہ ہو۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں

انما مثلنا کمثل قوم سافروا ہمارے مثال اور قوم کی مثال ایسی ہو جیسے کچھ
فدفعوا نفعاتہم الی رجل لوگوں نے سوچا اور اپنے اخراجات کی قسم
منہم ففعلوا لہ انفع علینا اپنے میں سے کسی آدمی کے یہ کہہ کر سوال کر دیا
فہل لہ ان یستأثر علیہم کہ ہمارے اوپر خرچ کرتے رہو کیا اسی صورت
بشیء قال لا لہ میں ان کے ساتھ کسی قسم کا تزنجی سلوک روا
ہو سکتا ہے یا نہیں؟

حکومت کی حیثیت واضح کرتے ہوئے فرمایا

فان الله جعلنی خازناً فان الله جعلنی خازناً
وقاماً ۴۔

(۳۲) عام حالات میں حکومتی طبقہ کے لیے متوسط درجہ کی زندگی کا معیار پیش کیا۔

قوتی وقوت اہلی کفوت بھری اور میرے گھر والوں کی روزی اس قدر
رجل من قریش لیس باعناہم ہے جتنی کہ قریش کے متوسط درجہ شخص کی ہو
ولا بافقوہم ۵۔

اور خاص حالات میں جب تک دوسروں کے لیے ضروریات زندگی کی فراہمی نہ ہو جائے اس معیار کو بھی گوارا نہ کیا۔ چنانچہ خط کے زمانہ میں گھمی اور دودھ وغیرہ کا استعمال ترک کر دیا اور دیکھا غذا استعمال کرنے لگے جو عام لوگوں کو ملتی تھی ۶۔

(۳۴) اہل و عیال کو بھی اس انداز سے رکھا کہ ان کی وجہ سے کوئی اپنے کو کمتر نہ سمجھے چنانچہ

فرمایا۔

انہ واللہ مالاک عندی
غیر سہلک فی المسلمین
وسعتک او عجزتک هذا
کتاب اللہ بینی و بینکم
خدا کی قسم میرے پاس تمہارا (اہل و عیال) اتنا
حصہ ہے جتنا دوسرے مسلمانوں کا ہے اس میں
تمہیں وسعت ہو یا تنگی میرے اور تمہارے درمیان
افتر کا یہی فیصلہ ہے۔

(۳۵) حکم و احکام اور قانون کے نفاذ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ کوئی رعایت گوار نہ کی۔
بلکہ دوسروں کے مقابلہ میں سختی کا برتاؤ کیا جیسا کہ حضرت عمر کا دستوریہ منقول ہے۔

اذا نھی الناس عن شیء جمع
اہلہ فقال انی قد نھیت عن
کذا و کذا و ان الناس ینظرون
الیکم کما ینظر الطیر الی
البحر فان وقفتم و قفوا
ان ہیتم ہا ابوا و انی واللہ
لا اوتی برجل وقع فیما نھیت
الناس عنہ الا ضعف لہ العقوبۃ
لمکانہ منی فمن شاء منکم فلیقدم
ومن شاء فلیتأخر لہ
جب لوگوں کو کسی چیز سے روکنے کو آپ نے گھر
والوں کو جمع کیسے فرماتے کہ میں نے فلاں
چیز سے منع کیا ہے اور لوگ تمہاری طرف
ایسے ہا دیکھ رہے ہیں جیسے پرندہ گوشت
کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر تم بچو گے تو وہ بھی
بچیں گے اور تم بھینسو گے تو وہ بھی بھینس
گے اگر تم میں سے کسی نے منع کی ہوئی بات کو کتاب
کیا تو اپنے تعلق کی وجہ سے خدا کی قسم اس
کو دو گنی سزا دوں گا اب اختیار ہے جو چاہے
آگے بڑھے اور جو چاہے پیچھے ہے۔

(۳۶) عہدہ بلا زمت میں اپنے خاندان و گھر والوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی بلکہ دوسروں
کے مقابلہ میں زیادہ احتیاط سے کام لیا۔

کوئہ والوں کی حالت سے حضرت عمرؓ اکثر پریشان رہتے تھے۔ اگر ان پر کوئی نرم حاکم بنایا
جاتا تو اس کو کوئی اہمیت نہ دیتے اور سخت آدمی کو متعین کیا جاتا تو اس کی شکایت کرتے چنانچہ
ایک مرتبہ تنگ آکر کہا۔

ولود ووت انی وجبت رجلا
قویا امینا مسلما استعملہ علیہم
کاش مجھے کوئی قوی اور مسلمان ملتا تو
میں اس کو کوفہ والوں پر حاکم بناتا۔
ایک شخص نے عرض کیا۔

ابنا والله ادلك على الرجل
القوی الامین المسلم واشفی
خدا کی قسم میں آپ کو ایک ایسا بھائی بناؤں گا
ہوں جو قوی امین مسلمان سب کچھ ہے اور
علیہ۔
بڑی خوبیوں کا مالک ہے۔

پوچھا وہ کون ہے؟ جواب دیا عبداللہ (آپ کے صاحبزادے ہیں)
یہ سن کر فرمایا۔

قاتلک اللہ لہ
اللہ تجھے محروم کرے۔

(۳۷) یوی میں بھی بہتر مری کے جذبات نہ ابھرنے دیے بلکہ ان سے برابر خدمت خلق و درواہ
حاکم کے کام لیتے رہے۔ چنانچہ یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک رات گشت کر رہے تھے کسی گھر سے دروازہ
میں مبتلا عورت کے کراہنے کی آواز سنی فوراً واپس آکر اپنی بیوی ”ام کلثوم“ کو خدمت کے لیے لے
گئے جو سوانہی امد کی نگہداشت کرتی رہیں یہاں تک کہ فراغت ہو گئی تھ۔

یہ گھر معمولی تھا جس میں جانے سے بیگمات کی توہین ہوتی ہے اور عورت بھی اپنے دلچسپی نہ
تھی بلکہ کم درجہ کی تھی جس سے بات کرنے میں بیگمات کی توہین ہوتی ہے۔

(۳۸) حضرت عمرؓ نے علما معاشرتی امتیازات (اوپر نیچ کی تقسیم ذات پات کی تفریق اور
حسب و نسب کا لحاظ وغیرہ) کو ختم کیا کہ اس سے بھی شخصیت مجروح ہوتی ہے اور ذاتی صلاحیتوں کے
نشوونما پانے کے مواقع محدود ہو جاتے ہیں چنانچہ میل جول و ملاقات میں ردسا کو ناپائی حیثیت دی
اور جن کو کمتر سمجھتے تھے ان کو درجہ اول پر رکھا۔

حضرت حسنؓ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمرؓ کے پاس سہیل بن عمروؓ حادث بن ہشامؓ ابوسفیانؓ
بن حربؓ اور قریش کے دوسرے ردسا حاضر ہوئے۔ نجیبؓ بلالؓ اور دوسرے آزاد و غلام

سبھی آئے لیکن حضرت عمرؓ نے ثانی الذکر کو اجازت دی اور اہل الذکر کو بھڑوایا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا۔
 لہذا رکال یوم قطبیا ذن لہولاء ایسا میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ ان غلاموں کو
 العبدید ویترکنا علی بابہ اجازت ملتی ہے اور ہم رداذہ پر کھڑے بیٹے
 لایلتفت الینا۔ ہماری طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔

سہیل زیادہ سمجھا رہے تھے انہوں نے جواب دیا۔

ایہا القوم انی واللہ قعد اے لوگو! میں تمہارے پھر دل کی ناگواہی دیکھ
 ارئ الذی فی وجوہکم اگر تم غصہ کرتے ہو تو اپنے اور پرخصہ
 ان کنتم غضباناً فاغضبوا کرو۔ قوم کو دعوت دی گئی اور تمہیں بھی دی گئی
 علی انفسکم دعی القوم لیکن قوم نے قبول کرنے میں جلدی کی اور تم
 ودعیتہ فاسرعوا وابطائتم لوگوں نے دیر کی۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا
 فکیف بکم اذا دعوا یوم جبکہ قیامت کے دن قوم بلائی جائے گی اور
 القیمۃ وترکتہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے۔

(۳۹) حسب د نسب اور ذات پات کے بتوں کو اس طرح توڑا کہ دلی کی مرضی کے خلاف غیر کفو
 میں نکاح کا حکم دیا چنانچہ موالی (آزاد شدہ غلاموں) میں سے ایک مالدار شخص نے ایک قریشی کی بہن سے
 پیغام بھیجا قریشی نے یہ کہہ کر انکار کر دیا۔

ان لنا حسباً وانہ لیس ہم حسب د نسب والے ہیں۔ وہ (لوگ) لڑکی
 لہا بکفو۔ لکھو، نہیں ہے۔

جب اس کی اطلاع حضرت عمرؓ کو پہنچی تو آپ نے قریشی کو بلا کر کہا کہ وہ مالدار بھی ہے اور
 پرہیزگار بھی اگر بہن راضی ہے تو نکاح کر دو۔

زوج الرجل ان کانت المرءۃ راضیۃ اگر لڑکی راضی ہے تو اس سے نکاح کر دو۔
 چنانچہ بھائی نے جا کر پوچھا تو وہ راضی ہو گئی اور نکاح کر دیا گیا۔

فراجہا اخوہا فرضیت فزوجہا بیٹھائی نے جب اس سے مراجعت کی تو دھڑکا

منہ نہ ہو گئی اور اس سے نکاح کر دیا۔

یہ کوئی معاشرہ کا معاملہ نہ تھا کہ حضرت عمرؓ نے مجبور ہو کر یہ فیصلہ کیا ہو بلکہ حسب و نسب کے بت کو توڑنا مقصود تھا جس کے آہنی پنجہ میں اب مسلم معاشرہ گرفتار ہو گیا ہے۔

۱۴) خود اپنے صاحبزادہ "عاصم" کا نکاح ایک دودھنوش کی بیوہ لڑکی سے کیا جس کا واسطہ مشہور ہے۔

امیر المومنین نے لڑکی کا حسب و نسب دیکھا اور نہ معیار زندگی پر نظر کیا۔ ادھر صاحبزادہ تے نہ ہیز کی خواہش کی اور نہ بیوگی پر نظر کیا۔ دراصل ان دونوں نے زندگی کے اصل معیار کو دیکھا اور وہ "تقویٰ" ہے جس کا ثبوت لڑکی میں بدرجہ اتم موجود تھا پس اسی کو بنیاد بنا کر صاحبزادہ نے ان کا دلی ظاہر کیا اور امیر المومنین نے سادی کا پیغام بھیجا۔

غرض اس قسم کی بہت سی تعلیمات ہیں جن سے شخصیت سازی کا ثبوت ملتا ہے اور نہایت ہی خوددار عالی حوصلگی علم و ہنر میں ترقی کے ساتھ باوقار زندگی گزارنے کی تاکید پائی جاتی ہے۔

لہذا لہ انھما مقصود دم سیاست فاروق اعظمؓ ایضا گشت عمرؓ

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co., Transport Contractors

113, BHANDARI STREET (CHAKLAY)
BOMBAY 3

”تسخیرِ فطرت یا علم و عشق“

(از جناب قاضی محمد عدیل عباسی ایڈووکیٹ سبٹی یو پی)

زیرِ طبع کتاب ”اقبال اور اسلام“ کا ایک جزو

آج کی تمدن و دنیا کے نقش و نگار کو دیکھ کر یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ ابتدائے تاریخ سے قبل کے انسان کا رہن سہن کیا رہا ہوگا۔ لیکن ایک دورِ زہ بھی تھا جب وہ غاروں اور درختوں کے سائے کے نیچے گز رہے کرتا تھا اور گھاس پھوس اور کچے گوشت کھاتا تھا۔ اس نے ابھی آگ دریافت نہیں کی تھی کہ کھانا پکانا، کپڑا بنانا نہیں جانتا تھا اس لیے یا تو ننگے رہتا تھا یا درختوں کی پھال پہنتا تھا لیکن وہ ادراک، احساس، سو اس خمسہ سے خرد تھا بہرہ ور تھا اور اسی کا دوسرا نام عقل ہے جو اس میں دو بعیت کی گئی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے آپ کو اور دنیا کو سنوارنے میں تدریجی منزلیں طے کرنا شروع کیں۔ آگ دریافت کی اور کچے گوشت کو بھون کر کھایا۔ غزل کے معاملے میں یہ اس کا پہلا قدم تھا اور اس کے بعد وہ روز بروز نئی دریافتیں کرتا رہا۔ انسان کے اندر آرزو اور جستجو اس طرح کوٹ کوٹ کر بھری تھی کہ وہ اس کی طبیعتِ ثانیہ سنبھال رہی تھی۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ ہر چیز کی دریافت و جستجو میں لگا رہتا ہے گویا یہ مادہ انسان کے خیر میں ہے اور اُسے طبیعتِ ثانیہ کہنا بھی صحیح نہیں یہ اس کی اصل طبیعت اور اس کا اصل مذاق ہے جس عالمِ آب و گل میں اس کو رہنا تھا اور جس ماحول میں اسے زندگی گزارنی تھی وہ اس کے راستے میں رکاوٹوں سے بھرپور تھا۔ بڑی بڑی جھاریاں، گھنے جنگل، مہیب غاروں یا اور پہاڑ، کہاں جائے اور کیا کرے! اینچر یعنی فطرت اس کی دشمن تھی۔ اس نے اس سے لڑنے اور اس کو قابو میں کرنے کی تمنا پیدا کی اور یہ تمنا اس کی تخلیق میں مضمر تھی۔ اس تمنا کے لیے اسے کسی عالم کے دعوے، کسی فلسفی کی تقریر، کسی جوش اور دلولہ دلانے والے

خطبہ کی ضرورت نہ تھی وہ بہتھا ضائع فطرت اس میں منہمک ہو گیا اور اس کی بنیاد کے سامنے یہ کائنات فطرت
 مہرنگوں ہوتی چلی گئی۔ اس کی فتوحات کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس نے لوہے کی دریافت کی۔ کھلم اڑے بنائے۔
 جنگلوں کو کاٹ کر کشتیاں بنائیں اور دریائوں کو پار کیا۔ اس کی تسخیر فطرت کے میدانِ عمل کا وہ بڑا کامیاب دن
 تھا جب اس نے دانہ زمین میں ڈالا اور غلہ اُگایا۔ زراعت موجودہ دور تمدن کی مشہور اداں تھی۔
 اب وہ جہالت اور کم علمی کے ظلمات سے باہر نکل رہا تھا اور علم و شعور کی ہلکی ہلکی شعائیں اُسے نظر آنے
 لگی تھیں۔ اس نے پھر غلہ کا استعمال سیکھا اور طرح طرح کے کھانے تیار کرنے شروع کیے۔ ان سب باتوں
 کے سکھانے کے لیے کوئی استاد تھا نہ کوئی کتاب تھی نہ معلم تھا نہ مدرسہ اور کالج تھے۔ خود اس کے اندر
 موجود عقل کی رہنمائی اور خود اپنے تجربات اس کے لیے مشعلِ راہ تھے۔ رفتہ رفتہ اس نے ترقی کی ارتقائی
 منزلیں طے کیں اور آج خوش نما باغ و بہار پارک اور چوٹی طرح طرح کے لذیذ کھانے، انواع و اقسام
 کے فطرتوں، رہنے کے لیے عمدہ سے عمدہ مکانات، استراحت کے لیے نرم ملائم گدے اور مسہریاں بچلنے کے
 لیے تیز رفتار سواریاں، مرض پر قابو پانے کے لیے دواؤں، پرسکون زندگی گزارنے کے لیے قوانین دستور
 حیات کے لیے آئین موجود ہیں۔ ان فرض اس نے کیا کیا نہیں کیا۔ کہاں وہ دریائے دریا تھا اور اس پار سے
 اُس پار جانا محال تھا اور کہاں اس نے دریا کے پانی کو نہ صرف کھیتوں میں پہنچایا بلکہ اس سے بجلی نکالی
 اور راستوں اور گھروں کو روشن دپڑ فورہ کر دیا۔ اس نے بجلی سے مزدور کا کام لیا۔ اس سے اپنے بدن گرم کیے
 کھانا پکایا، لکڑی چیری، گیموں پیا اور طرح طرح کی خدمات لیں۔ کہاں وہ پہاڑ کو ناقابلِ عبور سمجھتا تھا او
 کہاں اس نے ڈائنامیٹ سے پہاڑوں کو روٹی کے گائے کی طرح اڑا دیا، کبھی ہمالیہ "فصل کشور ہندوستان"
 تھا اب ہمالیہ انسان کی حفاظت کا محتاج ہے۔ اس نے سمندروں کو سخر کر کے دخلائی جہازوں سے اس کی
 موجوں کو رد نہ دالا۔ اس نے ہر کو سخر کیا اور ہزاروں میل فی گھنٹہ ہوائی جہازوں پر پرواز کرنے لگا۔ زراعت
 کے جدید صنعت کی ذمت آئی اور اس نے سارے عالم کو نگارخانہ بنادیا اور معاش اور راحت کے نئے
 نئے راستے پیرائے۔ انسان کی طبع انصبور کردندوں اور تمناؤں کا ایک وسیع میدان ہے۔ ایک لمحہ اس
 کو چین نہیں دیتے۔ فتوحات وہ کرتا رہتا ہے۔ اور آسمانوں پر کندھ اُتاتا ہے۔ آج اس کی پرواز کرہ باد سے
 پرے خلا میں ہے اور چاند مریخ زہرہ تک پہنچنے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ آج وہ ہزاروں میل دور سے لوگوں
 سے بات بھی کرتا ہے اور ان کی شکل بھی دیکھتا ہے۔ طلسمِ ہوشِ ربا کے افسانے آج حقیقت بن کر سامنے ہیں

یہ سب علم انسانی کے کرشمے اور عقل کے مجربے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جس کو پانچ چھ سو سال سے زائد نہیں ہوئے جب علم انسانی اتنا محدود تھا کہ حکیم یا ڈاکٹر کا درجہ اسی کو ملتا تھا جو تمامی علوم پر حادی ہو چنانچہ بوعلی سینا حکیم نہیں کہا گیا بلکہ شیخ کہلایا اور دایت ہے کہ صرف اس لیے کہ وہ موسیقی نہیں جانتا تھا۔ آج علم دفن نے اتنی ترقی کی ہے کہ اس کی ایک ایک شاخ ہی میں کمال حاصل نہیں کر سکتا چہ جا کہ کل شاخوں پر نظر ڈالے اور کل موجودہ علم کا احاطہ تو تصور میں بھی نہیں آ سکتا۔ علم کو آرٹ اور سائنس میں تقسیم کر کے ہر ایک کی بے شمار شاخیں اور شاخوں کی شاخیں ہیں۔ مثال کے طور پر صرف علم الاہان کو لے لیجئے تو اس میں طب اور جراحات کے دو بڑے شعبے ملیں گے۔ اور ہر ایک میں الگ الگ مضامین ہیں۔ اگر آج آپ کسی کو ڈاکٹر کہہ دیں تو سننے والا اگر ہوشیار ہے تو کچھ سمجھ نہ سکے گا کہ آپ کیا فرما رہے ہیں ابھی صرف دس سال قبل ڈاکٹر سے یہ مراد لی جاتی تھی کہ وہ ہر مرض بلکہ طب و جراحات کے ہر شعبے کا ماہر ہے۔ آج آنکھ کے ڈاکٹر، کان کے ڈاکٹر، حلق کے ڈاکٹر، پیچھے کے ڈاکٹر، ہڈی کے ڈاکٹر، انفرس ہر ہر عضو کے الگ الگ ڈاکٹر ہیں۔ اگر قسمتی سے آپ بیٹا ہو کر کسی ماہر طبیب (ڈاکٹر) کے پاس لکھنوی چلے جائیں تو وہ آپ کو مختلف ماہرینِ فن کے پاس بھیج کر ان کی رپورٹیں لے گا اور تب کوئی رائے قائم کر سکے گا اگر آپ قبض جیسے معمولی اور عالمگیر مرض میں مبتلا ہیں تو وہ دانت کے ڈاکٹر کی رائے لے گا کہ دانتوں میں پائیریا یا اس قسم کی کوئی بیماری تو نہیں ہے جس سے معدہ پر اثر پڑ رہا ہے۔ اگر بخار ہے تو خون کا معائنہ کرے گا۔ انفرس علم کی وسعت اور پہنائیوں کی وجہ سے ہر ماہرِ فن ایک جہز میں مقید ہو کر رہ گیا ہے اور دوسرے ماہرینِ فن کا محتاج ہے اور یہ مشورہ دے کہ آپ فلاں سے اس معاملہ میں مشورہ کر کے رپورٹ لائیے، اپنے عجز اور اس شاخِ علم سے نادانیت کا اظہار کرتا ہے۔

ادہ پرستوں کا خیال ہے کہ انسان اصل نقطہ اس کائنات کا ہے اور وہ زیو علم سے آراستہ ہے۔ اس علم کی بدولت وہ فطرت کی تسخیر کر رہا ہے، فطرت اس کی دشمن ہے اور یہی تنہا اس کی دشمن ہے۔ اور جب وہ کل فطرت کو مسخر کر لے گا تو وہ کال ہو جائے گا۔ تکمیل انسانیت کے لیے علم اور عقل کے راستے سے نیچر کو قابو کر لینا ہی کافی ہے اور ایک مادرِ المومسات کا درمطلق ہستی کا تصور محض اس کے علم کی خامی اور اس لیے اپنی بعض ضروریات زندگی میں مجبوری و مجبور کی کا دوسرا نام ہے۔ مثلاً جب تک انسان نے دریاؤں سے پانی کو نکال کر نہروں اور دیگر ذرائع سے کھیتوں کی آبپاشی

کا طریقہ دریافت نہیں کیا تھا اور اس کی کھیتی کی نود پر داخت کا انحصار صرف ابر باران پر تھا تو پانی نہ برسنے کی شکل میں وہ عظیم امان قادر مطلق ہستی کا تصور کہے اس سے دعائیں مانگتا تھا کہ وہ پانی برسا دے لیکن جب اس نے ہنر، یوب دل اور دیگر ذرائع سے زمین اور دریا کو مسخر کر کے اور ان طبعیات اور انجینئرنگ سیکمہ کرکھیتوں کو پانی سے بھر دیا تو وہ پانی برسنے کی دعائیں کرے گا اس لیے کہ علم کی کمی اور مجبوری کا نام خدا ہے ورنہ خدا کا کوئی وجود نہیں۔

دوسری طرف مذاہب کا ایک گروہ جو وحدت الوجود جیسے عقیدہ کا قائل ہے وہ مادہ اور روح دونوں کے وجود سے انکار کرتا ہے اور جب مادہ کا وجود نہیں ہے تو تسخیر کس کی ہوگی جب انسان کی ایما اینیو کا وجود نہیں ہے تو تسخیر کون کرے گا اور کس کے لیے کرے گا۔ دوسرا گروہ مادہ کے وجود کا تو اقرار کرتا ہے لیکن اس سے گریز یا فرار کرتا ہے اور کج عافیت میں بیٹھ کر سکون پرستی اور انشراح کی یاد میں گزارنا چاہتا ہے۔ وہ فطرت سے آویزش کا قائل نہیں اگرچہ تسخیر فطرت سے جو منافع حاصل ہوں اس سے مستفیض ہونے سے احتراز نہیں کرتا وہ اپنا گھر، بنگلے کے چرخوں سے روشن کرتا ہے لیکن بادلوں سے بچا لانے کی مشقت سے منحرف ہے۔

اقبال کا نظریہ جو عین اسلام کی تعلیم ہے اس کو ظاہر کرنے سے پہلے ایک اور امر کی جانب اشارہ کرنا ضروری ہے۔ انسان جب جنگوں اور غارتوں میں رہتا تھا تو اسے کسی قانون یا دستور کی ضرورت نہ تھی یا یہ بات ابھی اس کے شعور میں نہیں آئی تھی۔ جس طرح وہ تمدن ہوتا گیا اور اس نے بڑے بڑے شہر بسائے اور محل جل کر رہنا سیکھا تو اس کو ضابطہ حیات کی حاجت ہوئی انفرادی اور اجتماعی اور دھیر دھیر سے فہم و فہم یہاں تک آگئی کہ خود جہاد کی اور مال دیوانی اور قومی سے کل کرین الا قوامی تو ان میں بھی نیا کھنے پڑے۔ ان معاملات کو حل کرنے کے راستے کیا ہیں۔ حقوق اور فرائض کی تربیت کیسے دی جائے جرائم کے انذار اور ان کی سزائیں کیا ہوں۔ مختلف عقائد میں ہم آہنگی پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہے۔ صلح و امن کے کیا راستے ہیں۔ ان ہی قوانین کے انضباط اور تدرین اور ان پر عمل درآمد کے ضوابط کا نام تہذیب ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ مسائل کس طرح حل ہوں گے دنیا کے ایک بڑے گروہ کا جن میں مادہ پرستوں کے علاوہ بہت سے مذاہب کے ماننے والے بھی شامل ہیں یہ خیال ہے کہ یہ مرحلے بھی عقل ہی طے کرے گی انسانی عقل کل پر محیط ہے اور وہ انسان کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔

ایک تیسرا مرحلہ جہاد پرستوں کی توجہ اس لیے منعطف نہیں ہوئی کہ وہ مادہ کے سوا خدا اور

روح کے قائل ہی نہیں ہیں اور وہ مرحلہ ہے خود انسان کے ذاتی اور شخصی اعمال کا جو قوانین کی زد میں نہیں آتے ہیں اور نہ ان کے بارے میں کسی قسم کا قانون مرتب کیا جاسکتا ہے مثلاً ماہی باپ کی اطاعت۔ اپنے چھوٹوں سے محبت، مبتلائے آلام و مصائب سے ہمدردی، احسان و عفو و درگزر، کینہ بعض مسعد و غیبت، چغلی سے گریز وغیرہ وغیرہ۔ اسی لیے مارکس از م میں انفرادی اعمال صالحہ کا اسی طرح کوئی دعوہ نہیں ہے جس طرح انفرادی آزادی کوئی چیز نہیں سب کچھ مجموعی انسان کے نفع و بہبود میں مضمر ہے اور تسخیر کائنات کی غرض بھی یہی ہے کہ انسان آدم و آسائش کی زندگی بسر کر سکے۔ انسان انسان ہیں فرق باقی نہ رہے۔ اور افلاس، بیماری ایک انسان پر دوسرے انسان کی برتری دور ہو۔ انفرض اصل چیز انسان نہیں بلکہ انسانوں کی سوسائٹی ہے۔

قرآن حکیم نے ان تمام خیالات و افکار کا جائزہ لیا ہے اور ایک سیدھی اور مستقیم راہ جو ہر عام و خاص کی سمجھ میں آسکتی ہے، عین کی ہے۔ اقبال نے اپنے فن کا رانہ شعری مہارت سے اسی کو بار بار زور کلام اور حسن بیان کی خوبیوں سے آراستہ کر کے پیش کیا ہے۔ علماء اسلام نے سیدھے سادھے الفاظ میں جو بات کہی تھی وہ یہ تھی کہ تمام عالم انسان کے لیے اور انسان اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے اسی کو وہ فلسفیانہ زبان میں عصر حاضر کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اشعار کے خوبصورت سانچے میں ڈھالتا ہے۔

جہاں تک تسخیر فطرت کا سوال ہے وہ پوری حد تک مادہ پرستوں کے ساتھ جاتا ہے، وہ انسان کے اندر علم و عقل کی بے پناہ طاقتوں کے پنہاں ہونے کا قائل ہے۔ اسی لیے وہ حرکت کا مدح خواں اور سکون کا مخالف ہے۔ جہد و جدوجہد زندگی میں وہ انسان کو ہر وقت آگے بڑھنے کے لیے کوڑے مارتا ہے اور حیات کو بے ثبات تصور کر کے مفہوم و دلگیر ہو کر کنج حافیت تلاش کرنے کو انتہائی معیوب تصور کرتا ہے۔ وہ انسان کو آرزوؤں کا مسکن مانتا ہے اور نت نئے انداز اور نئے شان سے اس کو جھوٹا گردیکھنا چاہتا ہے۔

محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کسند
چنانچہ اس نے شاعرانہ شوخی کے ساتھ محاورہ مابین خداداد انسان بھی تفصیف کیا ہے۔ اس سے مراد انسان کی قوت تسخیر فطرت کی پر زور نمائش ہے۔ خدا انسان کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں نے ایک آبدار گل سے اس دنیا کو پیدا کیا لیکن تو نے ایران و تاتار و ترک میں اسے تقسیم کر دیا۔ ایران سے نیکی

سے لوہا بنایا تو نے اس سے شمشیر و تیر و تفنگ بنائے تو چمن کے درختوں کو کاٹنے کے لیے تیر بناتا ہے اور طائر
نغمہ زن کے لیے نقش تیار کرتا ہے۔

جہاں رازِ یک آب دگل آفریدم تو ایران و تاتار و زنگ آفریدی
من از خاکِ پولاد ناب آفریدم تو شمشیر و تیر و تفنگ آفریدی

تیر آفریدی نہالِ چمن را

نفس ساختی طائرِ نغمہ زن را

انسان کی یہ شہر آدمی جب بیان کی گئیں تو گو ان میں بھی اس کے علم و تفسیر کے کرشمے شامل تھے لیکن منزل
شر کے گئے تھے۔ اس لیے انسان نے جواب دیا کہ میری قوت تفسیر خیر کی جانب بھی مائل ہے اور میں نے وہ
بڑے بڑے کامے انجام دیے جس نے تیری صفاتِ عالم سازی کو جلا بخود ہی ہے۔ تو نے رات بنائی تھی
اور صبح بھی تھی، میں نے چراغ بنا کر اسے روشن کیا، تو نے مٹی بنائی تھی، میں نے جام بنایا، تو نے بیابان
دیکھا اور نشیب و فراز زمین بنادی تھی میں نے اس کو خیابان و گلزار و باغ بنا کر آراستہ کیا میں وہ ہوں کہ
پتھر سے آئینہ اور زہر سے نوشینہ تیار کرتا ہوں۔

تو شب آفریدی چراغ آفریدم سفاک آفریدی ایام آفریدم

بیابان و کنسار و راغ آفریدم گلستان و گلزار و باغ آفریدم

من آنم کہ از سنگ آئینہ سازم

من آنم کہ از زہر نوشینہ سازم

انسان کی یہ فعلی جو دراصل حقیقت کی آئینہ دار ہے اس میں اقبال نے صرف شوخی بھر دی ہے
اور گستاخی کے ساتھ انسان کے کمالات و فنِ تفسیر کو ظاہر کیا ہے۔ اسی طرح کی شوخی اور مستی وہ ”پیام
مشرق“ میں اپنی نظم بہشت میں ظاہر کرتا ہے۔ اقبال کے نزدیک یہ دنیا حرکت و جہد و جدوجہد اور آرزوں
کی تکمیل کی ہے۔ آدم جب بہشت میں تھے تو ان کی زندگی میں کوئی طوفان نہ تھا وہ آرزو کی خلش سے
آزاد تھے چنانچہ میلادِ آدم، انکارِ ابلیس، اغوائے آدم کے تحتی عنوانات سے جو مشکل ڈرامہ اقبال نے
بعضہ ان تفسیرِ فطرت لکھا ہے اس کے آخر میں آدم کی زبان سے اسی حقیقت کا انکشاف کیلئے وہ اس دنیا
کو بہشت سے بھی زیادہ دلکش پاتا ہے کیونکہ یہاں سوز و گداز ہے۔ آسمانوں کا راستہ ڈھونڈنا اور رستاروں

کو رازدار بناتا ہے۔ بدہ زندگی ہے جس میں تغیر ہے اور آرزو کی خلش ہے۔

آدم از بہشت بیرون آمدہ می گوید

چہ خوش است زندگی را ہم سوزد ساز کردن دل کوہ دشت و صحرا دے گداز کردن
ز نفس درے کشادہ بہ قضاے گشتن رہ آسمان تو از ن بہ ستارہ راز کردن
بہ گداز باے نہاں بہ نیاز باے پیدا نظرے ادشناسے، عریم ناز کردن
گہ جہ کیے نہ یوں بہجوم لالہ ز اوسے گہ خار میش زن راز گل امتیاز کردن

ہم سوزد نا تمام ہمہ درد آرزو دیم

بگماں دہم یقین را کہ شہید ہو جویم

بہشت کے سکون کو یوں بیان کرتا ہے کہ اس کے یوسف نے زنداں کا درد نہیں دیکھا اور اس کی زلیخا کے پاس دل نالاں نہیں ہے۔ اس کا فلیل حریف آتش نہیں ہے اور اس کے کلیم کی جان میں ایک بھی شرور نہیں ہے شہادت اس کے یقین پر چھاپا نہیں اترتے ہیں اور دھال کو اندیشہ ہجران نہیں ہے۔ اور تب کہتا ہے کہ بہشت کو درد توں کی دنیا ہے اس میں رہ کر کیا کر دگے اس میں زنداں ہے اور شیطان نہیں ہو۔

مزی اندر جہانے کو درد دتے

کہ زنداں دارد و شیطان ندارد

یہ پھر کلام کی شوخی اور شاعرانہ گستاخی ہے جو اقبال کے یہاں قدم قدم پر ملے گی۔ تسخیر فطرت میں حرارت آ کر زد ہے۔ آج بادلوں پر قاپو لیا تو کل چاند پر تیر مارا۔ ایک کو فتح کیا تو دوسرے کی تلاش ہے۔ یہاں کشمکش ہے مجدد دہد ہے۔ بہشت میں سکون اور راحت ہے اس لیے وہ کشمکش حیات کو اس عنوان سے پیش کرتا ہے کہ گویا جنت بھی اس کے مقابلے میں پیچ ہے۔ یہ شاعرانہ مبالغہ ہے غرض یہ ہے کہ جہاد زندگی کی جانب توجہ پوری قوت سے مبذول ہو۔

تسخیر فطرت میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہر قدم پر خطرہ ہے اسی لیے وہ خطرے کو دعوت دیتا ہے وہ پکارتا ہے۔

اگر خواہی حیات اندر خطر زی

یعنی اگر زندگی چاہتا ہے تو خطرے کے اندر رہنا سیکھ۔

خطر تاب و توان و امتحان است

عیار ممکنات جسم و جان است

خطر تھارے تاب و توان کا امتحان اور جسم و جان میں کیا ممکنات پوشیدہ ہیں ان کا میزان ہے۔
اسی شوخی کے ساتھ وہ یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ زندہ دلوں کے لیے زندگی صرف جفا طلبی ہے اس لیے
اگر کعبہ کے راستہ میں خطر نہ ہو تو وہاں کا بھی سفر میں نہ کروں گا۔

یہ کیش زندہ دلاں زندگی جفا طلبی است

سفر کعبہ نیکو دم کہ راہ ہے خطر است

اور کہتا ہے کہ

بچوں موج ساز وجودم نہیں بے پروا است

گماں میر کہ دریں راہ ساحلے دارم

یعنی جس طرح موج دریا اور سمندر کے سیلاب میں چلتی ہے وہی حال میرا ہے یہ ملت سمجھنا کہ
میں اس سمندر میں ساحل یا کناؤ تلاش کرتا ہوں۔

تسخیرِ فطرت کا سبق اقبال معراجِ پیغمبر علیہ السلام سے بھی لیتا ہے چنانچہ صاف لفظوں میں
کہا ہے کہ

سبق ملا ہے یہ معراجِ مصطفیٰ سے مجھے

کہ عالمِ بشریت کی زد میں ہے گردوں

پھر تسخیرِ فطرت براہِ عقل کو کس لطیف لیکن واضح انداز سے بیان کیا ہے۔

فطرت کو خرد کے ردِ برد کو

تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے

تاہوں کی فضا ہے بسکرا نہ

عریاں ہیں ترے چہرے کی جودیں

بے ذوق نہیں اگرچہ فطرت

جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کہ

جب آدم دنیا میں آئے ہیں تو درج ارضی ان کا اس طرح استقبال کرتی ہے۔
کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو زرا دیکھ
اس جلوہ بے پردہ کو پردوں میں چھپا دیکھ ایام جدائی کے ستم دیکھ جفا دیکھ

قیاب نہ ہو معرکہ بیم در جا دیکھ

ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل یہ گھٹائیں یہ گنبد افلاک یہ خاموش فضا ہے
یہ کوہ یہ صحرا یہ سمندر یہ بھڑائیں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادا ہیں
آئینہ ایام میں کج اپنی ادا دیکھ

سمجھ گا زمانہ تری آنکھوں کے اشائے دیکھیں گے تجھے دور سے گدوں کے تاشائے
ناہید ترے بھرتیوں کے کٹائے ہو نہیں گئے فلک تک تری آہوں کے شرائے
تغیر خودی کہ اثر آہ رسا دیکھ

خوشید جہاں تاب کی صورتیں شرو میں آباد ہے اک اذہ جہاں تیرے ہنر میں
پچھے نہیں بچے ہوئے فردوس نظریں جنت تری پہنا ہے ترے خونِ ملک میں
اے پیکر گل کو کشش پیہم کی جزا دیکھ

نالندہ ترے عود کا ہر تار ازل سے تو جنس محبت کا خرم یاد ازل سے
تو پیر صمغ خانہ اسرار ازل سے محنت کش دغوں و زدم آزار ازل سے
ہے را کب تقدیر جہاں تیری نظر دیکھ

افترض وہ اس تمام عالم رنگ و بو زمین سے آسمان اور ستاروں تک مسخر کر کے انسان کے تصرف میں
لانا چاہتا ہے اور یہی اسلام کی تعلیم ہے۔ مسخر انکہ مافی السموات والارض کا کیا منشاء ہے۔
زمینوں اور آسمانوں کو مسخر کر لینا ہی ایک مومن کی شان ہے۔ چنانچہ حزب الاحزاب مصنفہ ملا علی قاریؒ
میں جو دعائیں درج ہیں ان میں ایک جگہ یہ بھی درج ہے کہ کل عالم کو میرے لیے مسخر کر دے۔ یہ دعائیں قرآن
اور حدیث سے اخذ ہیں گویا یہ ایک مومن کا نصب العین حیات ہے کہ وہ سارے عالم کو مسخر کر لے اور زمین
اور آسمانوں پر تصرف کرے۔ دنیا کے اسلام کے نامور مفکر و خطیب مولانا سید ابوالحسن علی ندوی ناظم
مزدہ العلیار لکھنؤ مساعی بالہی دل کے عنوان سے مولانا محمد یعقوب صاحب بھوپالی مدظلہ کے اقوال

افغانستان میں تحریر فرماتے رہے ہیں اس میں ایک جگہ حضرت نے اس دعا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اگر سارا عالم ہمارے تصرف میں آجائے تو ہم اس کو کھلائیں گے کہاں سے؟ یہ ایک صوفیانہ نکتہ تھا، ایک مخصوص حلقہ کو تعلیم تھی۔ غالباً مقصود یہ تھا کہ وہ دعا مانگو جو دل سے نکلے اور جس کے لیے محسوس پیدا ہو لیکن حقیقتہً ظاہر ہے کہ یہ دعا مومن کو سکھائی گئی ہے۔

’عالم اسلام اور سائنس سے بے خبری‘

علم ایک وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اور اس میں دیگر علوم کے ساتھ علم سائنس بھی شامل ہے۔ نبی پاکؐ نے فرمایا اطلبوا العلم ولو کان بالصدیق (یعنی علم طلب کرو خواہ وہ چین میں ملے) اسی طرح آپؐ نے یہ بھی فرمایا کہ علم کو گواہی سے موت تک طلب کرو۔ علم کے حصول پر اس قدر زور و شان نبوتؐ کو ظاہر کرتا ہے جس کے لیے متنبص کی تمام آریکیوں میں رشتی نمودار تھی لیکن علمائے اسلام نے حدیث بالا میں ایک لفظ کا اضافہ فرمایا کہ علم سے مراد علم دین ہے۔ حالانکہ قانون کی شرح کا ایک مسئلہ اصول ہے کہ اس میں کسی لفظ کا اضافہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے مناسب یہ تھا کہ علم سے مراد علم مطلق لیا جائے۔ علم دین کی اولیت و اہمیت و ذرئیت مسلم اور اس کا تناسب تمام بھی کون تسلیم کرے گا لیکن سوال علم دنیا سے گریز کا ہے چنانچہ اس تشریح نے بڑے دھم دھم نتائج پیدا کیے۔ اور میرا جو ناچیز مطالعہ ہے اس کی بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں اسلام کے زوال کی دہجوں میں ایک بڑی وجہ یہ ہے۔ اور یہ بات اقبال کی نظر سے پنہاں نہ تھی اسی لیے وہ علم کی کہیں نہ کہیں کہتا رہا کہ ہمیں دنیا سے بے خبری کی ضرورت ہے۔ البتہ اسے شوخی اور گستاخی سے رد کرتا ہے اور اپنے حلقے اندر رہ سکتا ہے۔ زوال کی دوسری بڑی وجہ سلفانی ہے سیری ملاؤں کی تنگ نظری اور غرقہ پوش ارباب خانقاہ کی بے بصری ہے۔

بانی نہ ہی تیری وہ آئینہ ضمیری

اے کشتہ ملای و سلفانی و پیری

ترکی کی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ یورپ، ایشیا اور افریقہ پر اس لیے حکمران رہے کہ ان کے پاس آلات حرب و دسروں کی بہ نسبت زیادہ بہتر تھے لیکن جب یورپ میں علم اور سائنس

۱۔ افریقان :- فاضل مقالہ لکھارے اس پیرا گراف میں اور اس سے اگلے پیرا گراف میں چند باتیں ایسی لکھی ہیں جن سے ہمیں اتفاق نہیں۔ آمندہ شمار دیں ان شاء اللہ اس بارے میں کچھ لکھا جائے گا۔

کی روشنی آئی تو اس سے ترکوں نے اجتناب کیا اور اسی قدیم روش پر قائم رہ گئے۔ ترکوں نے سب سے پہلے رافضی کا استعمال کیا اور جب سلطان سلیم نے مصر پر حملہ کیا اور اسے چشم زخون میں تخت تاج کر کے حکمران طبقہ ملکوں کے امیر کو گرفتار کیا تو اس نے سلطان سلیم کے سامنے ایک بے باک تقریر کی جس کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ ”آج جو ہم کو شکست ہوئی اور تم کو فتح تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ تم ہم سے زیادہ بہادر ہو۔ ہم یقیناً تم سے زیادہ بہادری ہیں لیکن تمہارے پاس رافضی اور توہیں میں اور ہمارے پاس یہ سامان نہیں ہیں۔ یہ رافضی اور توہیں ہمارے پاس بھی لای گئی تھیں اور ہمارے سردار نے ہم کو مشورہ دیا تھا کہ ہم انھیں اپنائیں لیکن ہم لوگوں نے انکار کیا اور کہا ان سے لڑنا مردانگی کے خلاف ہے۔ تب ہمارے امیر نے کہا تھا کہ ایک دن آگے کا جب اسی سے تم غمت و ناہود کیے جاؤ گے۔ پھر اس نے ایک سردار کھنچی اور کہا کہ ”افسوس آج وہی دن ہے۔“

علم کے خزانے یونان سے اٹلی اور اٹلی سے بغداد اور وہاں سے یورپ پہنچے۔ یورپ ان کی روشنی سے جگمگا اٹھا لیکن سلطانی کی وجہ سے حکومت ترکیہ میں جو اضمحلال پیدا ہو گیا تھا اس نے اس کو جدت پسندی اختیار کرنے سے باز رکھا۔ ذہن بیان تک پہنچی کہ اگر جدید طرز پر فوج کو ترتیب دیے گا کوئی سلطان خیال بھی کرتا تھا تو فوج بغاوت کر دیتی تھی اور علماء ان کی تائید کرتے تھے اور اسے بدعت قرار دیتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ ترکی کا سمندر دوسروں پر قبضہ تھا اور آخر کا وہ دن بھی آیا جب طرابلس المغرب پر اطالیہ نے حملہ کیا تو ترکی بے چارگی سے دکھتا رہ گیا وہاں وہ فوج کس طرح بھیج سکتا تھا جب کہ اس کے پاس جنگی جہاز ہی نہ تھے۔ مختصراً انجائیم یہ ہوا کہ وہ دن بھی تھا جب سلیمان شکوہ نے داناکا محاصرہ اس دعوے کے ساتھ کیا تھا کہ آج میں داناکے محل میں نشتر کر دوں گا اور میرے گھوڑے داناکے اصطبل میں دانہ کھائیں گے اور یادہ دن بھی آیا کہ بیرونی طاقتوں نے قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیا۔ قوم پرورد ترکوں میں سے جو ملا اسے تہہ تیغ کر دیا بقیہ دیگر ممالک میں جا کر روپوش ہو گئے۔ وہ تو ایک زخمی بے باک جرأت فیلڈ رائے کے ساتھ اٹھا اور کچھ بجائے گیا۔ ورنہ ترکوں کو غلامی کی زندگی بسر کرنی پڑتی تباہی خلافت پر نہ نہ ہو گئی اور عالم اسلامی منتشر ہو کر مرگنستہ محروم ہو گیا۔ یہ سب کیوں ہوا؟ اس لیے کہ علم سے پہلے ہی کی گئی اور وہ زہر ج اور نکوۃ کے مسائل کی صفحہ کے سوا اور ہر چیز کو علم کے وسیع اور وسیع حد سے

خارج کر دیا گیا۔
حکومت کا تو کیا داناکہ وہ اک حاضی شے تھی
نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ
مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی
جو دکھوان کو یورپ میں تو دل ہوتا رہو سپاہ

اور آج بھی وہی عالم ہے۔ تمام دنیا کے اسلام کے مدارس میں مذہبیات کے علاوہ جن سے مراد قرآن حدیث اور فقہ کی تعلیم ہے۔ صرف اُس کے بعض اجزاء کی تعلیم دی جاتی ہے۔ مثلاً قدیم فلسفہ اور قدیم منطق وغیرہ۔ سائنس کی تعلیم شجر منوعہ کی حیثیت رکھتی ہے اور علوم جدیدہ سے اجتناب و اعراض ہیں اسلام تصور کیا جاتا ہے۔ اس ہمارے ملک میں درس نظامیہ سے باہر کتنا کسی طرح ممکن نہیں ہو سکتا ہے۔ ندرۃ العلماء نے ضرور علم بغارت بلند کیا تھا لیکن وقت نے اسے بھی مرعوب کر دیا۔ سر سید علیہ الرحمۃ نے علی گڑھ کالج کی بنیاد ڈالی اور سائنس اور علوم جدیدہ کی تعلیم پر کمر بستہ ہوئے تو ان پر دھڑا دھڑا ٹھکرے فتنے صادر ہوئے۔ خود سر سید فرماتے ہیں۔

خدا و آدم دل بریاں و محنتی مصطفیٰ و آدم
نہاد و بیچ کا فرماؤ سامانے کہ من و آدم
اسرائیلی فوجوں کے مقابلے میں عربوں کی حالیہ شرمناک شکست اور بیت المقدس کے مکمل جانے کا حادثہ بالکل تازہ ہے۔ اس کے روحانی اسباب دخل جو بھی ہوں اور میں ان کا منکر نہیں لیکن جو بات اظہر من الشمس ہے وہ یہ ہے کہ عرب بھوٹی بھوٹی ریاستوں میں بنا ہوا ہے۔ سلطانی کا زور ہے اور سائنس کا فقدان پورے عرب میں ایک سوئی بھی نہیں بنتی ہے اور نہ اس جانب دھیان ہے حالانکہ اگر کل عرب متحد ہو جائے تو وہ ایٹمی پاور بن سکتا ہے وہ اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے یا تو امریکہ یا روس کی امداد کا محتاج ہے وہ خود آلات حرب تیار نہیں کر سکتا۔ غیر سے در یوزہ گری اور امداد غیر پر انحصار کے سلسلے میں بدرجہ شکایت کا ایک دفتر ہے یا یاں ہماری کل نگ و درد کا شام کا رہے۔ اسرائیل عرب ممالک کے اندر ایک ناسور بن گیا ہے اور صیہونی تحریک بڑے بڑے منصوبوں کے خواب دیکھ رہی ہے اور عرب میں اپنے بیرزد پر کھڑے ہونے کی کسی کوشش کا اہمیا آخاذ تک نہیں ہوا۔

الغرض جس زمانہ میں اقبال نے اپنا پیام سنانا شروع کیا اس وقت سائنس اور علوم جدیدہ کی تعلیم اگر کفر و شرک نہیں تو بدعت سیہ ضرور قرار پا چکی تھی اس لیے اقبال کو اس معاملہ میں اصل اسلام کو دلوں میں پیوست کرنے میں بڑی محنت کرنی پڑی۔

(باقی)

حضرت مولانا عبدالمومن دیوبندیؒ

(جناب مولانا قاضی زین العابدین سجاد میرٹھی (استاذ حدیث و تفسیر علامہ مدنیؒ)
(حضرت مولانا کے یہ حالات میں نے محب محترم حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کی فرمائش پر
”نذہتہ الخواطر“ کے آخری حصہ کے لیے مرتب کیے تھے۔ اب قدرے تفصیل کے ساتھ نذر ناظرین
”آفتاب“ ہیں۔)

حضرت مولانا عبدالمومن دیوبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ دیوبند کے ممتاز علمی خاندان شیوخ عثمانی
کے ایک رکن تھے، ان کے والد بزرگوار کا اسم گرامی منشی فہیم الدین تھا، یہ محکمہ نہر میں ایک انصر کی
حیثیت سے سرکاری ملازم تھے، ان کے تین فرزند تھے۔ ایک وکیل تھے، دوسرے اور سیر تیسرے
سب سے چھوٹے حضرت مولانا تھے، مولانا نے اپنے شوق سے علوم دینی کی طرف توجہ فرمائی، اور
اور ۱۲۹۲ھ میں دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے۔ مولانا کی حقیقی بہن کی شادی حضرت مولانا محمود حسن مدرس
دارالعلوم سے ہوئی تھی جو بعد میں اسی دارالعلوم کے شہرہ آفاق صدر المدین ہوئے اور شیخ الہند کے
نقیب عالم اسلام میں شہرت پائی۔ غالباً حضرت شیخ الہند کا یہ تعلق ہی مولانا کو انگریزی اسکول
کے بجائے دارالعلوم کی چار دیواری میں کھینچ لانے کا سبب بنا ہو، حضرت شیخ الہند اسی سال ۱۲۹۲ھ
میں دارالعلوم کے حلقہ مدرسین میں شامل ہوئے تھے۔

دارالعلوم میں مولانا عبدالمومن نے اس دورِ اول کے اساتذہ کرام سے علومِ کلیہ و عالیہ کی
تکمیل کی اور محبتِ عصر حضرت مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ تعالیٰ صدر المدین اولیٰ دارالعلوم دیوبند
دورہ حدیث پڑھا اور ۱۲۹۳ھ میں فارغ التحصیل ہوئے۔

مولنا کے دارالعلوم میں رفتے درس بھی وہ اصحاب فضل و کمال رہے جو بعد میں آسمان علم و دین پر آفتاب و ارباب بن کر چلے۔ چنانچہ ۱۲۱۳ھ میں مولانا کے دارالعلوم کا چوتھا جلسہ دتار بندی ہوا تو اس میں گیارہ طلبہ نے سند فراغ حاصل کی۔ ان خوش نصیب طلبہ میں حضرت مولنا اشرف علی تھانوی، حضرت مولنا محمد یحییٰ کاندھلوی، شمس العلماء مولانا طرہن دیوبندی اور مولنا عبدالحمید دیوبندی کے نام بھی شامل ہیں۔

قطب وقت حضرت مولنا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے ان کے سروں پر دستار فضیلت باندھی اور ہندوستان میں علمی و دینی رہنمائی کا تلج ان کے سروں پر رکھا۔ حضرت مولنا کو ۱۳۰۳ھ میں دارالعلوم کی طرف سے جو سند عطا ہوئی اس کے بعض جملے یہ ہیں:-

”مولوی عبدالحمید ۱۲۹۲ھ میں میزان پڑھتے ہوئے داخل مدرسہ ہوئے۔ اکثر امتحانوں میں انعام پایا۔ جلسہ دتار بندی ۱۳۰۱ھ میں دستار علم حاصل کی۔ استعداد تام، مناسبت عمدہ، ذہن مناسب، طبع سلیم، فکر مستقیم رکھتے ہیں۔ بطور نیابت طلبہ کو درس دیتے ہوئے اکثر کتب درسیہ پڑھانے میں آئیں۔ ان کی خوبی اخلاق اور عمدگی عادات سے مدرسین و ہمتیین و جمیع طلبہ ہم درس راضی و خوش رہے۔ اب حسب الطلب بمشورہ اراکین مدرسہ سند عطا ہوئی۔“

۵ ذی قعدہ ۱۳۰۳ھ

اس مضمون سند سے واضح ہوتا ہے کہ فراغت کے بعد حضرت مولنا کچھ عرصہ اپنے اساتذہ کرام کی زیر رہنمائی نائب مدرس کی حیثیت سے دارالعلوم کی سند درس پر بھی فائز رہے۔

میرٹھ، حضرت مولنا سید احمد شہیدؒ اور ان کے رفقاء کرام کے تبلیغی دورہ کے بعد سے علماء حق کی دینی و اصلاحی سرگرمیوں کا ایک خاص مرکز تھا۔ دہلی چھوڑنے کے بعد، حجۃ الاسلام حضرت مولنا محمد قاسم میرٹھ ہی میں مقیم ہو گئے۔ ارباب ظاہری کے درجہ میں حضرت نانوتویؒ نے پہلے منشی ممتاز علی صاحبی کے مطبع مجتبائی میں کتب دینیہ کی تصحیح کا کام اپنے ذمہ لیا اور ان کے ہجرت کر جانے کے بعد، مولوی محمد ہاشم کے مطبع ہاشمی میں یہی خدمت اختیار فرمائی مگر شیخی

محض بہانہ کے طور پر تھا۔ اصل مقصد انشا علیہ السلام، تبلیغِ دین، اور نزدیکِ باطل کی وہ عظیم الشان خدمات تھیں جو حضرت مولانا نے میرٹھ کو مرکز بن کر انجام دیں۔ اور شیخ اسلام کو مسیحیت اور آریہ دھرم کے پجاریوں کے حلوں کے جھگڑوں سے محفوظ رکھا۔

حضرت نانوتویؒ کے وصال کے بعد جو غیر متوقع طور پر جلد ہی (۱۳۲۹ھ) میں ہو گیا تھا دارالعلوم دیوبند میں حضرت کے رفقاء کرام نے میرٹھ کی علمی و دینی رونق کو باقی رکھنے کی کوشش کی، چنانچہ میرٹھ جہتِ گوارہ مولوی حافظ عبدالہادی اور ان کے ماموں مولوی محمد ہاشم مالک مطیع ہاشمی میرٹھ کی درخواست پر جو ۱۳۲۹ھ کے جملہ دستار بندی دارالعلوم کے خصوصی شرکاء میں تھے (رونداد دارالعلوم دیوبند ۱۳۲۹ھ) پہلے حضرت مولانا ناصر حسن دیوبندیؒ مدرسہ اسلامیہ میرٹھ کے صدر مدرس کے منصب پر اور پھر کچھ عرصہ بعد حضرت مولانا عبدالنور صاحب دیوبندیؒ مدرسہ تومیہ میرٹھ کے منصبِ صدارت پر مقرر ہو کر میرٹھ تشریف لائے۔ اس زمانہ میں اول الذکر مدرسہ کے کارپرداز مولوی محمد ہاشم صاحب مرحوم ہی تھے۔ اور ثانی الذکر مدرسہ کے، دیندار کبھوہ خاندان کے رئیس حافظ روح اللہ خاں تھے جن کو حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددیؒ سے بیعت کا شرف حاصل تھا۔

مدرسہ اسلامیہ میرٹھ کی بنیاد اکابر میرٹھ کی درخواست پر حضرت حجت الاسلام مولانا محمد قائمؒ کے دستِ مبارک سے رکھی گئی تھی۔ یہ مدرسہ پہلے جامع مسجد میرٹھ کی قدیم شاہی عمارت میں قائم ہوا اس کے بعد محلہ مفتی وارہ میں مولوی محمد ہاشم صاحب مہتمم مدرسہ کے ذاتی مکان میں منتقل ہوا پھر جب میرٹھ کے غیر رئیس حاجی الہی بخش مرحوم نے ایک عمارت اس کے لیے مسجد بالائے کوٹ سے متصل تعمیر کرا دی تو اس جدید عمارت میں چلا گیا (یہ حالات مجھے حضرت مولانا محمد اسماعیل کھٹوری مرحوم رکن مجلس شوریٰ دارالعلوم اور والد محترم حضرت مولانا قاضی بشیر الدین قاضی شہر میرٹھ سے جو دونوں ہم سبق اور مدرسہ کے قدیم ترین طلبہ میں سے تھے، معلوم ہوئے) اسی سے متصل زمانہ میں، حضرت مولانا عزیز الرحمن صاحب دیوبندی (جو بعد میں دارالعلوم دیوبند کے مفتی اعظم اور ہوئے) بھی اسی مدرسہ میں تشریف لائے اور کئی برس مقیم رہے، والد مرحوم نے ان سے بھی استفادہ کیا۔

مدرسہ تومیہ میرٹھ میں مولانا عبدالنور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کا قیام کتنے دن رہا اس کا تعین نہ ہو سکا

ساتھ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مدت کافی طویل تھی۔ میری تعلیمی زندگی کے آغاز (۱۳۲۹ء) تک وہاں قیام رہا۔ مجھے ان کا اہل کار زمانہ یاد ہے۔ اسی مدرسہ میں حضرت کے ممتاز شاگرد اور ملک کے فاضل مصنف حضرت مولانا عاشق الہیؒ نے اول سے آخر تک آپ کے علوم ادبیہ و عقلیہ و نقلیہ کی تکمیل کی۔ پھر حضرت کے ساتھ اسی مدرسہ میں بطور مدرس کام کیا۔ کچھ عرصہ بعد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے مدرس ہو کر تشریف لے گئے۔

مولانا عاشق الہیؒ کے بعد کے مولنا کے دوسرے ممتاز شاگرد حضرت مولانا اعجاز علی شاہؒ دارالعلوم دیوبند بھی ہیں۔ حضرت شیخ الادبؒ نے حضرت مولانا عبداللہ الموسیٰ کے علاوہ حضرت مولانا عاشق الہیؒ مرحوم سے بھی علوم دینیہ اور ادبیہ کی تحصیل کی یہ دونوں فضلاء مکبہ خاندان کے فرد تھے اور یہ مدرسہ (مدرسہ قومیہ) مکبہ صاحبان کا خاندانی قومی مدرسہ سمجھا جاتا تھا جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے۔ اس کے بعد کے زمانہ کے حضرت مولنا کے ایک اور ممتاز شاگرد مولانا محمد علی ناظمی ایم۔ اے۔ مرحوم سابق صدر شعبہ عربی الہ آباد یونیورسٹی تھے۔

مدرسہ قومیہ کی مدرسے کے زمانہ میں حضرت مولنا کا قیام مسجد بالا کے کوٹ گزری بازار کے حجرہ میں رہتا تھا۔ یہ وہ مسجد ہے جو پہلے مسجد قاضیان کے نام سے موسوم تھی۔ تیرہویں صدی ہجری کے اوائل میں جب حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت مولنا محمد اسماعیل شہیدؒ اور حضرت مولنا عبدالحیؒ کے ساتھ اپنے تاریخی تبلیغی دورہ کے سلسلہ میں میرٹھ وارد ہوئے اور مولوی حیات بخش قاضی و منصف میرٹھ اور ان کے برادر خورد مولوی قاضی قادر بخش نے ان کی میزبانی کے فرائض ادا کیے (سیرۃ سید احمد شہید مرتبہ مولنا ابوالحسن علی ندوی وغیرہ) تو حضرت سید صاحب نے اسی حجرہ میں قیام فرمایا تھا اور اسی مسجد میں نمازیں ادا فرمائی تھیں۔ غالباً انہی بزرگوں کے قدروں کی برکات ہیں کہ آج تک اس مسجد میں کوئی نہ کوئی خدا سیدہ ہستی مقیم رہی ہے۔

بہر حال حضرت مولنا عبداللہ الموسیٰؒ جب تک مدرسہ قومیہ میرٹھ کے مدرس رہے ان کا قیام اسی مسجد کے مشرقی حجرہ میں رہا۔

حافظ روح اللہ خاں مرحوم کے بعد مدرسہ قومیہ کا انتظام بعض بریلوی عقائد کے لوگوں کے ہاتھ میں آگیا اور حضرت مولنا کو وہاں سکون قلب حاصل نہ رہا۔ میرٹھ کے ممتاز دینی حافظ

فصیح الدین صاحب سوداگر سلمہ میرٹھ کو جب ان حالات کا علم ہوا تو انھوں نے حضرت مولنا سے مدرسہ امداد الاسلام صدر بازار میرٹھ میں تشریف لانے کی درخواست کی جسے مولانا نے قبول فرمایا اور نامہ آخر وہیں مقیم رہے۔

۲۶ء میں میں دارالعلوم دیوبند ایک سال سے زیادہ قیام کر کے میرٹھ آگیا اور مدرسہ امداد الاسلام میں داخل کر دیا گیا۔ اس زمانہ میں متوسطات پڑھتا تھا۔ اس مدرسہ میں اس وقت حضرت مولنا صدر المدرسین تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت مولنا عبدالرحمان مدرس معقولات اور حضرت مولنا اختر شاہ ام دہی مدرس ادبیات عربی و فارسی تھے۔ تینوں اساتذہ اپنے اپنے فنون کے بالکل استاد تھے۔ اور ایک خصوصیت جو آج کل غنفا کے درجہ میں ہے یہ تھی کہ تعلیمی خدمات دینی فرض سمجھ کر انجام دیتے تھے اور شاہرہ جس کی حدود میں چالیں روپے سے متجاوز نہ ہوتی تھی محض قوت لایوت کے طور پر قبول کر لیتے تھے۔

مجھے یاد ہے کہ ایک روز غالباً ہدایہ کے درس میں دینی تعلیم پر اجرت کے جواز عدم جواز کا مسئلہ زیر بحث آگیا۔ فرمانے لگے اگرچہ تاخرین نے علوم دینیہ کے مٹ جانے کے خطرہ سے دینی تعلیم پر اجرت کے جواز کا فتویٰ دے دیا ہے مگر مجھے اطمینان نہیں ہوتا۔ پھر ابدیدہ ہو کر فرمایا اگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے برابر برچھوڑ دیں اور تعلیم دین کو وسیلہ معاش بنانے پر دار و گیر نہ فرمائیں تو میں اسے غنیمت سمجھوں گا۔

حضرت مولنا اختر شاہ خاں مرحوم کا بھی یہی حال تھا۔ ساری عمر غالباً تیس روپے ماہوار مشاہرہ پر بسر کر دی اور درس و تدریس میں انہماک کی کیفیت تھی کہ ضروریات دینی و دنیوی کے اوقات کو چھوڑ کر صبح و شام اور رات کو ہر وقت طلبہ کا ہجوم آپ کو گھیرے رکھتا تھا۔ یہاں تک کہ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے مکان سے جامع مسجد تک راستہ طے فرماتے تھے تو اس ڈیڑھ میل کی مسافت میں طلبہ کتابیں ہاتھ میں لیے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور سبق جاری رہتا تھا۔ یہ منظر دیکھنے والے میرٹھ میں آج بھی موجود ہیں۔

میں نے غالباً تین سال کے مدرسہ امداد الاسلام کے زمانہ میں ہدایہ مشکوٰۃ، بیضاوی اور دیوان ہاشم مولانا سے پڑھیں۔ پھر دورہ حدیث میں شرکت کے لیے میں دارالعلوم دیوبند چلا گیا۔

جہاں محدث عصر حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری اپنی تجلیات علمیہ کی آخری کرنیں بکھیر رہے تھے۔ حضرت مولانا عبدالوہاب کا انداز درس یہ تھا کہ کسی طالب علم کو قرآن شروع کرنے کا حکم دیتے تھے طالب علم عبارت پڑھتا تھا، مولانا اس وقت اپنی پان کی ڈبیا کھول کر اس میں سے پان نکالتے تھے۔ اور ٹیوے میں سے چھالیا اور تبا کو نکال کر اس میں ڈالتے تھے۔ اتنی دیر میں طالب علم قرآن سے نا آشنا ہو جاتا تھا۔ یہاں اوقات مولانا صرف آخری جملے ہی سنتے تھے۔ پھر مسئلہ زیر بحث سے متعلق مختصر اور جامع تقریر ایسے دلنشین انداز میں فرماتے تھے کہ مشکل سے مشکل مسئلہ بانی ہو جاتا تھا اور طالب علم کے دماغ کے تمام کانٹے نکل جاتے تھے۔ تقریر طویل نہیں ہوتی تھی مگر اس کے باوجود کوئی ضروری بات چھوٹی بھی نہ تھی۔ سنا ہے کہ یہ انداز انھوں نے اپنے بلند پایہ استاد حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی سے لیا تھا۔

حضرت مولانا اپنے طلبہ سے خصوصاً ان طلبہ سے جو محنت سے پڑھتے تھے بڑی محبت کرتے تھے۔ بالکل اپنی اولاد کی طرح ان کے ساتھ برتاؤ کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کے دل میں بھی تحصیل علم، خدمت دین اور اخلاص و دلالت کے جذبات آثار دیں۔ مگر اب زمانہ بدل رہا تھا۔ حالات بدلنے بدل رہے تھے۔ اور مولانا اس پر محزون تھے۔

مجھے یاد ہے کہ میں اور میرے رفقا، مولوی سید شوکت علی ڈاکٹر شوکت سبزواری ایم اے گرجا یونیورسٹی، مولوی حنیف علی مرحوم وغیرہ یونیورسٹی کے امتحانات کی تیاری کر رہے تھے۔ ایک مضمون میں سے ایک طالب علم اپنی عربی انشاء کی کاپی پر حضرت مولانا سے اصلاح لے رہا تھا، مقصد "فائل" کے امتحان کی تیاری تھی، اتفاقاً اُنسی وقت ایک بیرونی مولوی صاحب تشریف لے آئے۔ حیرت سے طالب علم کا منہ دیکھ کر کہنے لگے۔ کیا یہ مضمون اس لڑکے نے لکھا ہے؟ حضرت مولانا نے فرمایا جی ہاں۔ پھر کایک چہرہ کا رنگ بدل گیا اور حسرت کے ساتھ فرمانے لگے "افسوس اب تو ایسے طلبہ سے واسطہ پڑتا ہے جن سے کوئی توقع ہی نہیں کی جاسکتی" اور جن سے کوئی توقع ہو سکتی ہے ان کے ذہنوں کا رخ بدلا ہوا ہے۔

۱۳۴۴ھ میں حضرت مولانا کو کینسر کا مرض ہوا۔ میرٹھ کے ڈاکٹر ورن نے جواب دے دیا تو حضرت شیخ الہند کے خاندان سے خصوصی تعلقات کی بنا پر علاج کے لیے ڈاکٹر انصاری مرحوم کے ہاں دہلی لایا گیا۔ ڈاکٹر صاحب نے بڑی توجہ سے علاج کیا۔ مگر وقت نفور آچکا تھا۔ چند ماہ کی عزالت کے بعد راہی

ملک بچا ہوئے۔ وصیت کے مطابق درگاہ حضرت خواجہ باقی باشر کے احاطہ میں دفن کیے گئے تاہم پیدائش کا صحیح علم نہ ہو سکنے کی وجہ سے عمر کا تعین نہیں کیا جاسکتا۔ مگر ساٹھ سے زیادہ اور ستر سے کم تھی۔ رحمۃ اللہ تعالیٰ۔

حضرت مولانا کی کسی تصنیف کا علم نہ ہو سکا۔ ان کے رفیق درس حضرت مولانا مظهر حسن دیوبند کا صدر المدین مدرسہ عالیہ ڈھاکہ نے زمانہ قیام بنگال میں بنک کے سود کے جواز کا فتویٰ دیا تھا۔ مولانا نے نزلة العالم کے نام سے اس کا رد لکھا تھا۔ اسی طرح بعض مختصر رسائل فرقہ متدعہ کے رد میں لکھے تھے۔

حضرت مولانا عاشق الہی کے مقبول ترجمہ قرآن اور حاشی قرآن پر بھی حضرت مولانا نے اصلاحی نظر ڈالی۔ اور ان ہی کی سفارش پر حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے نظر ثانی سے کراہت کیا، حضرت مولانا کے کئی قرزند ہوئے مگر ان کی علمی وراثت مولانا محبوب الہی صاحب صدر مدرس مدرسہ عبد الرب دہلی کو حاصل ہوئی۔ مولانا مدظلہ اب ضعیفی کے دور میں ہیں اور اپنے والد ماجد سے استفادہ مشابہ ہیں کہ ان کو دیکھ کر ان کی تصویر لکھا ہوں میں پھر نے لگتی ہے۔

اُردو، عربی ڈکشنری

مصلح اللغات کے مصنف مولانا عبد الحفیظ صاحب ملیا دی کی دوسری مشہور کتاب کا دوسرا ڈیشن جو نظر ثانی اور قیمتی اضافوں کے ساتھ شائع ہوا ہے۔

اُردو سے عربی ترجمہ کرنے کے لیے اتنی ہی مفید کتاب جتنی مفید عربی سے اُردو ترجمہ کے لیے مصباح اللغات ثابت ہو چکی ہے۔ ۵۰ صفحات، اعلیٰ کاغذ، عمدہ طباعت، قیمت ۹/-

کتاب خانہ الفتیان، کچہری روڈ، لکھنؤ

دُوباتوں کی وضاحت

اَزْ مُحَمَّدٍ مَنظُورٌ رُحْمَانِی

(۱)

الفتان کے گزشتہ شمارہ میں ”حرمین پاک کی حاضری“ کے زیر عنوان راقم سطور نے ذکر کیا تھا کہ حجاز مقدس میں اور بعض دوسرے بلاد عربیہ میں بھی بعض مساجد میں تراویح کی نماز اس طرح ہوتی ہے کہ امام صاحب قرآن مجید کو ہاتھ میں لے کر اُس کو دیکھ کر پڑھتے ہیں۔

ناظرین الفتان میں سے ایک صاحب نے اس کے بارہ میں دریافت کیا ہے کہ کیا یہ طریقہ درست ہے اور اس طرح قرأت کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ اُن صاحب کو خط سے جواب دے دیا گیا تھا لیکن مناسب معلوم ہوا کہ الفتان کے صفحات میں بھی اس کی وضاحت کر دی جائے۔ امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس کی گنجائش نہیں ہے، اُن کے نزدیک یہ ”عمل کثیر“ ہے اور اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن اُن کے صاحبین امام ابو یوسفؒ اور امام محمدؒ اور دوسرے بعض ائمہ مجتہدین امام شافعیؒ وغیرہ کے نزدیک یہ جائز ہے اور اس سے نماز میں خلل نہیں آتا۔ حجاز مقدس وغیرہ میں نماز تراویح میں جو ائمہ قرآن مجید میں دیکھ کر قرأت کرتے ہیں وہ اسی دوسرے مسلک کی پیروی کرتے ہیں۔

(۲)

گزشتہ شمارہ کے اسی مضمون میں سفر کی سرگزشت کے ضمن میں برصغیر ہندوستان اور حجاز مقدس کے اختلاف مطابح کی بنیاد پر ردیت ہلال اور قمری تاریخوں کے فرق کا بھی ذکر کیا گیا تھا۔ جو کچھ عرض کیا گیا تھا اُس کا حاصل یہ تھا کہ ۹ نومبر کو جبکہ اتوار کا دن تھا (اور ہندوستان

میں شعبان کی تیسویں تاریخ تھی، حجاز مقدس میں شعبان کی انیسویں تھی، اسی دن بعد نماز عشاء تکہ ٹر جیہ طین سے رمضان مبارک کا چاند ہو جانے کا اعلان ہو گیا، اس لیے وہاں پہلا روزہ ۱۰ نومبر ۱۲۸۹ء کو رکھا گیا۔ اس بنا پر ۲۴ نومبر ۱۲۸۹ء کو جس دن کہ اتم سطور اور رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی صبح کو جدہ سے روانہ ہو کر عصم کے وقت بمبئی پہونچے، ہمارا پندرھواں روزہ تھا لیکن ہندوستان میں رمضان کی تیرھویں تاریخ تھی اور تیرھواں روزہ تھا اس حساب سے ۹ دسمبر ۱۲۸۹ء کو یہاں رمضان مبارک کی اٹھاسویں تاریخ تھی اور ہمارا تیسواں روزہ تھا، اُس کے اگلے دن یعنی چہار شنبہ ۱۰ دسمبر کو یہاں ہندوستان میں (اور اسی طرح پاکستان میں بھی) ہمارا اٹھاسویں رمضان تھی (یعنی وہ دن یہاں یقینی طور پر رمضان کا تھا) اور ہم یہاں موجود تھے، اس لیے ہم نے رمضان کا وہ دن پایا، اور قرآن پاک نے رمضان کے پانے والوں پر اُس کے ہر دن کا روزہ فرض فرما دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت ۱۸۵ میں رمضان مبارک کی یہ فضیلت اور عظمت بیان کرنے کے بعد کہ اس میں قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ارشاد فرمایا گیا ہے ”فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ“ (تم میں سے جو کوئی اس مہینہ در رمضان میں حاضر و موجود ہو تو وہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے، الغرض قرآن پاک کے اس صریح حکم کی بنا پر ہم نے یہاں کی انیسویں رمضان کو بھی روزہ رکھا اور یہ ہمارا اکتیسواں روزہ ہو گیا۔ اس آیت کے علاوہ احادیث نبوی کی ہر ایت بھی یہی تھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی مشہور حدیث ہے۔ ”صَوْمُ الْمُارِدِ وَيَتَبَهَ فَإِذَا فُطِرُوا بِالرَّوْثِ يَتَبَهَ“ جس کا مطلب یہ ہے کہ جب رمضان کا چاند دیکھ لیا جائے تو روزے رکھے جائیں اور جب شوال کا چاند نظر آجائے تب روزے چھوڑ دیے جائیں اور نظر ملتی جائے، ہم نے اسی ہدایت پر عمل کیا ۹ نومبر کو ہم مکہ معظمہ میں تھے، وہاں اُس رات کو چاند نظر آیا، ہم نے وہاں روزے رکھنے شروع کر دیے، وسط رمضان میں ہم ہندوستان آچکے تھے، یہاں شوال کا چاند ۱۰ دسمبر کی شب میں دیکھا گیا، اس لیے ہم نے اُس دن تک روزہ رکھا اور اگلے دن اس ارشاد نبوی کی ہدایت کے مطابق عید کی۔

جنوبی ہند کے ایک صاحب نے ایک خط کے ذریعہ اس پر تنقید کی جو، جس کا انداز اور لب و لہجہ افسوس ہو کہ صرف عامیانہ اور اسنجیرہ ہی نہیں بلکہ تکلیف دہ حد تک تمسخر آمیز بھی ہے۔ اس تنقید کا حاصل یہ ہے کہ جب ۹ دسمبر ۱۲۸۹ء کو جبکہ یہاں ہندوستان میں ۲۸ دس روزہ تھا، ہمارے روزے پورے ۳۰ ہو چکے تھے تو اس کے بعد ۱۰ دسمبر کو ہمیں روزہ نہیں رکھنا چاہیے تھا کیونکہ حدیث نبوی کی رو سے رمضان ۱۲۹۱ء کا ہوتا ہے

یا ۳۰ کا اس لیے ہم نے اکتیسواں روزہ غلط رکھا، اُس دن روزہ رکھنا ہمارے لیے حرام تھا۔

ان صاحب کے خط سے یہ نہیں سمجھا جاسکا کہ وہ اختلاف مطالع کی بنیاد پر بعید المسافت علاقوں اور ملکوں کے درمیان رویت ہلال کی تقدیم و تاخیر اور اس کی بنا پر تاریخ کے فرق کو در جواب ایک مشاہداتی حقیقت بن چکی ہے تسلیم کرتے ہیں یا اُن کو اس سے انکار ہے، حالانکہ اس بحث میں وہی بنیادی سلسلہ جو تاہم اُن کے نسخہ کو نظر انداز کر کے اُن کے شبہ یا استدلال کو پیش نظر رکھ کر نفس سلسلہ کی مزید وضاحت کے لیے مسطور ذیل حوالہ قلم کی جا رہی ہیں تاکہ اگر کسی اور صاحب کو بھی اس طرح کا خلجان ہو تو اُن کی نظر سے بھی گزر جائے۔ دائرہ الموفق۔

یہ بات کہ رمضان بلکہ ہر فخری مہینہ یا ۲۹ دن کا ہوتا ہے یا ۳۰ دن کا ایک مسلم صحابی اور مشاہداتی حقیقت بھی ہے اور اختلاف مطالع سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ برصغیر ہندوستان اور حجاز مقدس کے درمیان رویت ہلال میں ایک یا دو دن کا فرق ہونے کے باوجود ہر جگہ رمضان یا ۲۹ کا ہوتا ہے یا ۳۰ دن کا، یہی حدیث نبوی کا مدعا ہے اور اس میں بحث کی گنجائش نہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہو سکتا ہے اور ہوا ہی جہاں دن کے ذریعہ مغرب کے عام رواج نے اس کو اب ایک عام واقعہ بنا دیا ہے کہ ایک شخص آخر شعبان اور شروع رمضان میں حجاز مقدس یا کسی اور ملک میں ہو جو ہندوستان سے ۲۰۰ ہزار میل مغرب میں واقع ہو، مطلع کے اختلاف کی وجہ سے وہاں رمضان کا چاند ہندوستان سے دو دن پہلے دیکھ لیا جائے اور اس بنا پر وہاں رمضان پہلے ہاں سے دو دن پہلے شروع ہو جائے جیسا کہ اس سال بھی حجاز مقدس میں ہوا، پھر وہ شخص رمضان ہی میں ہندوستان آجائے، اس صورت میں یہاں اٹھائیسویں رمضان کو اُس کے ۳۰ ویں روزے پورے ہو جائیں گے، اُس کے اگلے دن یہاں اسیسویں رمضان ہوگی، یعنی قطعی اور یقینی طور پر وہ دن یہاں رمضان کا ہوگا اور مندرجہ بالا قرآنی آیت (فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ) کی رو سے اُس دن روزہ رکھنا اُس پر فرض ہوگا اگرچہ یہ اس کا اکتیسواں روزہ ہو جائے گا۔ (جبکہ تفصیل سے عرض کیا جا چکا ہے۔ راقم مسطور اور رفیق محترم مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کو اس سال بھی صورت پیش آئی)۔

اس کے برعکس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آخر شعبان اور شروع رمضان میں ہندیا پاکستان میں ہو
دعا ہے کہ وہ مندرجہ بالا قرآنی آیت اور ارشاد نبوی صَوِّمُوا لِرُؤْيَاہِ کے حکم کے مطابق رمضان کے

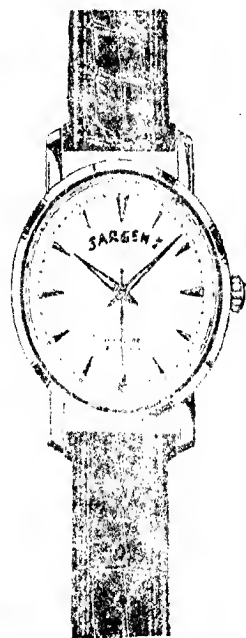
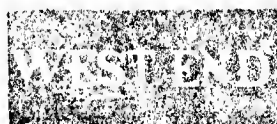
روزے اُسی وقت شروع کر لیا جب یہاں رمضان کا چاند ہو جائے گا پھر وہ اُٹھنا اور رمضان ہی میں مثلاً حجاز مقدس پہنچ جائے اور وہاں رمضان مبارک دودن پہلے شروع ہو چکا ہو جیسا کہ اس سال چھ ماہوں کی ۲۹ دیں رمضان کو اس کا ۲۷ دن روزہ ہوگا، اگر بالفرض ۲۹ دیں ہی کو وہاں شوال کا چاند ہو گیا تو اگلے دن عید الفطر ہوگی اور میں نہیں سمجھتا کہ دنیا کا کوئی مفتی سمجھا اُس کو یہ فتویٰ دے گا کہ چونکہ اُس کے روزے صرف ۲۷ دن ہوئے ہیں اس لیے وہ شوال کا چاند ہو جانے کے باوجود وہاں عید کے دن روزہ رکھے اور ۲۹ یا ۳۰ کی گنتی پوری کرے اگر بالفرض وہ ایسا کرے گا تو ارشاد نبوی "أَفْطِرُوا لِلرَّوَيْتَةِ" کی صریح خلاف درزی اور حکم شریعت کی خلاف ورزی ہوگی۔ یہ صورت مسئلہ بھی صرف فرضی نہیں ہے بلکہ جس طرح ہم لوگوں کو اس سال پہلی والی صودت پیش آئی اور ہم نے ۲۳ دن سے رکھے، اس طرح بعض اُن حضرات کو جو ہندوستان یا پاکستان میں رمضان مبارک شروع ہونے کے بعد حجاز مقدس پہنچے تھے اور عید تک وہیں مقیم رہے یہ دوسری صورت پیش آئی وہاں شوال کا چاند بھی ۲۹ دن کا مانا گیا یعنی ۹ دسمبر سے شنبہ کو عید الفطر ہوئی جبکہ ان حضرات کے روزے صرف ۲۷ دن ہوئے تھے۔ جو کچھ عرض کیا گیا اُس پر غور کرنے کے بعد ہر شخص باسانی سمجھ سکتا ہے کہ رمضان کا مہینہ تو کہیں بھی ۲۹ دن سے کم اور ۳۰ دن سے زیادہ کا نہیں ہوا بلکہ اس سال تو ہندوستان اور حجاز مقدس دونوں ہی جگہ ۲۹ دن کا ہوا، لیکن بعد سافت کی بنا پر مطلع کے اختلاف اور سفری نقل و حرکت کی وجہ سے یہ صورت پیدا ہو گئی کہ ہم لوگوں نے رمضان کے ۳۰ دن پائے ۱۵ دن حجاز مقدس میں اور ۱۵ دن ہندوستان میں اس لیے ہم نے ۳۱ روزے رکھے جن میں سے ہر روزہ رمضان ہی میں رکھا گیا اور اس کے برعکس کچھ دوسرے حضرات نے رمضان مبارک کے صرف ۲۷ دن پائے اس لیے انھوں نے صرف ۲۷ ہی روزے رکھے اور کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ انھوں نے رمضان مبارک کے کسی ایک دن کا بھی روزہ چھوڑا۔ بلاشبہ انھوں نے اور ہم نے بھی ارشاد ربانی "فَمَنْ شَرِهَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" اور ہدایت نبوی "صُومُوا لِلرَّوَيْتَةِ وَأَفْطِرُوا لِلرَّوَيْتَةِ" کی پوری تعمیل کی۔

اس نے سچا سمجھا ہے اور اب تک جن اہل علم اور اصحاب فتویٰ سے اس بارہ میں گفتگو کا اتفاق ہوا، اُن کی رائے بھی یہی معلوم ہوئی، لیکن ہم میں سے کوئی بھی معصوم نہیں اور بلاشبہ دلیل کے ساتھ ہر ایک کو اختلاف رائے کا حق ہے۔ اس سلسلہ میں اور بھی بہت سے خبری سوالات بھی پیدا ہوں گے علما و شریعت اور اصحاب فتویٰ کو اُن پر بھی غور فرمانا ہوگا۔ واللہ الملمہ للحق والصواب۔

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow.

VOL 37 NO. 10-11

JAN, FEB 1970



ساعة انكرسہ ودرستہ المنوره

چھ ذریعات کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گمراہی کی صورت

محسوس ہوتا ہوا محسوس کے

کسی بھی شور و غم میں تشریف لا کر
قسم کی گھڑیاں نئے ڈیزائنوں

میں بارگاہیت خریدہ فتوہ مانیں۔ اپنے آئینہ و ستارہ کو پتہ نہوٹ کروادیں

بازار اصل - الشیخ محمد الکریم

الفوائد المكفونة

مكتبة

عتيق الرحمن بن يحيى

چکوان کے حصہ تیلوں میں کپ کی خاص قسم

پوسٹ میں براڈ
ملا گیا ہوا مونگ چلی کا تیل

۳۰۰۰ اور ۲۵۰۰ کلو

حصہ ونا چتی

۳۰۰۰ اور ۱۶۰۰ کلو

ستلوا، ستل کا تیل

۳۰۰۰ اور ۵۰۰ کلو

بلاڈ حصہ ناریل کا تیل

۳۰۰۰ اور ۲۱۰۰ کلو

کو کو جہا

ملا گیا ہوا ناریل کا تیل

۳۰۰۰ اور ۵۰۰ کلو

ای سلاڈ تیل

۳۰۰۰ اور ۵۰۰ کلو

حصہ ریلز، بیسی

سَلاَ لَہْ جَنَدُہ غیر مالک سے ۱۵ شلنگ ہوائی ڈاک کے لیے مزید محصول ڈاک کا اضافہ	لکھنؤ الفستان ماہنامہ اس شمارہ کی قیمت ۹۰ پیسے	سَلاَ لَہْ جَنَدُہ ہندوستان سے ۸/- پاکستان سے ۸/۵۰ صفحات ۵۶ صفحات قیمت فی کاپی ۶۵ پیسے
---------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

جلد ۳۴	بابت ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۹ھ مطابق المہج ۱۹۷۰ء	شمارہ ۱۲
--------	-------------------------------------------	----------

نمبر شمار	مضامین	مضامین نگار	صفحات
۱	نگاہ اولیں	علیق الرحمن سنہلی	۲
۲	معارف الحدیث	مولانا محمد منظور نعمانی	۵
۳	ارشادات حکیم الامت مولانا تھانویؒ	مولانا نسیم احمد فریدی امرہوی	۱۳
۴	حج کا مقام	حضرت مولانا محمد طیب صاحب ہستم دارالعلوم دیوبند	۲۷
۵	تفسیر فطرت یا علم و عشق	قاضی محمد عدیل صاحب عباسی ایڈووکیٹ	۲۵
۶	درس تشرآن	مولانا محمد منظور نعمانی	۴۷
۷	نئی مطبوعات	ع۔س	۶۱

اگر اس اُترہ میں ○ مسخ نشان ہے تو

اس کا مطلب ہو کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو گئی ہو۔ براہ کرم آئندہ کے لیے چندہ ارسال فرمائیں یا خریداری کا ارادہ نہ ہو تو مطلع فرمائیں چندہ یا کوئی دوسری اطلاع ۳۰ مارچ تک آجائے ورنہ اگلا شمارہ بیعہ دیوبند ارسال ہوگا۔

پاکستان کے خریدار :- اپنا چندہ ادارہ اصلاح و تبلیغ اُسٹرلین بڈنگ لاہور کو بھیجیں اور صرف ایک سادہ کارڈ کے ذریعہ ہم کو اطلاع دیں۔ ڈاک ہاؤس کی رسید بھیجنے کی ضرورت نہیں۔

غیر خریداری :- براہ کرم خط و کتابت اور سی ڈی آر کوپن پر اپنا غیر خریداری ضرور لکھ دیا کیجیے۔

تاریخ اشاعت :- ہفت روزہ برائے انگریزی مہینہ کے پہلے ہفتہ میں روانہ کر دیا جاتا ہے۔ اگر تاریخ تک کسی صاحب کے نام پر تو مطلع کریں، اس کی اطلاع ۲۰ تاریخ تک آجانی چاہیے اسکے بعد رسالہ بھیجنے کی ذمہ داری دفتر پر نہ ہوگی۔

دفتر الفستان، پچھری روڈ، لکھنؤ

دروائی محمد منظور نعمانی پتھر پلیر، ایڈیٹر و پبلشر نے توپیر پریس میں چھپوا کر دفتر الفزان پچھری روڈ لکھنؤ سے مشائع کیا۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نِکاحِ اَوَّلِیں

اَزْ _____ عَقِيقُ الرَّحْمَنِ سِدِّیْهِلِی

گزشتہ شمارہ کے ایک مضمون (تفسیر فطرت یا علم و عشق) میں بعض ایسے خیالات کا اظہار ہوا تھا جن پر الفرقان کو اختلافی نوٹ دینا پڑا۔ اس نوٹ میں اختلاف اور وجوہ اختلاف کی کوئی تفصیل نہیں تھی، اُسے آئندہ پرستعمل کر دیا گیا تھا۔ اس صحبت میں اسی امر کی تھوڑی سی وضاحت منظور ہو۔

فاضل مضمون نگار نے خیال ظاہر کیا تھا کہ:

۱۔ تفسیر ارض و سما و اسلام کی تعلیم جو زمینوں اور آسمانوں کو سمجھ کر لینا ہی ایک کوسم کی شان اور اس کی زندگی کا نصب العین جو قرآن نے سَتَجِدُّكُمْ مَآفِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ فرما کر نبی معلّم ہی تھا۔ اسی ذیل میں یہ بھی تھا کہ:

۲۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اَطْلُبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ بِالْقَصَبِ ”د علم طلب کرو خواہ چنبیس لے جیسے اور اشادات میں مطلق علم کے حصول پر زور دیا تھا، جنمیں سائنس وغیرہ بھی شامل ہیں مگر علمائے اس کی تشریح محض ”علم دین“ سے کی، جس کا کوئی جوہر نہیں تھا اور اس سے عالم اسلام کو بغیر موقوف نقصان پہنچا کہ علم دنیا سے گریز کا رجحان پیدا ہو گیا، جو اسلامی طاقت کے زوال کا ایک بڑا سبب ہو۔

بہان تک اس بات کا تعلق ہو کہ علم دنیا سے گریز ایک نقصان کا سودا ہو، تو اس سے کوئی کاروبار نہیں کر سکتا دنیا میں رہنا اور علم دنیا سے بے اعتنائی کرنا ایسا ہی ہو جیسے کوئی پیرا کی سیکنے بغیر سمندر کی زندگی اختیار کرنا چاہے۔ اسی علم دنیا کا نام سائنس ہو، خواہ وہ آج کی سیم ترمی یافتہ شکل میں ہو یا ہینکریول اور ہزاروں برس پہلے کی معمولی اور غیر معمولی میں، جن کے ذریعہ انسان اپنے لباس، پوشاک، غذا، علاج و معالجہ، حفاظت و دفاع اور حرب و ضرب کی ضروریات لیا کے مقابلہ میں معمولی درجہ پر پوری کرتا تھا۔

انسان کی ایسی فطری اور لابی ضرورت میں اسلام جیسا دین فطرت مانع اور مزاحم ہو، اس کا کوئی سوال ہی نہیں، اُس کے صحیفہ مقدس کا یہ ارشاد کہ خَلَقَ لَكُمْ مَآفِ الْاَرْضِ جَمِیْعًا۔ (جو کچھ زمین میں ہو وہ سب خدا

نے تہلہ لیے پیدا کیا ہی اُس وقت تک ابھی ہی نہیں ہو سکتا جب تک انسان کو اس خزانہ انہی کا جائزہ لینے اس سے استفادہ کر لیے دماغ لڑنے اور کچھ نتائج اخذ کر کے انہیں اُن زمانے کی اجازت نہ ہو۔ اور یہی علم دنیا یا اس میں ہو! علامہ ازیٰ خاں نے جلی طرح کی ذمہ داریاں انسان پر ڈالی ہیں، اپنی جان کی حفاظت کرے، نسل خاندان کا باہ اٹھائے، اقربا کی خبر گیری کرے، عام حاجت مند کے کام آئے، اور سب بڑھ کر دین حق کو غالب کرنے میں کوشاں ہو یہ جملہ فرائض آدمی کی جس استطاعت پر موقوف ہیں، وہ علم دنیا کے بغیر کہاں سے مل سکتی ہو؟ اس لیے اجازت ہی نہیں، موقع محل سے اس کی اجازت کے اشارے بھی قرآن و حدیث میں مل سکتے ہیں۔

لیکن سائنس کے میدان میں غرہ یا اقوام کی ترقیوں اور فخر کا ثبات کے سلسلہ کی انکی بلند پروازیوں کو دیکھ کر اس کو تو اسلام کا غضب العین "ترادے دینا بنیادی طور پر اپنی قبیل کی فطرتی جو جس نے غیبت اشرار خان شرقی جیسے لوگوں کو اس حد تک بے بنیاد کر دیا کہ اسلام کو فخر دیکھ کر اس کو حق و باطل کی اہل دوسری تفسیر کرنے لگے انھوں نے مجازاً استعارہ کی زبان پر اپنا اعتراض اظہار کیا میں نہیں بلکہ آپس زور و قوت اور اصل کو کیا تم اپنے نزدیک استدلال کی روشنی میں یہ دعویٰ کیا کہ غیب کی برودہ ماویٰ سائنسی ترقیات ہی عین اسلام دیکھان ہیں لہذا اس راہ کی انکی محنت کا دشواری اصل جہاد اور عمل صالح جو جس کی ترقی میں شریعت کی گئی ہے اور اس بنا پر برودہ یورپین اقوام ہونے میں صاف ہیں اور مسلمان جو اپنی تواریخ کی وجہ سے ان ترقیات سے محروم ہیں وہ اصل کفار اور فجار ہیں اور جس اسلام کو ایسے پیغمبریں وہ اصلی اسلام نہیں جو کہ "مردوں کی کا غلط مذہب" جو یہ

حقیقت یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک مقام اور درجہ ہے کسی چیز کو اسلام کا یا مسلمانوں کا نصب العین قرار دینے کے لیے یہ دیکھنا ضروری ہو گا کہ کیا قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس کا ذکر و رجحان آیا گیا ہو اور کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے فیض یافتہ صحابہ کرام کا رویہ اس کے بارہ میں وہاں جو کسی شخص اور جماعت کا اپنے نصب العین کے بارہ میں ہونا چاہیے ظاہر ہو کہ سائنس یا جس چیز کو اس بحث میں تسخیر ارض و کماں لگایا گیا ہو اس کی نوعیت یہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں بیشک "مُتَعَمِّرُ كُمْ مَعَاقِيَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ" فرمایا گیا ہو اور جگہ جگہ فرمایا گیا ہو لیکن اس کا ذکر بحث و موضوع سے کوئی تعلق نہیں ان آیات کا مقصد تو بندوں کو صرف یہ بتانا ہو کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہ احسانات فرمائیں کہ تمہیں جو بد بخشا تھا ارے لیے خدائیں پیدا کیں اور زندگی کی دوسری ضروریات مہیا فرمائیں اسی طرح اس کا بھی عظیم احسان ہو کہ وہ اس نے زمین و آسمان کی کائنات کو تمہارے لیے مختار کیا کہ تم اسے اور ان کی ضرورتوں سے فائدہ اٹھا سکو، اس خدا کی قدرت اور اس کی شان

لے بہت سے فرائض جو اس سے نکلے ہوئے ہیں انہیں یہ طریق بڑھ کر غالباً نسبت ہو گی اور ان کے دل میں ضرور یہ خیال آئیگا کہ کوئی آدمی یہ سلاست پیش و پس ایسی بات کہے کہ کہہ سکتا ہو لیکن واقعہ یہ ہے کہ علامہ شریف کی تصنیف کتاب تذکرہ کا خاص موضوع یہی ہے۔ پوری کتاب اس دعوے کی حمایت و تکرار اسے سمجھ رہی ہو گی۔

رب العالمین کو جان سکے اور اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر دے۔

یہ بات بھی قابلِ لحاظ ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات میں تفسیر کی نسبت ائمہ تعالیٰ کی طرف کی گئی ہے اور بیشک وہ اسی کی نشان دہی ہے کہ تفسیر کا مطلب کسی چیز کو اس کے معنی میں لے کر لیا جائے۔ اسی گرفت اس پر حاصل کرنا کہ سر و سرخرف نہ کرے کہ ظاہر ہے کہ یہ شانِ ائمہ کی ہے۔ آج جس نے کلمہ کی کیا تفسیر کی نسبت ائمہ کی طرف کی جانے لگی ہے وہ صرف جاہلیتِ جدیدہ کی پیداوار ہے جو خود اپنی تفسیر سے نظر سے ہر کلامِ کائنات کی تفسیر نہیں بلکہ ائمہ تعالیٰ کی تفسیر کی ہوتی مخلوقات کو اس کی مرضی اور احکام کے مطابق استعمال کرنا ہے۔

علامہ ازہر نے قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر بندوں کی شان اور ان کے اوصاف بیان ہوئے ہیں لیکن اس میں کس سے یہ نہیں کہ وہ بڑے بڑے تفسیر کرتے اور سر و سرخرف کرتے ہیں مگر نہ دلتے ہیں مگر نہ مضمون نگار اگر چاہیں تو کم از کم سورہ توبہ کی آیت ۱۱۱ "الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ" اور سورہ الزمر کی آیت ۱۱ "إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ" اور قرآن مجید میں دیکھ لیں یہ یوں کے اوصاف کے سلسلہ کی جان ترین آیتیں ہیں۔

اس کے بعد یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ کسی حدیث سے بھی یہ کائنات صحیح نہیں ہوگا کہ یوں اپنا نصب العین تفسیر کلماتِ سجدہ کے لیے ضروری علم پر محکم ہے حال کہ لے لے کر خوشی کہے۔۔۔ گھڑی یہ بات کہ حدیث "اطلبوا العلم ولو بالعبث" جس کی حواشی میں حضرت عظیم دین مراد جو یا اس کا مفہوم اس سے وسیع تر ہے تو پہلی بات توبہ ہے کہ جہاں تک خاص اس حدیث کا تعلق ہے وہ ائمہ کے یہ کہ یہ ان کو دیا میں سے ہے جو اگر یہ خواہم ہیں کسی وجہ سے شہرت پائی ہیں لیکن ان کی کوئی منفرد نہیں ہے اور اس وجہ سے محدثین کے نزدیک ان کو کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہاں اور بہت سی صحیح حدیثوں میں بلکہ قرآن مجید کی آیات میں بھی تجسّسِ علم کی تاکید اور ان کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے لیکن جو شخص قرآن و حدیث کی زبان اور اس کے محاورات کو جانتا ہے اس کو اس میں شریعت بھی نہیں ہو سکتا کہ ان سب آیات احادیث میں وہ علم ہدایت مراد ہے جو نبیوں کے ذریعہ آتا ہے قرآن پاک میں جہاں جہاں اہل کتب کے ذریعہ میں فرمایا گیا ہے "وَمَا تَفَعَّلُوا إِلَّا لِيُؤْمِنُوا" بعد "وَمَا تَفَعَّلُوا إِلَّا لِيُؤْمِنُوا" ظاہر ہے کہ اس سے علم ہدایت مراد ہے جو ان کے نبیوں کے ذریعہ آئے ہیں اس آیت کا تعلق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور اور صحیح حدیث ہے "ان العلماء علم ربوبہ دینا و اولادہما و انما و رزقوا اللعیمہ" یعنی انیما علیہم السلام نے سوچے پسے کی میراث نہیں چھوڑی بلکہ اپنی میراث میں علم بھی دیا ہے ظاہر ہے کہ اس سے علم ہدایت ہی مراد ہے جو انیما علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ سے ملنا تھا اور جو انھوں نے بطور میراث اپنی امتوں کیلئے چھوڑا یعنی خدا کی ذاتِ صفات اس کی رضا اور اس کے احکام کا علم۔ انھیں قرآن و حدیث کا معلم کیلئے یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ جن آیات احادیث میں تجسّسِ علم کی تاکید فرمائی گئی ہے وہاں اس علم ہدایت ہی مراد ہے علامہ ازہر نے ان آیات ہر شخص کی تفسیر کی ہے کہ اگر بالفرض دوسرے علوم و فنون بھی مراد ہوتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کرام ان کے کیلئے سکھانے اور ان کی تحریک و اشاعت بھی دیا ہی نہ تھا مگر اس کے بعد کہ اس نے شریعت کے علم کا کیا کیا۔ ہاں علم دنیاوی کی ضرورت و اہمیت ثابت کرنے کیلئے بالکل ضروری نہیں ہے کہ احادیثِ علم کے مفہوم کی مدح کا کوئی کیا جائے اس کے لیے اس آیت کا کافی ہے کہ ان احادیث میں اس کی کسی بھی آیت یا حدیث میں علم دنیا کے علم دنیا کی تعلیم نہیں ہے جو باقی رہے اس علم کی ضرورت و اہمیت اسلام کو ترک نہ کیا اور ترک اسباب کا داعی نہ بنایا جس کے مسلمہ افراد کے لیے

کہاں نہ جانتے کہ یہ علم ہی علمِ ناب کی ضرورت آپ سے اپنا غنا اور بیکار

کِتَابُ الْمَعَاشِرَةِ وَالْمَعَامِلَاتِ

مَعَارِفُ الْحَدِيثِ

(مُسَلَّسٌ)

مِیَانِ بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریاں

انسانوں کے باہمی تعلقات میں ازدواجی تعلق کی جو خاص نوعیت اور اہمیت ہے اور اُس سے جو عظیم مصالح اور منافع وابستہ ہیں وہ کسی وضاحت کے محتاج نہیں، نیز زندگی کا سکون اور طلب کا اطمینان بڑی حد تک اسی کی خوشگواہی اور باہمی اُلفت و اعتماد پر متوقف ہے۔ پھر جیسا کہ ظاہر ہے اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ فریقین کو پاکیزگی کے ساتھ زندگی کی وہ سہولتیں اور راحتیں نصیب ہوں جو اس تعلق ہی سے حاصل ہو سکتی ہیں اور آدمی اُفادگی اور پراگندگی سے محفوظ رہ کر زندگی کے فرائض و وظائف ادا کر سکے اور نسل انسانی کا وہ تسلسل بھی انسانی عظمت اور شرف کے ساتھ جاری رہے جو اس دنیا کے خالق کی مشیت ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ مقاصد بھی اسی صورت میں بہتر طریقہ پر پورے ہو سکتے ہیں جبکہ فریقین میں زیادہ سے زیادہ محبت و یکجہت اور تعلق میں زیادہ سے زیادہ خوشگواہی ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مِیَانِ بیوی کے باہمی حقوق اور ذمہ داریوں کے بارے میں جو ہدایات دی ہیں اُن کا خاص مقصد بھی ہے کہ یہ تعلق فریقین کے لیے زیادہ سے زیادہ خوشگوار اور سہولت و راحت کا باعث ہو، دل جڑے رہیں اور وہ مقاصد جن کے لیے یہ تعلق قائم کیا جاتا ہے بہتر طریقہ سے پورے ہوں۔ اس باب میں آنحضرت صلی اللہ

علیہ وسلم کی تعلیم و ہدایت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے لیے سب بالاتر سمجھے، اس کی وفادار اور فرمانبردار رہے، اس کی خیر خواہی اور رضا جوئی میں کمی نہ کرے، اپنی دنیا اور آخرت کی بھلائی اس کی خوشی سے وابستہ سمجھے۔ اور شوہر کو چاہیے کہ وہ بیوی کو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت سمجھے، اس کی قدر اور اس سے محبت کرے، اگر اس سے غلطی ہو جائے تو چشم پوشی کرے، صبر و تحمل و بردباری سے اس کی اصلاح کی کوشش کرے، اپنی استطاعت کی حد تک اس کی ضروریات اچھی طرح پوری کرے، اس کی راحت و رسانی اور دُجوئی کی کوشش کرے۔

ان تعلیمات کی صحیح قدر و قیمت سمجھنے کے لیے ابے قریباً ۱۴ سال پہلے پوری انسانی دنیا اور خاص کر عربوں کے اس ماحول کو سامنے رکھنا چاہیے جس میں بیواری بیوی کی حیثیت ایک خرد کردہ جانور سے کچھ زیادہ مختلف نہ تھی اور اُس غریب کا کوئی حق نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اس مختصر تمہید کے بعد اس سلسلہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پڑھیے!

بیوی پر سب سے بڑا حق اُس کے شوہر کا ہے۔

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الْمَرْأَةِ زَوْجُهَا وَأَعْظَمُ النَّاسِ حَقًّا عَلَى الرَّجُلِ أُمُّهُ

رواہ المحاکم فی المستدک

سفرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت پر سب سے بڑا حق اُس کے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے بڑا حق اُم کی ماں کا ہے۔ (مستدک حاکم)

اگر غیر اللہ کیلئے سجدہ کی گنجائش ہوتی تو عورتوں کو شوہر کیلئے سجدہ کا حکم ہوتا۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ أُمًّا أَحَدًا لَأَنْتَبِعْتُ لِأَحَدٍ لَمْ يَمُرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ

لِزَوْجِهَا _____ رواہ الترمذی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو کسی مخلوق کے لیے سجدہ کا حکم کرتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔
(جامع ترمذی)

(تشریح) کسی مخلوق پر کسی دوسری مخلوق کا زیادہ سے زیادہ حق بیان کرنے کے لیے اس سے زیادہ (تشریح) مبلغ اور مؤثر کوئی دوسرا عنوان نہیں ہو سکتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیوی پر شوہر کا حق بیان کرنے کے لیے اختیار فرمایا۔ حدیث کا مطلب اور مدعا یہی ہے کہ کسی کے نکاح میں آجہانے اور اس کی بیوی بن جانے کے بعد عورت پر خدا کے بعد اس کے بڑا حق اس کے شوہر کا ہو جاتا ہے، اسے چاہیے کہ اس کی فرمانبرداری اور رضا جوئی میں کوئی کمی نہ کرے۔
جامع ترمذی میں یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ کی روایت سے انہی الفاظ میں روایت کی گئی ہے۔ اور امام احمد نے سند میں اسی مضمون کی ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کی ہے۔

کسی آدمی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ	لَا يَصْلَحُ لِبَشَرٍ أَنْ يُسْجَدَ لِبَشَرٍ
کسی دوسرے آدمی کو سجدہ کرے، اور اگر	وَلَوْ صَلَحَ لِبَشَرٍ أَنْ يُسْجَدَ لِبَشَرٍ
یہ جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ	لَا مَرَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تُسْجَدَ
اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے، کیونکہ اس پر اس	لِزَوْجِهَا مِنْ عَظِيمٍ حَقٍّ عَلَيْهَا
کے شوہر کا بہت بڑا حق ہے۔	(المحدث)

اور من ابن ماجہ میں بھی مضمون حضرت عبداللہ بن ابی اوفی کی روایت سے حضرت معاذ بن جبل کے ایک واقعہ کے ضمن میں بیان کیا گیا ہے۔ اس روایت میں واقعہ اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ

”شہور انصاری صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ملک شام گئے ہوئے تھے، جب وہاں سے واپس آئے تو انھوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں سجدہ کیا، آپ نے تعجب سے پوچھا ”مَا هَذَا يَا مَعَاذُ؟“ (معاذ یہ کیا کر رہے ہو) انھوں نے

عرض کیا کہ میں شام گیا تھا وہاں کے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے دینی بیٹروں کو،
پادریوں کو اور قومی سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں تو میرے دل میں آیا کہ ایسے ہی ہم بھی
آپ کو سجدہ کیا کریں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔۔۔۔۔ اس کے بعد
ارشاد فرمایا۔

فَإِنِّي لَوُكُنْتُ أَمِيرًا أَحَدًا أَنْ
يَسْجُدَ لِغَيْرِ اللَّهِ لَا مَرُوتُ الْمَرْأَةُ
أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا..... الحدیث

اگر میں کسی کو امیر کے سوا کسی اور کے لیے
سجدہ کرنے کے لیے کہتا تو عورت کو کہتا کہ
وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔

اور سن ابی داؤد میں اس سے ملتا جلتا ایک دوسرا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے صحابی قیس بن سعد سے روایت کیا گیا ہے۔۔۔۔۔ وہ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ
"میں حیرہ گیا تھا (یہ کوئٹہ کے پاس ایک قدیمی شہر تھا) وہاں کے لوگوں کو میں نے
دیکھا کہ وہ ادب و تعظیم کے طور پر اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے جی میں
کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے زیادہ مستحق ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کیا کریں
پھر جب میں (سفر سے لوٹ کے) آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ سے
یہی بات عرض کی، آپ نے مجھ سے فرمایا!

أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتُ بِقَبْرِیْ أَكُنْتُ
تَسْجُدُ لَهُ؟ فَقُلْتُ لَا فَقَالَ لَا
تَفْعَلُوْهُ لَوْ كُنْتُ أَمْرًا أَحَدًا أَنْ
يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَا مَرُوتُ النِّسَاءِ
أَنْ يَسْجُدَ لَزَوْجِهَا لِمَا

بتاؤ اگر (میرے مرنے کے بعد) تم میری قبر
کے پاس سے گزر گے تو کیا میری قبر کو سجدہ
سجدہ کرو گے؟ (قیس کہتے ہیں) میں نے
عرض کیا کہ نہیں (میں آپ کی قبر کو تو سجدہ
نہیں کروں گا) تو آپ نے فرمایا ایسے جواب

لے اس سوال سے آپ کا مقصد قیس بن سعد کو یہ بتانا اور سمجھانا تھا کہ میں تو ایک فانی ہستی ہوں، ایک دن وفات پا کر
قبر میں دفن ہو جاؤں گا اور اس کے بعد تم بھی مجھے سجدہ کے لائق نہ سمجھو گے، پھر مجھے سجدہ کو نیکو رہا ہو سکتا ہے، سجدہ
تو اس ذات کے لیے روا ہو جو "سُخَّیَّ لَا یَمُوتُ" ہے اور جس کے لیے کبھی فنا نہیں ۱۲۔

جَلَّ اللهُ لَہُمْ عَلَیْہِمْ مِنْ حَقِّ۔ سجدہ کرو۔ اس کے بعد اپنے قرابہا گریں گی
 کسی دوسری مخلوق کے لیے سجدہ کرنے کے لیے کتنا اور تو ان کو کتنا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا
 کریں، اس عظیم حق کی بنا پر جو اللہ نے ان کے شوہروں کا ان پر عہد کیا ہے :-

اور سید احمد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک اور واقعہ روایت کیا گیا ہے
 کہ ایک اونٹ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں سجدہ کیا (یعنی :- وہ اس شخص آپ کے
 حضور میں جھک گیا جس کو دیکھنے والوں نے سجدہ سے تعبیر کیا) اس اونٹ کا یہ عجز عمل و یہ کہ
 بعض صحابہ نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اونٹ جیسے چوپائے اور درخت آپ سے لیے سجدہ کرنے
 ہیں (یعنی جھک جاتے ہیں) تو ان کی بہ نسبت ہمارے لیے زیادہ سزاوار ہے کہ ہم آپ کو سجدہ
 کریں۔ آپ نے ان سے فرمایا

أَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَأَكْرِمُوا آخِلَكُمْ
 وَلَوْ كُنْتُمْ أُمُراً أَحَدًا أَنْ تَسْجُدَ
 لِأَحَدٍ لَمْ تَرَوْهُ الْمَلَائِكَةُ أَنْ
 تَسْجُدَ لِزَوْجٍ حَا۔

..... الحدیث وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے اع

ان مختلف احادیث و روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 بیوی پر شوہر کے حق کے بارے میں یہ سجدہ والی بات مختلف موقعوں پر بار بار فرمائی۔

ہر قسم کا سجدہ صرف اللہ کے لیے :-

ان سب حدیثوں سے یہ بات بھی پوری صراحت اور وضاحت کے ساتھ معلوم ہو گئی کہ شریعت
 محمدی میں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کسی دوسرے کے لیے حتیٰ کہ افضل مخلوقات
 یہ الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کسی طرح کے سجدہ کی گنجائش نہیں ہے، یہ بھی
 ظاہر ہے کہ حضرت معاذ یا قیس بن سعد یا جن دوسرے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 کے حضور میں سجدہ کے بارے میں عرض کیا تھا وہ سجدہ تجبیہ ہی کے بارے میں عرض کیا تھا جبکہ

لوگ سجدہ تعظیم بھی کہہ دیتے ہیں، اس کا توشہ بھی نہیں کیا جاسکتا کہ ان صحابہ نے معاذ اللہ سجدہ عبادت و عبودیت کے بارے میں عرض کیا ہو۔ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکا ہو آپ کی عزت و تہجد کو قبول کر چکا اس کو تو اس کا وسیعہ بھی نہیں آسکتا کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ عبادت کرے، اس لیے انا پڑے گا کہ ان حدیثوں کا تعلق خاص کر سجدہ تحیہ ہی سے ہے۔ اسی لیے فقہانے تصریح کی ہے کہ کسی مخلوق کے لیے سجدہ تحیہ بھی حرام ہے۔ پس جو لوگ اپنے بزرگوں، امراء و اہل علم کے بعد ان کے مرادوں کو سجدہ کرتے ہیں وہ بہر حال شریعت محمدی کے مجرم اور باغی ہیں اور ان کا یہ عمل صورتِ بلاشبہ شرک ہے۔

غیر اللہ کے لیے سجدہ کے بارے میں یہاں جو چند سطریں لکھی گئیں، یہ مندرجہ بالا احادیث کی تشریح و تفسیر ہیں اور تقاضا تھا، اب اصل موضوع یعنی بیوی پر شوہر کے حقوق سے متعلق بقیہ احادیث پر پیشے۔

شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری :-

میاں بیوی کے تعلق میں یہ ضروری تھا کہ کسی ایک کو سربراہی کا درجہ دیا جائے لہذا ہی حیات سے اس پر ذمہ داریاں بھی ڈالی جائیں، اور ظاہر ہے کہ اپنی فطری برتری کے لحاظ سے اس کے لیے شوہر ہی زیادہ موزوں ہو سکتا تھا، چنانچہ شریعت محمدی میں گھر کا سربراہ مرد ہی کو قرار دیا گیا اور بڑی ذمہ داریاں اسی پر ڈالی گئی ہیں۔ فرمایا گیا ہے ”الْمَرْءُ جَالِدٌ قَوَّامٌ عَلَى الْبَيْتِ“ (مرد عورتوں کے سربراہ اور ذمہ دار ہیں) اور عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ گھر کے سربراہ و ذمہ دار اپنے بہترین کی حیثیت سے شوہر کی بات مانیں اور بیوی ہونے کی حیثیت سے ان کی جو مخصوص حوائج و فہم و اڑیاں ہیں ان کی ادائیگی میں کوتاہی نہ کریں۔ چنانچہ ان کے لیے فرمایا گیا ہے ”فَالصُّلَحَاتُ قَنِينَتْ حَقَّ قُلُوبِ لِلْغَيْبِ“ (نیک بیویاں شوہروں کی فرمانبرداری ہوتی ہیں اور شوہر کو کچھ بھی دین کی آبرو دار ہر امانت کی حفاظت کرتی ہیں)۔ اگر عورت شوہر کی اطاعت و فرمانبرداری نہ کرے تو نافرمانی و سرکشی کا رویہ اختیار کرے تو ظاہر ہے کہ اس کے نتیجہ میں پہلے کشمکش اور پھر خانہ جنگی ہوگی جو دونوں کی دینی و دنیوی بربادی کا باعث ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے عورتوں کو شوہروں کی اطاعت و قناعت پر تادیب اور دنا جوئی کی تائید بھی فرمائی ہے اور اس کا
عظیم اجر و ثواب بیان فرما کے ترغیب بھی دی ہے۔

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمْرٌ آجٍ إِذَا
صَلَّتْ حُضْنَهَا وَصَامَتْ شَهْرَهَا أَحْضَنْتَ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ لِبَعْلِهَا
فَلَمْ تَدْخُلْ مِنْ آيَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ مَا عَزَتْ — رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
عورت جب پانچوں وقت کی نماز پڑھے اور ماہِ رمضان کے روزے رکھے اور اپنی
شرم و آبرو کی حفاظت کرے اور شوہر کی فرمانبرداری سے تو بھر لے قے ہے کہ جنت کے
جس دروازے سے چاہے اس میں داخل ہو۔ (طیلعہ ابو نعیم)

اس حدیث میں یہ بات خاص طور سے قابلِ لحاظ ہے کہ اس میں بیوی کے لیے شوہر
(تشریح) کی اطاعت کو نماز، روزہ اور زنا سے اپنی حفاظت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے یہ اس
بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ شریعت کی نگاہ میں اس کی بھی ایسی ہی اہمیت ہے جیسی کہ
ان ارکان و فرائض کی۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَيُّ الذِّنَاءِ خَيْرٌ قَالَ أَلَّتِي تَشْرُكُ إِذَا أَنْظَرَتْ وَتَطِيعَتْ إِذَا أَمَرَتْ لَا
تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَلَا مَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ

— رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عَاصِمٍ فِي شُعَبِ الْإِيمَانِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے
پوچھا کہ کون عورت زیادہ اچھی ہوتی ہے (یعنی اچھی عورت کے کیا اوصاف ہیں) آپ نے
فرمایا وہ (عورت) زیادہ اچھی ہے جس میں یہ اوصاف ہوں) اسے دیکھ کر شوہر کا بھی خوش
ہو اور جب وہ کسی کام کے کرنے کو کہے تو وہ اس کی تعمیل کرے اور خود اپنی ذات اور اپنے
مال و مالاؤاد کے بارے میں شوہر کی منشا اور مرضی کے خلاف کوئی ایسی بات اور ایسا اقدام نہ
کرے جو اس کی ناگواری کا باعث ہو۔ (مسندِ نسائی شعبِ ایمان للبیہقی)

(تشریح) حدیث کے پہلے جملہ "كُسْرُوْا اِذَا اَنْظَرُوْا" میں وہ سب چیزیں داخل ہیں جن کا بیوی میں ہونا شوہر کی سرپرستی اور خوش فہمی کا باعث ہوتا ہے مثلاً اس کا طریقہ مند اور صفائی پسند ہونا، خوش مزاجی اور بااخلاق ہونا، نیک صحبت، نیک اطوار اور اطاعت شعار ہونا وغیرہ وغیرہ۔
عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا امْرَاةٍ مَاتَتْ وَرَزُوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتْ الْجَنَّةَ۔

رواہ الترمذی

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اس حالت میں دنیا سے جلتے کہ اس کا شوہر اس سے راضی اور خوش ہو تو وہ جنت میں جائے گی۔ (جامع ترمذی)

اس سلسلہ معارف الحدیث میں یہ بات بار بار واضح کی جا چکی ہے کہ جن احادیث میں (تشریح) کسی خاص عمل پر جنت کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے اور اس کا صلہ جنت ہے اور اس کا کرنے والا جنتی ہے، لیکن اگر بالفرض وہ عقیدہ یا عمل کسی ایسی گندگی میں لوث ہو جس کی لازمی سزا دوزخ کا عذاب ہو تو اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق اس کا اثر بھی ظاہر ہو کے رہے گا۔ اسی روشنی میں حضرت ام سلمہ کی اس حدیث کا مطلب سمجھنا چاہیے۔

دوسری بات یہاں یہ قابل لحاظ ہے کہ اگر کوئی شوہر تا واجب طور پر اپنی بیوی سے ناراض ہو، تو اللہ کے نزدیک بیوی بے قصور ہوگی اور ناراضی کی ذمہ داری خود شوہر پر ہوگی۔ [یہاں تک وہ حدیثیں مذکور ہوئیں جن میں بیویوں پر شوہر کی کفایت بیان کیا گیا ہے اور ان کی اطاعت و فرمانبرداری اور رضاجوی کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اب وہ حدیثیں پڑھیے جن میں شوہر کو بیویوں کی رعایت اور دلجوئی و دلدادگی اور بہتر رویہ کی تاکید فرمائی گئی ہے]

(جاری)

اُرشاداتِ حکیمِ الامت حضرت مولانا تھانویؒ

علماء و طلباء، اربابِ اہتمام اور اصحابِ اہلِ اس کے لیے لمحہ فکریہ
تلخیص ————— از مولانا نسیم احمد فریدی امرہی

(۶)

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ————— اب سنا جاتا ہے کہ بعض مدرس کے طلباء کا تو باطل ہی طرز بدل گیا ہے (الامثالۃ اللہ) دیکھنے سے یہی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کس طرح ہے یا دینی مدرسہ جب اپنے بزرگوں کے طرز کو بھوڑ دیا تو پھر نور کہاں؟ برکت کہاں؟ طلباء کے لباس میں، طرزِ معاشرت میں تبدیلی پیدا ہو گئی، منتظینِ اساتذہ سب کے سب طلباء سے مغلوب ہیں۔ محض اس وجہ سے کہ اگر یہ نہ ہے تو ہماری مدرسہ بھی جاتی رہے گی۔ تو کیا ان صاحبوں کی نظر میں نور مدرسہ مقصود بالذات ہے؟

حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ مدرسہ مقصود بالذات نہیں مقصود خدا کی رضا ہے نور مدرسہ رہے یا نہ رہے ————— یہاں بفضلِ تعالیٰ قواعد اور اصول کی رعایت کی جاتی ہے مگر ان قواعد و اصول پر لوگ معترض ہیں اگر یہاں یہ اصول نہ ہوتے تو کیا حق کرنے کے لیے بد فہم لوگ یہاں بھی کچھ کہہ آتے ہیں مگر بحمد اللہ اپنے بزرگوں کی دعا کی برکت سے اور اصولِ صحیحہ کی وجہ سے یہاں کسی کی نہیں چلتی اور الحمد للہ نہ بجز رضائے حق کے یہاں کوئی چیز مقصود ہے۔ لوگوں نے اصولِ صحیحہ کو بھوڑ دیا ہے جس سے ایک عالم کا حاکم پریشانی میں مبتلا ہے جس کی حکومت اپنی رعایا سے باپ اپنے بیٹے سے استاد اپنے شاگرد سے پیر اپنے فرید سے خاوند اپنی بیوی سے آقا اپنے نوکر سے —————

اور اگر اصول صحیح کا انتخاب کیا جائے اور ہر چیز کو اپنی حد پر رکھا جائے تو کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں ہو سکتی۔ ایک مسئلہ گفتگو میں فرمایا۔ تجربے سے معلوم ہوا کہ کوئی عورت کسی گناہ میں سمجھ کر پڑھ لے وہ کافی زیادہ اہل کے بعد اپنی معاملات و مسائل میں شہادت کا جواب دینے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ مگر آج کل عربی طلباء بھی کتابیں سمجھ کر نہیں پڑھتے، طوطے کی طرح رٹتے ہیں اس وجہ سے ان میں سمجھ بیدار نہیں ہوتی، بزرگوں نے جو درسی کتابیں انتخاب کی ہیں ان میں سب کچھ ہے مگر سمجھ کر پڑھ لینا شرط ہے۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ مشکل باتیں پیش آئیں مگر حق تعالیٰ نے ہمیشہ مدد فرمائی۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ نیکوں کو جو حکم ہے کہ بدوں کی صحبت سے بچو اور بدوں کو حکم ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ تو اس صورت میں نیک اپنی صحبت میں بدوں کو آنے کیوں دیں گے؟ جبکہ ان کو حکم ہے کہ بدوں کی صحبت سے بچو۔ پھر بدوں کو نیکوں کی صحبت کیونکر میسر ہو سکتی؟ فرمایا کہ جواب سننے کے بعد تو کچھ بھی اشکال نہیں رہتا، مگر اولیٰ نے میں تو بڑا ہی سخت اشکال ہے۔ اکثر تاملات نے اسی وقت مدد فرمائی اور قلب میں جواب افاقہ فرمایا یہ سب ان کی ہی رحمت ہے۔ میں نے کہا کہ عادت الہدیہ یہ ہے کہ تابع کا اثر مقبوع پر نہیں ہوتا۔ مقبوع کا اثر تابع پر ہوتا ہے اس لیے نیکوں کو جو حکم ہے کہ بدوں کی صحبت سے بچو مطلب یہ ہے کہ ان کے تابع بن کر ان کی صحبت مدت اختیار کرو۔ لیکن اگر وہ تمہارے پاس آئیں گے تو تابع بن کر آئیں گے ان کو اپنے پاس آنے و اسی طرح بدوں کو جو حکم ہے کہ نیکوں کی صحبت اختیار کرو۔ مطلب یہ ہے کہ تم ان کے تابع بن کر جاؤ۔ یہ جواب سن کر وہ صاحب بہت خوش ہوئے۔ اگر حق تعالیٰ عقل سلیم اور فہم کامل کسی کو عطا فرمائیں۔ بڑی ہی ان کی رحمت اور نعمت ہے اور بڑا ہی فضل اس بندے پر ہے جس کو ان نعمتوں سے نوازا جائے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں حضرت شیخ الحدیث مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایت بیان فرمائی کہ ایک مولوی صاحب کہتے تھے کہ میں ایک مرتبہ قصبہ رام پور (میں ہمارا) سے دیوبند پہنچا میرا ایک مقدمہ تھانہ میرے ساتھ ایک ہندو بھی تھا اس کا مقدمہ سے تعلق تھا اس ہندو نے دیوبند پہنچ کر مجھ سے پوچھا کہ کہاں ٹھہر دوں گے؟ میں نے کہا کہ میں حضرت مولانا کے یہاں ٹھہروں گا اس نے

کہ میں کھانک ناؤ بازار سے نکلاں گا۔ باقی قیام کے ہے ایک تھوڑی سی جگہ اور ایک چھوٹی سی چارپائی مولانا کے یہاں سے مجھ کو بھی لے جائے تو بڑی آسانی ہو اور حدالت میں جمع ہو کر چلنے میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ مولوی صاحب کہتے تھے کہ میں نے حضرت مولانا جی کی بیٹھک میں انتظام کر دیا ایک روز میں اور وہ ہندو اپنا اپنی چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دو بہر کا وقت تھا۔ حضرت مولانا انسانہ مکان سے دسے دسے بیروں بیٹھک میں تشریف لائے اور اُس ہندو کی چارپائی پر بیٹھ کر اُس کے سر دانا شرمس کر کے وہ اس قدر بے ہوش ہو رہا تھا کہ خراٹوں کی آواز آ کر ہی تھی میں چونکہ جاگ رہا تھا اس لیے برداشت نہ کر سکا اور ناٹھ کر پوچھا اور عرض کیا کہ میں دباؤں گا۔ فرمایا کہ میرا مہمان ہے مجھ پر حق ہے میں نے پھر اصرار کیا تو فرمایا کہ جاؤ تم داخل دینے والے کون ہوتے ہو؟ آرام کرو۔ زیادہ بات کرنے سے بچاؤ کی آنکھ کھل جائے گی اور تکلیف ہوگی۔ کیا ٹھکانہ ہے اس نے نفسی کا.....

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ ہمارے حضرات کا پیچھے یہ مسلک اور شرب و اسہ کے غبار اور دینداروں سے محبت رکھتے تھے اور اہل دنیا بالخصوص اہل مال سے جو امراء کہلاتے ہیں۔ خصوصیت کا تعلق نہ رکھتے تھے اور امراء سے مراد وہ لوگ ہیں جو متمول ہونے کے ساتھ دنیا دار بھی ہیں لیکن اگر ان میں سے بھی کوئی دیندار ہو تو اُس سے بھی خصوصیت کا تعلق رکھتے تھے ورنہ نہیں۔ یہ بات ہماری جماعت ہی کے ساتھ خاص تھی ورنہ دوسرے اکثر علماء کو دیکھا کہ وہ امراء کو پیٹتے ہیں اُن کی چالو سیاں کرتے ہیں اور یہ سب کچھ کرنے کا سبب محض اپنی دنیاوی اغراض ہیں۔ ہمارے حضرات میں ایک استغناء کی شان تھی۔ تو کُل اعلیٰ درجے کا تھا۔ کبھی دنیاوی اغراض کی بنا پر کسی سے تعلق نہ پیدا فرماتے تھے۔

ایک مولوی صاحب سے فرمایا کہ یہ زمانہ نہایت ہی پُر فتن ہے۔ دین میں تخریف کرنے والے اس زمانے میں بکثرت پیدا ہو گئے۔ مجھ اور دُہری بھرے پرے ہیں اور کوئی کام تو رہا نہیں شبہ روز بیٹھے ہوئے احکام اسلام میں کتر بوجت کرتے رہتے ہیں۔ احکام طلب میں یا احکام تعزیرات میں اُنھوں نے کبھی کتر بوجت نہیں کی۔ اور اس دین کے تو حق تعالیٰ محافظ ہیں ورنہ یہ تو ہر وقت اُس کی بیخ و بناد ہی اکھیرنے کی فکر میں لگے ہیں۔ خیر یہ بھی زور لگائیں۔ ان سے پہلوں نے بھی

بہت زور لگایے ہیں مگر اسلام اور احکام اسلام کی بقا کی تو یہی شان رہی ہے کہ

ہونہ آں ابرو دھت در فشاں است

خم و خمخانہ با مسر و فشاں است

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اس زمانے میں اپنے حضرات کے علوم اور شان تحقیق کو دیکھ کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے بڑے درجے کے لوگ پیدا کیے ہیں۔ ان حضرات کی واقعی یہ حالت تھی کہ جہاں تھے ظاہر اور باطن کے کسی نے خوب ہی کہا ہے۔

بر کفے جام شریعت بر کفے سندان عشق

ہر ہوسنا کے نراند جام و سندان بافتن

بالخصوص تصوف میں تو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شان تحقیق عجیب ہی تھی۔ اپنے زمانے کے تصوف کے امام، مجتہد، مجدد اور محقق تھے۔ ایک صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ اب اس زمانے میں (امام) رازئی اور (امام) غزالی نہیں پیدا ہوتے۔ میں نے کہا کہ ہاں! کابر کے لغو فحاشات اور تحقیقات کو دیکھ کر معلوم ہو جائے گا کہ اس زمانے میں بھی (امام) رازئی اور (امام) غزالی موجود ہیں۔ صاحبِ نبوت ہی تو ختم ہوئی ہے۔ باقی اور کمالات کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اُن (بزرگوں) کا زمانہ اس قدر فتن اور شر کا نہ تھا جیسا کہ اب ہے۔ یہ سب ان حضرات (ہمارے اکابر) کی تصنیفات اور تحقیقات سے معلوم ہو سکتا ہے مگر اُن کو دیکھنا کون ہے۔ کیونکہ مذاق ہی بگڑ گیا ہے۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ مولانا محمد صدیق صاحب انبیٹھوی نے ایک عجیب اور کام کی بات فرمائی۔ وہ یہ کہ ہماری جماعت میں جو باوجود زیادہ مجاہد نہ ہونے کے اکثر کافضل ہو جاتا ہے اس کا سبب، اتباع سنت کا اہتمام ہے۔ اس کی برکت سے اُس طرف سے جذب کیا جاتا ہے

عہ وہ ابرو دھت ابھی تک در فشاں کو رہا ہے اور خم و خمخانہ شریعت و طہیقت اُسی شان و شوکت کے ساتھ ہو۔

عہ ایک ہاتھ میں جام شریعت ہے اور ایک ہاتھ میں عشق کا اہرن ہے۔ ہر ہاں ہوس جام و سندان کو اس طرح جمع کرنا نہیں جاتا۔

کیسی عجیب اور کام کی بات فرمائی۔ سبحان اللہ

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ خلوت یہی ہے کہ قلب کا تعلق ہوا ہے خدا کے اور کسی سے نہیں ہوتا۔ چاہے بس یہ ہے سکون کی چیز۔ مگر آج کل لوگوں نے قلب کو اسٹیشن مرام آباد کا اسلامی مسافر خانہ بنا رکھا ہے کہ سب وہیں آکر ٹھہرتے ہیں۔ پھر اولاد اسے بھی بڑے دے دے بھیجتا ہے۔ ہمارے بیویوں والے بھی یہی قلب تو ایک ہی کے رہے اور سامنے کی جگہ ہے اور وہ غذا وغیرہ جل جلالہ کی ذات پاک ہے اور جیسے قلب میں وہ سما گئے ہیں اُن کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ اُن کو ہر ناگوار گوار ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ اگر میں خدا سے مومن ہوں اور باری دنیا مجھ کو سرد و دھجے میرا کچھ ضرر نہیں اور اگر خدا اللہ مرحوم ہوں اور ساری دنیا قلعہ مغوث یا بے ال سمجھ تو کچھ نفع نہیں۔ ظالم خاں صاحب نے ساری دنیا ہی میں صرف کی کہ کچھ کو برا بھلا کہا مگر آخر اللہ میں نے ایک سطر بھی جواب میں نہیں لکھی تو میرا کیا بگڑ گیا۔ قرآن شریف کا بھی یہی طرز ہے کہ اس کام بیان کر دیے۔ مخالف پر زیادہ رجحان نہیں کیا۔ ایک مولوی صاحب نے عجیب بات کہی کہ تاتاریا سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کو قلعہ مناظر سے کبھی نہیں ہوا ہے۔ جب ہوا تاتاریا سے ہوا اور وہ بھی اُس تبلیغ سے جو شاہد لہم بالآئی تھی اُسن کے ماتحت ہوئی۔ حضرت لوگوں کو خبر نہیں تھی کہ اُن خاں صاحب کے بیٹے مرید خود اُن کی تصنیفات کو دیکھ کر ان سے برا عقاد ہوئے۔ میری تصنیفات تو دیکھ کر اُن سے برا عقاد نہیں ہوئے۔ میری تصنیفات کو اُنھا کو دیکھ لیا جنہ۔ پھر اُن میں اس قسم کے الفاظ اس میں نہ ملے گے جس سے برا عقاد ہونے کی ترغیب دی گئی ہو اس سب کو اس کو دیا ہے۔ اب جس طرف جس کا تعلق چاہے جائے ہر شخص اپنے دین کا ذمہ دار ہے البتہ خود اُن کی تصنیفات کو دیکھ کر اُن سے برا عقاد ہوئے۔۔۔۔۔ ابھی کا داتا ہے کہ بریلی میں ایک حکیم صاحب ہیں۔ عمر سیدہ آدمی ہیں۔ پچیس سال سے اُن (مناظر صاحب) کے مرید تھے۔ انہی ہی بیروزوں کو دیکھ کر اب انہوں نے عقاد باطلہ سے توبہ کر لی ہے اور اس طرف رجوع کیا ہے۔ مجھ کو لکھا ہے کہ میں آپ سے مرید و ناجا ہوتا

عہدہ اللہ سے اچھے مذاق اور اچھے طریقے سے بحث و گفتگو کرے۔

ہوں میں نے کچھ دیا کہ اس کام میں تمہیں مناسب نہیں۔ اس کے بعد بھی قضا کیا کہ عجلی نہ کرنے کا حد
 ثرائی ہمارے میں نے کچھ دیا کہ جیسا کہ تمہیں چاہیے وہ غلط اور سائل نہ دیکھ لو اور ہر مرتبہ
 حکم کو کہ بہت طویل مرتبہ ملاقات نہ کرو۔ اُس وقت تک یہ حد پوری نہ ہوگی اس پر انھوں نے لکھا
 کہ تمہیں تمہیں ان کا قصداً حسب کے صراحتاً اس سے بعد ہر اعتبار چند سوالات بھی کیے ہیں ان کا
 انھوں نے جواب بھی دیا ہے میں بھی کچھ سوالات کہہ رہا ہوں وہ بھی آپ کے اس بھیجوں گا۔ میں
 نے لکھا کہ جب تک ان چیزوں سے دل چاہیے ہیں مجھ سے میں مقصد کے لیے جو عرض کیا ہے وہ اس
 طریقے سے حاصل ہوتی ہو سکتا اگر آپ کے نزدیک یہ سوال و جواب ضروری ہیں تو مناسب یہ
 معلوم ہوتا ہے کہ میں مقصد کے لیے کچھ سے رجوع کیا ہے اُس کو مؤخر کر دیا جائے اور جس میں اس
 وقت آپ کو اتنا تک ہے اُس کو مقدم رکھا جائے جب اُس سے فارغ ہو لیں اُس وقت مجھ سے خط
 و کتابت کی جائے۔ آپ سال بھر میں فارغ ہو لیا دو سال میں۔ اس پر لکھا ہوا آیا کہ آپ نے
 ایسے عنوان سے لکھا ہے کہ مجھ کو اس موجودہ مسئلے سے نفرت ہو گئی امداد میں اس سلسلے میں کچھ
 نہ ہوں گا۔ مجھ کو آنے کی اجازت مرحمت فرمائی جائے۔ آدمی بھرا معلوم ہوتے ہیں میں نے لکھ
 دیا کہ ان کی جگہ کی کیا ہے کچھ خط و کتابت ہوئے دیکھو اور اگر آپ آنا ہی چاہتے ہیں تو اس کے متعلق یہ
 ہے کہ یہاں پر رہتے ہوئے مجلس میں چُپ بیٹھا رہنا ہو گا۔ مکاتبت اور مخالفت کی اجازت نہ ہوگی۔
 اس پر لکھا کہ میں کچھ نہ ہوں گا۔ مجلس میں خاموش بیٹھا رہوں گا۔ پھر فرمایا کہ اس مضمون سے اُن
 کو اس قدر قطع زد کہ تمام عمر کے عبادات اور ریاضات سے بھی وہ نفع نہ ہوتا۔ اگر میرا مذاق بھی ہی مخرج
 و عام روان کے مطابق ہوتا تو ان کی اس تحریر سے میں خوش ہوتا کہ میرے ساری عمر کے دشمن کے مقابلہ
 میں میری نصرت کر رہے ہیں بلکہ اور ترغیب دیتا۔ مضمون منگامنگا کر دیکھتا اُس میں مشورے دیتا مگر
 اکثر کلام کہ لکھ شکریہ ہے اور اُن کا نقص ہے کہ مجھ کو تیشہ ان چیزوں سے محفوظ رکھا اور ان خرافات سے
 میری حفاظت فرمائی۔ اب آپ ہی انصاف کیجئے کہ آیا یہ شوق زیادہ مفید ہے کہ ایک شخص کو فضول
 نامی بات سے ہٹا کر کام میں لگا دیا اور مفید تھا جو انھوں نے تجویز کیا تھا نیز اگر درخواستِ بعت
 کی کہ لے ہی اُن کو مؤخر کر لیتا تو کیا اس قدر نفع ہو سکتا تھا جس قدر اب ہوتا؟ (نہیں) بلکہ اُن کا اثر
 بڑا یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ معلوم ہوتا ہے کہ منتظر بیٹھے تھے کہ اُدھر سے کوئی ٹوٹ کر آئے تو ہر دم

اس کو دیکھ کر اس صودت سے فحاک تعلق نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ اس صودت کا حاصل تو یہ ہے کہ طالب مطلوب ہو جائے اور مطلوب طالب۔ پھر تعلق کہاں؟ تعلق جب ہی ہو سکتا ہے جب ہر چیز محدود ہے۔ ترحق میں حق تعالیٰ نے قوت دی ہے اور اللہ علیہ قلوب کسی عارض کی وجہ سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی عارض سے ایسا ہوا ہے تو اس کو باقی اور مستحکم نہیں رکھا گیا حق کی قوت کو اثر فرمایا گیا۔ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَّتِ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا۔

عجب ہے کہ لوگ رب چیزوں میں خاصیت کے قائل ہیں مگر حق کی خاصیت کے قائل نہیں۔ عجیب عقیدہ ہیں۔

ایک سلسلہ غلطو میں فرمایا کہ آج کل کے مشائخ تو کیا اگر سے بھی گئے گزریں میں کیا اگر ایک نہایت سست کمال کی وجہ سے کسی کو سند نہیں دیتا۔ بڑے بڑے دنیا دار اور مالدار اس کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں مگر وہ آٹھ اٹھ کر بھی نہیں دیکھتا، کیسا استغناء ہوتا ہے اور یہ مشائخ دعویٰ کرتے ہیں شیخ ہونے کا۔ حق تعالیٰ سے تعلق کا، محبت کا اور پھر مخلوق کی طرف نظر اور ان کی چاہ کو کرتے ہیں تو کو تو اس باتوں سے طبعاً غیر آتی ہے کہتے ہیں کہ دین کا نفع ہو جانے کے لیے اخلاق کا تہاد کیا جاتا ہے اور مخلوق سے تعلق رکھا جاتا ہے مگر یہ رب محض زبانی جمع خرچ ہو دل میں کچھ اور ہے تعلق کو تو میں منع نہیں کرتا خلق کو منع کرتا ہوں۔ اب تو خلق ہی دیکھا جاتا ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ عنوان کا بھی اثر بڑا ہوتا ہے۔ بات ایک ہی ہوتی ہے مگر تعبیر

کا طریق جدا ہوتا ہے۔۔۔۔۔ ایک شاہ صاحب اہل سماع سے تھے۔ اتفاق سے الہ آباد میں ملے، کہنے لگے کہ آپ تو چشتی ہیں پھر آپ سماع کیسے؟ میں نے کہا کہ اس کا جواب تو بعد میں دوں گا پہلے میرے ایک سوال کا جواب دیدے آپ یہ بتلائیں کہ طریقی کی روح کیا ہے؟ کہا کہ مجاہدہ۔ میں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے آپ یہ بتلائیے کہ مجاہدہ کی حقیقت کیا ہے؟ کہا کہ نفس کے خلاف کرنا میں نے دریافت کیا کہ اب یہ بتلائیں کہ سماع کسے کو آپ کا جی چاہتا ہے یا نہیں؟ کہا کہ چاہتا ہے، میں نے کہا کہ ہمارا بھی چاہتا ہے مگر آپ جی چاہا کرتے ہیں اور ہم نہیں کرتے تو صابر

عہ کہہ دیجئے کہ حق آگیا اور باطل چلا گیا اور باطل تو چلے جانے اور ختم ہو جانے ہی کے لیے ہے۔

یہاں وہ تم ہوئے کہ ہم جس وقت تم ہوئے یا ہم بدویش تم ہوئے یا ہم نہ سمجھ گئے اور کہا کہ ایک عمر سے اس میں مبتلا تھا آج حقیقت معلوم ہوئی۔ یہ عنوان بھی برکت ہے اگر مناظرانہ گفتگو ہوتی تو یہ اسے قیل و قال کے کوئی بھی نتیجہ نہ ملتا۔ اس لیے کہ جواب تو ہیرات کا ہو، خود صحیح ہو غلط۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ مشکل سوالوں کا جواب بھی دل میں ڈال دیتے ہیں چنانچہ ایک مرتبہ اپنی جماعت کے ایک مولوی صاحب میرپاس آئے اور کہا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مکتوب میں تقسیم فرمایا ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ بعض مخالفین اس پر کہتے ہیں کہ ہم تو مولانا کے قول کو صحیح سمجھتے ہیں اس لیے پہلا اھی یہی اعتقاد ہے کہ وہ کچھ نہ تھے۔ یہ نقل کر کے وہ ان مولوی صاحب نے کہا کہ شب کی تو بات ہے مولانا کو سچا سمجھ کر پھر ان کے مقصد ہونے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کہ مولوی صاحب تعجب ہے کہ آپ جیسا عالم اور ایسی بات میں شبہ۔ اب اس کا جواب سنئے۔ کمالات کی دو قسمیں ہیں ایک کمالاتِ واقعہ اور ایک کمالاتِ متوقعہ۔ حضرت مولانا کا یہ فرمایا کہ میں کچھ نہیں ہوں۔ یہ کمالاتِ متوقعہ کے اعتبار سے ہے اور ہم جو مولانا کے معتقد ہیں وہ کمالاتِ واقعہ کے اعتبار سے۔ یہ جواب سنا کہ بہت خوش ہوئے غرض اللہ کا شکر ہے کہ یہ ضروری چیز کا حل قلبِ مہمہا کھ دیا ہے کہیں گاڑی نہیں اٹکتی اور یہ سب اپنے بزرگوں کی دُعا کی برکت ہے باقی مجھے تو کچھ آجاتا تھا۔

ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اہل تحقیق کا قول ہے کہ سلطنت کا ردِ اول ظلم ہے نہ ناپِ کفرت نہیں ہوتا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ سلف، علوم میں محض قیل و قال پر اکتفا نہ کرتے تھے بلکہ علوم سے ضروری نفع حاصل کرتے تھے اور خلعت اکثر زراعت میں مشغول ہو گئے چنانچہ اخیر شب میں نزولِ رب الی السماء کی جو حدیث ہے اس سے سلف نے تو یہ کام لیا کہ اس سے اُن کو رات کو اٹھ کر نماز پڑھنے کی اور ابتہال الی اللہ کی رغبت ہو گئی اور اُنھوں نے اس حدیث کے متعلق کبھی یہ نقش نہیں کیا جب حق تعالیٰ اجسم سے سُنترہ ہیں تو نزولِ رب الی السماء کے کیا

معنیٰ؛ اور واضح کام کرنے والوں کی ہی شان ہوتی ہے۔ وہ قیل و قال کو کہاں پسند کرتے ہیں اور نہ وہ دلائل فلسفہ پر مدار رکھتے ہیں۔ جیسا آج کل دلائل فلسفہ پر مدار رکھتے ہیں جو بالکل غلط طریق ہے اگر کہاں تک یہ چل سکتے ہیں کہیں تو جا کر انجینئرز ہو گا۔ اس راہ میں یہ سب چیزیں راہِ نیک ہیں۔ اگر یہ ضرورت اس میں کلام و بحث ہو اور تجلوز نہ ہو تو ایک درجے میں کارآمد بھی ہے۔ غرض ان چیزوں پر مدار نہیں۔ راہِ نیک ہے جس کو صحابہؓ نے کر کے دکھلادیا یعنی اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے سنا اس پر عمل شروع کر دیا نہ دلائل فلسفہ کی تلاش نہ حکم اور اثر اور کی جستجو نہ کسی قیل و قال سے مطلب۔ سو اس راہ میں اس طرح کام بن سکتا ہے کہ سب (موشگافیوں) کو خیر باد کہہ کر کام میں لگ جائے۔۔۔۔۔ اور یہ دولت پیدا ہوتی ہے اہل محبت کی صحبت میں رہتے سے، اس کی خدمت میں اپنی ہر حالت بیان کرنے سے اور جو وہ تعلیم کرے اس پر عمل کرنے سے۔۔۔۔۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ انبیاء علیہم السلام سے حقیقی غلطی نہیں ہوتی ان کی شان ہی یہ ہے کہ غلطی سے معصوم ہوں اور اگر دنیا پر کوئی غلطی معلوم بھی ہو تو اس غلطی کو حق تعالیٰ ہی غلطی فرما سکتے ہیں ہم کو حق نہیں کہ ہم اس کو غلطی کہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ حقیقت میں وہ غلطی ہوتی ہی نہیں بلکہ وہ طاعت ہوتی ہے مگر وہاں کوئی طاعت اس سے بڑھ کر ہوتی ہے جو فوت ہو گئی جس کے مقابلے میں اس کو غلطی فرمایا جائے جس کا حاصل یہ ہے کہ بڑی طاعت کے مقابلے میں بھڑکی طاعت کو غلطی کہا گیا۔ خلاصہ کلام کا یہ ہے کہ اس سے افضل کے ترک کو غلطی فرمایا۔ مثلاً آدم علیہ السلام نے گنہم کھایا اس طمع میں کہ فرشتہ ہو جاؤں تو کیا یہ خیال آدم علیہ السلام کا کہ فرشتہ ہو نا چاہا۔ غیر طاعت تھا؟ ظاہر ہے کہ طاعت ہی تھا مگر اس سے بڑھ کر طاعت یہ تھی کہ فرشتہ کہ ترقی فرماتے ہیں اس کا ترک، افضل کا ترک تھا اور وہ بھی اجتہاد سے جس کی وجہ سے اس میں اور خفیت آگئی۔ اسی سلسلہ کلام میں حضرت حاجی صاحب کی تحقیق بیان فرمائی کہ معرفت الہیہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک معرفت ہوتی ہے علمی اور ایک ہوتی ہے حالی حضرت آدم علیہ السلام کو معرفت علمی تو حاصل تھی لیکن معرفت حالیہ اس واقع پر موقوف تھی چنانچہ اگر ان سے مواخذہ نہ ہوتا تو منتقم کی معرفت حالیہ نہ ہوتی۔ اسی

طریقہ تبرک جو مافیہ سے تو آپ کی معرفت حالیہ حاصل ہوئی۔ تو اس واقعے سے حضرت آدم علیہ السلام کے معارف میں ترقی ہوئی گو صودۃ تشریل ہوا۔

ایک ضعیف العمر حضرت کے یہاں بھان ہوئے حضرت والا نے فرمایا کہ یہ بڑے مسال ہمارے پیر بھائی ہیں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت میں پیر بھائی کو کم بول ہیں اندر مزید زیادہ ہیں اس لیے پیر بھائیوں سے مل کر بڑا ہی جوش ہو گا یہ لکھنؤ کے ملکہ طبعیت میں ایک خاص تازگی محسوس ہوتی ہے چنانچہ میں جب لنگرہ جاتا تھا تو حضرت مولانا گنجوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم آج ملے ہو تو دل زندہ ہو جاتا ہے اسناد اسطے حضرت میرے سامنے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بہت تذکرہ فرمایا کرتے تھے مجھے تھے کہ میں نے حضرت حاجی صاحب کو دیکھا ہے اس لیے ان کا اس تذکرے میں زیادہ لطف آتا تھا۔

ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ نفس سے ہمیشہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے یہ جب سبق پائے گا اور اسباب دیکھے گا ضرور اپنا کام کیے بغیر نہ رہے گا جو لوگ اپنی اصلاح کا دل طریقے سے بھر چکے ہیں بے فکر ہی تو ان کے لیے بھی خطرات سے خالی نہیں مگر پھر ایک درجہ سے ان کے لیے سہولت ہے کہ وہ عین وقت پر بھی علم اندہ تجربے کی درجہ سے اس کو قابو میں کر سکتے ہیں ورنہ ہمارے نفس کی حالت ننھ زور گھوڑے کی سی ہے جب قابو سے نکل جاتا ہے آگ لگ چھا پکڑ نہیں دیکھتا جو کچھ ضرور اس سے صادر ہو وہ کم ہے اس لیے ہر وقت ہوشیار رہنے اور انتظام رکھنے کی ضرورت ہے جنھوں نے اس کی حقیقت پہچان لی ہے وہ ہر وقت اس کی فکر میں رہتے ہیں اس سے بے فکری کسی وقت بھی اور کسی کو بھی نہیں ہوتا چاہیے اگر کبھی بے فکری ہوگی وہ کہہ گئے گا سانپ سے کیا بے فکری وہ تو منع مومن پاتے ہی اپنا کام کرے گا پس یہی حالت اس نفس کی ہے یہ تو اس کا وقت تک قابو میں ہے جب تک اس کی فکر (کے ساتھ تگرائی) ہو اور جس طرح یہ تاک میں ہے اس کی بھی کوئی تاک میں ہو ورنہ یہ تو شہ بابے شیطان اس قدر خطرناک نہیں جتنا یہ ہے۔۔۔۔۔

ایک مولوی صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ میرے اظہار حق کا معیار یہ ہے کہ اس کا نشانہ کسی کی عدالت ہو نہ کسی کی رعایت نہ جس تو تینہ ہو تو اس میں غلطی بھی ہو جائے کیونکہ غلطی سے کون خالی ہے بشریت میں غلطی ہوتی ہے۔

سہاگئی یہی وجہ ہے کہ کسی کام میں برکت و صلاحات نہیں معلوم ہوتی۔ ہر چیز میں رد کھاپن
نہا معلوم ہوتا ہے۔ یہ دو چیزیں دُعا اور توبہ حقیقت میں مصائب و شرور کے مقابلے میں نہال
اور ہتھیار ہیں مگر ان ہی سے لوگوں کو غفلت ہے البتہ جب کوئی مصیبت سر ہی پر آ پڑتی ہے اس وقت
ہوش آتا ہے پھر توبہ کی حالت ہوتی ہے جیسے ایک شخص گھوڑا خریدنے جا رہا تھا۔ ایک لمبے دالے
راستے میں لگے۔ انھوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا گھوڑا خریدوں گا۔ انھوں نے کہا کہ
میاں ان شاد انٹر فائے۔ تو کہہ دیا ہوتا۔ کہنے لگے کہ اس میں انٹر کے چاہنے کی کون سی بات ہو
روپیہ میرے پاس موجود ہے گھوڑے بازار میں جاؤں گا خرید لادوں گا۔ یہ بیچارے خاموش
ہو گئے۔ بازار پہنچے گھوڑا اپنے رکے سودا کیاٹے ہو جانے کے بعد روپیہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ
ڈالا دیاں پہلے ہی گرہ کٹ نے جیب اڑا لی تھی۔ خالی ہاتھ لاتے آ رہے تھے۔ وہی شخص پھر لے پوچھا کہ
سبھائی گھوڑا خرید لائے؟ تو کہتے ہیں کیا تلوادوں ان شاد انٹر میں بازار پہنچا ان شاد انٹر
گھوڑا اپنے کیا ان شاء اللہ سوداٹے ہو ان شاد انٹر روپیہ دینے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا
ان شاد انٹر کسی گرہ کٹ نے جیب کاٹ کر روپیہ اڑا لیا ان شاد انٹر گھوڑا نہ خرید سکا ان شاد انٹر
— اب موقع بے موقع ان شاد انٹر ہورہا ہے۔ ان شاد انٹر مستقبل پر ہوتا ہے۔ انہی پر تھوڑا
سہی ہوتا ہے مگر وہ ماضی پر بھی ان شاد انٹر بول رہے ہیں۔ بس اسی طرح جب مصیبت سر پر
آ پڑتی ہے اُس وقت توبہ بھی ہے دُعا بھی ہے۔ الحاح و زاری بھی ہے۔ انٹر انٹر بھی ہو مگر حالت
فراغ اور حالتِ صحت میں ان چیزوں کی طرف مطلق التفات نہیں۔
ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ طاعت بڑی چیز ہے اُس کے آثار چہرے تک پر نظر آ
ہونے لگتے ہیں اور یہ حالت ہوتی ہے،

ذوقِ ظاہر بود اندر دلی نیک میں باشی اگر اہل دلی

اس کا خوب ترجمہ کیا ہے (مولانا نور الحسن صاحب کا ندھلوی نے)

مردِ حقانی کی پیشانی کا نور

کب بھیا رہتا ہے پیشِ ذی شہور

سَيَاهُ فِي وَجْهِهِ مِنْ أَشْرِ الشُّجُوَّةِ — کا نور ہونے لگتا ہے

مخلات نافرمانی (اور مصیبت) کے کہ اُس سے پہرے پر ظلمت اور وحشت برسنے لگتی ہے۔ ظاہری صُن اور جمال کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے اور باطن کو اس قدر خراب اور برباد کرتی ہے کہ قریب قریب باطن کو مُردہ ہی ہو جاتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مصیبت سے دل پر ایک سیاہ دھبہ پیدا ہوتا ہے اگر تو بہ نہ کی تو وہ بڑھتا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ سارے قلب کو گھیر لیتا ہے۔ اسی کو مولانا (رحمۃ اللہ علیہ) فرماتے ہیں۔

ہر گنہ زنگے است بر سر آۃ دل دل شود زین زنگ باخوار و خجل
بہوں زیادت گشت دل را تیرگی نفسِ دود را بیش گرد و خیرگی
ترجمہ۔ دل کے آئینے پر ہر گناہ ایک زنگ ہو جس سے دل خراب اور ذلیل ہو جاتا ہے جب
دل پر تیرگی اور تاریکی زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر نفسِ آمادہ کی خیرگی اور اشتغال کی بھی بڑھ جاتی ہے۔

آخر میں ضروری گزارشات — ارشادات حکیم الامتہ حضرت مولانا تھانویؒ کا یہ سلسلہ جو
چند ماہ سے چل رہا ہے ”الافاضات الیومیہ“ کی چار جلدوں سے اخذ ہے جیسا کہ شروع میں عرض
کر دیا تھا۔ مگر یہ لکھنا رہ گیا تھا کہ یہ ملفوظات ربیع الثانی ۱۳۵۱ھ سے رجب ۱۳۵۱ھ تک کے
ہیں۔ افاضات الیومیہ کی تلخیص کے دوران میں حضرت مولانا محمد نقیہ صاحب دہلویؒ کا یہ سلسلہ جو
مظلّمہ دخیلفہ مجاز حضرت حکیم الامتہؒ نے جدید ملفوظات کا نسخہ استخراج اور سال فرمایا جو خود ان ہی
کا ضبط کیا ہوا ہے۔ اگلی قسط اس مجموعے سے مرتب ہوگی۔ قسط (۵) کی کتابت کی ایک غلطی
کی اصلاح بھی کرنا ضروری ہے۔ صفحہ ۲۵۷ پر مولوی عبد السمیع بیدل کے ذکر میں ہے کہ خیالاً
کے تو خیر غالی... تھے۔ خیر کی جگہ غیر بنالیا جائے یعنی غیر غالی.... تھے۔

تصحیح بابت مضمون حضرت مولانا عبد المومن صاحب دیوبندیؒ، شمارہ
جنوری و فروری صفحہ ۷۰ کی آخری سطر... ”۱۲۹۲ھ میں فارغ التحصیل
ہوئے“ نہیں ۱۲۹۹ھ بنالیا جائے۔ — ”مرتب“

اسلام کی چار اساسی عبادتوں میں حج کا مقام

(حضرت مولانا محمد طیب صاحب مہتمم دارالعلوم دیوبند رحمہ اللہ)

(یہ مضمون ایام حج سے چند ہی روز پہلے لکھا گیا ہے، اس کا بہت مختصر خلاصہ دلی ایئر سے نشر کیا
جو چکا ہے، پورا مضمون اب انجمن المسلمین کے ذریعہ بریل کا ترجمہ کلام کیا جا رہا ہے۔ ادارہ)

حج کی ضرورت، حج کی نفیلت اور حج کی حکمت :-

عقیدہ توحید و رسالت کے بعد اسلام کی عمارت چار بنیادی عبادتوں پر قائم کی گئی ہے، نماز، حج، زکوٰۃ اور روزہ۔ ان چار میں دو اصل ہیں نماز اور حج اور باقی دونوں ان کے تابع کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس وقت جبکہ حج بالکل قریب ہے، مجھے اس کے بارہ میں کلام کرنا ہے اور وہی اس وقت میرا اصل موضوع ہے لیکن نماز اور حج میں اپنے اپنے تقاضوں اور احکام کے لحاظ سے کچھ ایسا علاوہ ہے کہ ان میں سے ایک کے ذکر کو چھوڑ کر دوسرے کی وضاحت کا پورا حق ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اس لیے حج کی حقیقت واضح کرنے کے لیے حج کے ساتھ ساتھ نماز کا تذکرہ بھی ناگزیر طریقہ پر ہوگا اور ساتھ ساتھ بعض عمومی طور پر زکوٰۃ اور اور روزہ کا ذکر بھی لازمی طور پر آئے گا۔

نماز پروردگار کے سامنے بندہ کے ادب و تعظیم اور دنیا و آخرت کی دعا گاری اور ملک و مملکت غنائی کے سببات کو اُجھاڑنے اور مستحکم کرنے کے لیے رکھی گئی ہے جس میں اللہ کی شان حکومت و کبریا کی اور حاکمیت مطلقہ کے تقاضے پورے کیے جاتے ہیں کیونکہ حکومت و جہنم بخشی کے جس قدر بھی وجود اس

ہو سکتے ہیں۔ وہ لامحدودیت کے ساتھ صرف اسی کی ذات بابرکات میں ہیں خواہ وہ قوۃ و شوکت ہو یا بقر
و قہر، قبضہ و اقدار ہو یا عظمت و بعیت، ذرہ کا علم ہو یا اُس پر قدرت، بے نیازی و غنا ہو یا موافقہ
و انتقام، تدبیر و تصرف ہو یا خبر وادی و حکمت، سب اسی کی ذات اقدس کی صفات ہیں، اس لیے
وہی اور صرف وہی حقیقی مالک الملک اور ملک الملوک ہے، اور کون نہیں جانتا کہ حکمران کے سامنے
جذبات انقیاد و اطاعت کے ساتھ اظہار عجز و نیاز اور تعظیم و ادب ہی محکموں کا وظیفہ ہوتا ہے تو
اُس بادشاہوں کے بادشاہ اور ساری کائنات ارض و سما کے حقیقی اور واحد فرمان روا اب العزۃ
جل جلالہ کے سامنے جس کی بادشاہت خود اپنی ہے کسی کی بخش ہوئی نہیں ہے، انتہائی طور پر عجز و
نیاز بلکہ ذلت و خواری کی بھی انتہائی صورت سے حاضر ہونا نہ صرف قانونی اور عقلی ہی فریضہ ہو سکتا ہے بلکہ
فطرۃ انسانی کا تقاضا بھی ہے، اسی عجز و نیاز اور اظہار ذلت و خواری کی مکمل ترین ہیئت کا نام نماز
ہے۔ چنانچہ نماز کے ہر ہر جزو میں اسی نیاز مندی اور بندگی کا رنگ بھرا ہوا ہے۔ قیام میں چاکوں
کی طرح ہاتھ باندھ کر سرود کھڑا ہونا، ادب سے نگاہیں نیچی رکھنا، رکوع میں گردن اور کمر کو جھکا کر سر
قبیلہ خم کر دینا، سجدہ میں ناک اور پیشانی زمین پر ٹیک دینا اور آخر میں دُعا و توبہ کہ عاجزانہ انداز
سے سمیک مانگنا اور اپنی محتاجگی و درماندگی کے ولی اعتراف کے ساتھ اپنی حاجتیں پیش کرنا یہی
نماز کی ہیئت و حقیقت ہے جو اُس کے شاہی اقتدار اور جلال و جبروت کا تقاضا ہے۔

برخلاف اسکے حج کی عبادت عشق الہی اور محبت خداوندی کے تقاضے پر اُکرنے کیلئے رکھی گئی جو جبین الشّر
کا شاہِ جمال و محبوبیت کے سامنے اپنی عاشقانہ دارفتگی، محبت میں گمشدگی اور سرشتی عشق کی دلائی کے افعال
پیش کیے جاتے ہیں کیونکہ جس طرح حق تعالیٰ شانہ تمام جہانوں اور ساری کائنات کا بادشاہ مطلق اور حقیقی حکمران
ہو اسی طرح وہ تمام جہانوں اور جہانوں کے ایک ایک ذرہ کا محبوب حقیقی اور مطلوب الہی بھی جو جس کی محبت
بالخصوص انسان کی فطرت میں زیادہ سے زیادہ پیوست کی گئی ہے کیونکہ عشق و محبت کے حقیقہ
بھی دو جہ و اسباب ہو سکتے ہیں وہ سب کے سب لامحدودیت کے ساتھ صرف اس کی ذلت
کے پر توے اور صفات ہیں، حسن و جمال ہو یا مُہر اور کمال، احسان و عطا ہو یا جود و نوال، مُند
و قُرب ہو یا معیت و اتصال سب اسی کی جمالی شائیں ہیں اب اگر کسی جمیل اور صاحبِ جمال و
کمال سے محبت کرنا اور اُس کے سامنے عاشق بن کر پیش ہونا ہی فطرت ہے تو انشاء رب العزیز

کے لیے جو سارے جمالات ہستی کا مکمل ذخیرہ بلکہ مخلوق کا ہر حسن و جمال اس کے جمال کی ایک ادنیٰ سی جھلک ہے تو بندہ کا اپنی استغناء گردیدگی اور اورنگی و غنائیت کے ساتھ اُس کے حقیقی جمال پر پردہ انداز شمار ہونا اور محو جمال ہو کر اپنی ہر خودی و خود داری کو کھود دینا بھی نہ صرف کوئی قانونی و ظلیفہ بلکہ فطرت بشری کا قدرتی تقاضا ہے۔ ان ہی عاشقانہ جذبات و افعال کے مکمل عملی نقشہ کا نام سچ ہے جس کے ایک ایک جزو میں دانہ غنکی، عاشقانہ دیوانگی اور مستی دے خودی کا رنگ بکھرا ہوا ہے، کون نہیں جانتا کہ عاشق میں جب عشق سرایت کر جاتا ہے اور اُس کے دل کی گہرائیوں میں محبوب ہی بجوتا بس جاتا ہے تو اُسے محبوب کے اسوا کسی چیز سے سرور کا نہیں رہتا نہ لباسِ زینت کی خبر رہتی ہے نہ وضعِ طبع اور زیبائش کی فکر نہ مکان اور گھر کی راحت و آسائش کا دھیان رہتا ہے نہ کسی کی مذمت کی طرف التفات رہتا ہے نہ سائش کی طرف توجہ نہ مال و دولت کی طمع رہتی ہے نہ بجاہ و خشمیت کی طلب نہ کھانے کی خبر نہ پینے کی فکر نہ راحت کی طلب نہ آرام کا خیال، غرض ہر ماسویٰ دل سے سوخت ہو کر ایک محبوب ہی محبوب باقی رہ جاتا ہے۔ دل میں ہر وقت اسی کا تصور، زبان پر ہر وقت اسی کا تذکرہ، منہ کا ہر وقت اسی کی سمت رخ، اُسی کی طرف ددُّن، اُس کے گھر کے ارد گرد چکر لگانا، اُس کے در و دیوار کو محبت کی آنکھوں سے دیکھنا، اُس کی ایک ایک اینٹ کو چومنا، حتیٰ کہ اُس کے نام لگا چو اشہر بھی عزیز ہو جاتا ہے اور اُس کے نام لگے ہوئے اُس کے پُر دسی بھی دنیا جہان سے زیادہ پیارے نظر آنے لگتے ہیں۔

ظاہر ہے کہ جب ایک فانی محبوب کے عشق کی یہ کیفیات ہوں کہ نہ عاشق کو اپنی خبر دے نہ غیر کی درانجام لیکہ ان محبوبانِ مجازی کا جمال بھی فانی اور عاشق کا عشق بھی آگنی اور زمانہ کی تو اثر و رب العزت جس کا جمال بھی جہاد فانی اور اس کا عشق بھی لافانی، جو سارے ہی جمالات کا سرچشمہ، ہر ہر خوبی و کمال کا مخزن، بلکہ ہر پاکیزہ اور محبوبی کی بے مثال صفت جیسے وجود بخشی در ذاتی، بقا دہی دنیوی، رحیمی و کریمی، شفقت و رافت، تجود و عطا، اُکوبیت و تربیت، صبر و حلم، عقود و درگزر، احسان و انعام، ہر آیت و درمیانِ مآلِ حیات کی تخلیق، انہر و اقر سے مخلوق کو سنبھالنا اور اتنے سے اتنا کر کے اُسے حدِ کمال تک پہنچانا، اُسی ایک ذات بے پیمائی خصوصیات اور اوصاف میں تو اُس سے زیادہ جلیل کون ہو سکتا ہو اور اس سے زیادہ کون اس کا مستحق ہے کہ سارا عالم اس کا عاشق اور والد و شہید بن کر اُد اُس کے

عشق میں سرشار ہو کر اپنی ہر لذت و راحت کو تنہا دے اور اسی ایک کا ہور ہے جس کا عجز بہ عشق و مستی اور جاذبہ بہ ہوشی دے خودی کے مکمل مظاہرہ کا نام حج ہے جس کے سارے یہ افعال و ارکان میں عاشقانہ رنگ بھرا ہوا ہے۔

حرمِ الحی کے شوق دیدار میں دھن اور گھر باہر بھوڑ کر دیا ر محبوب کی راہ لینا نہ خشکی کی پرولہ نہ تری کا ڈر نہ سمندر دوں کے عبور سے گریز نہ فضاؤں میں اڑ کر پہنچنے سے ہلک مغرب الیہ کی سحر آمیز تری بے سر و سامانی اور بے کسی کے ساتھ حرمِ خداوندی کی طرف دوڑنا جس کا نام سفر حج ہے حرمِ الہی کے قریب مقبرہ صحر چرس کا نام میقات ہے پہونچنے کے لیے کپڑے اور تہذیب و ذہنیت کو چھوڑ کر ایک چادر اور ایک لنگی کی کفنی باندھ لینا جس کا نام اجرام ہے ننگے سر ننگے پاؤں نہ ذہنیت نہ آرائش نہ زیبائش نہ ناش نہ راحت نہ آسائش نہ حجامت نہ خطا کی اصلاح آباں بڑھے ہوئے سارا جسم گرد آلود و غوطہ خور و شہو اور تل پھیل سے بے کانگی، سر میں جوئیں بھی پڑ جائیں تو مارنے سے گریز، شکار سامنے بھی آجائے تو اس کو شکار کرنے سے پرہیز، راستے میں گھاس اور کانٹا بھی آجائے تو اس کے کاٹنے اور اٹھانے سے اجتناب اور قرآن کی زبان میں نہ رفت نہ فسوق نہ بھگدڑ نہ فنا، سخت کلائی بھی منسنے میں آئے تو صبر نہ کی نہ خود اپنی طرف سے کسی سے پھیر بھڑا کر ایسی ہی باتوں کا نام جلیاتِ احرام ہو جو عاشق کے لیے سزاوارتھ نہیں زبان پر ہمہ وقت لبیک لبیک کی عاشقانہ صدا زائستہ کی ادنیٰ بھی نیچائی آجائے تو لبیک، قافلے آتے جاتے مل جائیں تو لبیک، راہ پیائی کا کوئی موڑ آجائے تو لبیک، یعنی اسے محبوب حقیقی میں تیرے ہی پاس حاضر ہو رہا ہوں تیری ہی طرف دوڑ رہا ہوں اور تیرے سوا میرا کوئی مطلب اور محبوب نہیں اسی کا نام تکلیف ہے جو وجوہاتِ احرام میں سے ہو۔

محبوب کا گھر یعنی بیتِ انسر سے آیا تو شوق دیدار سے اُس پر نگاہِ محبت ڈالنا اور اُس تک گریاں و بریاں پہونچ کر اُس کے اور گرد چکر لگانا جس کا نام طواف ہے۔ محبوب کے گھر کے خاص علامتی نشان (یعنی حجرِ اسود) تک پہونچ جائے تو بڑھ کر اُسے شوق و اضطراب سے چومنا گویا محبوب کی دست و پائی کرنا جسے تعقیبِ حجر کہتے ہیں۔ بیٹھ محبوب کے کو نہ اور ستون سے گزرو تو اُسے شوق سے جھک کر کنگے بڑھنا جسے اسلام زکن کہتے ہیں۔ محبوب کی دلہیز پر پہونچے تو شوق بے پایاں سے دور درگاہِ اس سے لگ کر دعائیں مانگنا جسے دُعا، طہریم کہتے ہیں۔ طوافِ عشق کی ان ہفتگانہ گردشوں کی تکمیل پر

دو گنا شکر ادا کرنا جسے واجب الطوائف کہتے ہیں طوائف کے بعد محبوب کے گھر کا ایک قطرہ پانی بھی دل جائے تو اسے سو جان سے بوجہ محبت پھر کر نوش جان کرنا جسے شوہ ز مہر م کہتے ہیں بہتر م محترم سے باہر محبوب کے نام لگے ہوئے مقدسین کی جگہیں آگئیں جن میں انھوں نے سرستی عشق اور تسلیم و رضا کی داغ بیل ڈکھلائی تھیں تو ان ہی کے انداز سے ان جگہوں سے گزرنا کہیں چلنا کہیں دوڑنا کہیں نرم و نفاذی کہیں تیز گامی پھر ایک بار نہیں بلکہ سات سات مرتبہ لیے لیے پھیرے پھر ناجسے سچی عہدہ عہدہ کہتے ہیں۔ پھر دیار محبوب میں صدف محکم کے قیام ہی پر قناعت نہ کرنا کہ باوجود سفر و غربت کے پھر بھی باں شہری آسائشیں تو مہیا تھیں جس سے عشق کی داغ بیل گہریں پر تھمت آسکتی تھی اور عشق ناتمام رہ جاتا تو اس شہری زندگی سے دور عرفات کے سنان جنگل میں نویں ذی الحجہ کا دن گزارنا اور دُور گریہ و بکا اور الحاح و زاری سے بے خود ہو کر کھڑے اور بیٹھے خیال محبوب میں گم رہنا اور اُس سے عنایت و کرم کی بھیک مانگنا جس کا نام دُوقن عرذہ ہے۔ پھر دن ختم ہو جانے پر دہاں سے دیوانوں کی طرح مرزلفہ کے سنان جنگل کی طرف بھاگنا اور دہاں بھی اسی طرح زات کاٹ دینا جسے دُوقن مرزلفہ کہتے ہیں۔ پھر جبکہ محبت کے لوازم میں سے عداوت بھی ہے جو محبوب کے دشمنوں کے ساتھ طبعاً ہوتی ہے جن میں سے سب سے بڑا دشمن شیطان تعین ہے تو مٹی ہو چکا شیطان کے آثار و نشانات سے اظہار نفرت و بیزاری کرتے ہوئے اُن پر سنگ باری کرنا اور رِضَاءِ لِلّٰہِ رَحْمٰن کے ساتھ رِغْبَا لِلشَّیْطَان کی صدائے غیر تمدانہ بلند کرنا پھر ایک دن نہیں بلکہ تین دن تک روزانہ لکیریاں مارا اُس کی عداوت اور اپنی غیرت عشق کو اُبھارنا بلکہ جزو نفس بنالینہ جو پتھلی محبت کی نشانی ہے۔ کہ اس کا نام درجی جواز ہے۔

اب جبکہ عشق کی بے خودی میں عاشق نے اپنی ساری راحت و آسائش لذت و زینت اور عُرْف و قُت و امتیاز و شاکر سب کی قربانی دیدی تو اس کے پاس اپنے نفس کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا لیکن تکمیل عشق کا تقاضا تھا کہ وہ اسے بھی محبوب حقیقی پر قربان کر دیتا اور خواہشات نفس کی ان قربانیوں کے بعد آخر میں خود بھی محبوب پر قربان ہو جاتا جس کے لیے وہ تیار تھا لیکن اُس رحمت و درأفت دالے محبوب نے اس خودکشی کو گواہ نہیں فرمایا کہ یہ عاشق مٹ جائے اور عشق و محبت کا یہ کارخانہ ہی سرے سے درہم برہم ہو جائے اس لیے اُس نے جیسے اپنے کامل ترین عاشق صادق حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام

اور اپنے سچے عاشق جاننا حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی طرف سے اُن کی جان کے بدلہ میں جانور کی قربانی بطور نذریہ قبول فرما کر اُس کو قربانی نفس قرار دے دیا تھا۔ اس طرح اُس سنت ابراہیمی کے مطابق یہاں بھی اُن عشاق انہی کی جان کے بدلہ میں جانور کی قربانی بطور نذریہ نفس قبول کر لی جاتی ہے اور اُس کو قربانی نفس قرار دے دیا جاتا ہے اسی عمل کا نام نحر اور اس قربانی کے دن کا نام یوم النحر ہے اور اس مرحلہ پر آخر کار یہ عشقی عبادت ختم ہو جاتی ہے۔

بہر حال حج کے تمام افعال خواص عاشقانہ اور محبوبانہ رنگ کے ہیں جیسا کہ نماز کے تمام افعال عاقلانہ اور غلامانہ رنگ کے تھے اس لیے نماز کی عبادت انسان کی عاقلانہ و فاداری محکومانہ بندگی اور مودبانہ غلامی کے لیے وضع ہوئی ہے جو اللہ کی صفت جلال اور شان تہر و حکومت کا تقاضا ہے اور حج کی عبادت عاشقانہ محبوبیت و بے سامانی فانیانہ جان سپاری اور بے خودانہ رُبودگی کے لیے رکھی گئی ہے جو اللہ کی صفت جمال اور شان محبوبیت کا تقاضا ہے نماز میں بندہ کی عقل و دانش کا امتحان ہوتا ہے اور حج میں بندہ کے عشق و محبت کا، اسی لیے نماز اور حج کے تقاضوں اور احکام میں بھی وہی تفاوت ہے جو خود عقل اور عشق میں فرق ہے نماز ایک ہیئت و جلال والی ذات کے دربار کی حاضری ہے تو قدم قدم پر بندہ کا ادب و احترام اور عظمت و ہیبت پذیری دیکھی جاتی ہے اور حج کوچہ محبوب کی حاضری ہے تو قدم قدم پر اس کی فانییت و رُبودگی شوق و اشتیاق نفس سے بے نیازی اور سرستی و جان سپاری دیکھی جاتی ہے اسی فرق کے تحت نماز میں صاف ستھرا لباس ضروری ہے جو تقاضائے عقل و ادب ہے اور حج میں سہلے سے سلا بوا لباس بھی ممنوع ہے جو تقاضائے عشق و ادب ہے۔ نماز میں عطر اور خوشبو مستحب ہے جو دربار شہا کے شایان شان ہے اور حج میں بحالت احرام خوشبو اور تیل پھیل کا پاس آنا بھی ممنوع ہے کہ عشق کی بے حرمتی ہے۔ وہاں ٹوپی و عمامہ مطلوب ہے جو وقار و دربار کے مناسب شان ہے اور یہاں کھلے سر پر اگر احرام کا کپڑا لگا جائے تو جنایت اور خطا ہے اور اس پر کفارہ دینا ضروری وہاں سر ڈھانکنا سنت صلوٰۃ ہے۔ یہاں سر کھلا رہنا ہی سنت حج اور کمال محویت ہے وہاں موزے اور بوجہ اب کا پیر میں ہونا نماز میں مغل نہیں اور یہاں وہ جو نہ بھی مغل حج اور ممنوع ہے جو پیر کے اوپر کی ہڈی کو ڈھانپے نماز کے لیے دوڑ بھاگ کر آنا بھی مکہرہ ہے کہ خلاف ادب

و متانت ہے لیکن یہاں قدم قدم پر پرشوق ہوگا و قدیم کی محنت اور ہر عبادت ہے نماز میں چلنا کھڑا ہونا
 قدموں کی حرکت متحرک ہے کہ شمع و سکون کے مافیہ جہ میں شوق و اضطراب کے ساتھ قدموں کا
 حرکت میں رکھنا ہی عین طاعت ہے کہ عیش و اضطراب کا ہی تقاضا ہے نماز میں آنکھیں نہ کھلیں اور
 پتلیوں کو غیر معمولی حرکت میں نہ لانا ضروری ہے اور یہاں آنکھیں اٹھا اٹھا کر بیت اشراہد شاکر المعبود
 کو دیکھنا ہی بنیاد عبادت ہے نماز کی خفوت میں چپ چاپ کھڑے رہنا ہی روح صلوق ہے لیکن راج
 کے جھگھٹوں میں پرشوق صدائیں اور شور و گلیکٹ بلند کرنا ہی روح راج ہے وہاں ادب کے ساتھ
 نظر بر قدم کلام خداوندی کی سماعت اصل ہے اور یہاں کلام والے کے آثار و شان پر آنکھیں لگا کر رکھنا
 اصل ہے نماز میں شیطان اور نفس سے بچنا ہمارے لیے اور ہر نفسی اور روحانی میں خود سے آگے
 بڑھ کر ان دونوں دشمنان محبوب پر حملہ آور ہونا نفس کے مرغبات کو چھوڑنا اور شیطان پرستگ باری کو بھڑکانا
 ہے نماز میں ذرا سناخوں بہ جائے تو خود اور نماز دونوں خاص ہیں اور کسی کو ذرا کرنے کا فعل کیا جائے خود
 وہ قربانی کا جانور ہی ہو تو نماز باطل ہے اور یہاں متحرک میں ٹوٹنا اور اہراق دم ہی خواہ اپنے اوپر
 چھینٹیں بھی آجائیں صحت راج کی علامت ہے بہر حال نماز اور راج میں ذہنی فرق ہے جو عقل اور عشق میں
 ہے ایک کا تقاضا شعور اور فکر و ادب ہے اور ایک کا مقصد فک و شعور کے کوچہ سے دور رہ کر بودگی
 و محویت سوختہ جانی دے خودی اور از خود رفتگی و خود گردی ہے اس لیے نماز عقل کی تسکین کے لیے ہو
 اور راج عشق کی تسکین کے لیے اگر نماز نہ ہو تو عقل تشنہ رہ جاتی ہے اور راج نہ ہو تو عشق بیمار اور بے آب
 و دانہ رہ جاتا ہے پس جیسے ان دونوں قوتوں کا انسان میں ہونا فطرت انسانی کی تکمیل ہے ایسے ہی ان
 دونوں عبادتوں کا ہونا فطرت اسلام کی تکمیل ہے ظاہر ہے کہ اگر انسان کی حقیقت شعور و محبت یا عقل و
 عشق کا مجموعہ ہو کہ اس کا فطران ہے اور بلاشبہ ہے کہ بے عقل بھی انسان نہیں کہلاتا اور بے اس محبت
 بھی انسان نہیں ہوتا تو بالآخر اس دعوے کی تصدیق ناگزیر ہو جاتی ہے کہ نماز انسان کی فطرت عقلی کا
 تقاضا اور راج انسان کی فطرت عشقی کا تقاضا ہے اور اس لیے اس دعوے میں بھی آمل نہ ہونا چاہیے
 کہ اگر اسلام میں راج کی عبادت نہ ہو تو ایک طرف تو اسلام بلحاظ دین ناقص اور نامکمل رہ جاتا اور
 دوسری طرف انسان کی فطرت کا آدھا حصہ مفصل ہو کر خود انسان بھی بلحاظ دین آدھا اور ناقص رہ جاتا
 اس لیے اسلام نے جہاں نماز رکھی کہ انسان کی عقلی اور شعوری فطرت نکھر کر حد کمال کو پہنچے۔

وہی مائیں سے راج بھلا کر اس کی منتفی فطرت اور بے خودی و محویت کی صفت بھی ابھر کر ڈھونڈا کمال تک
چونچے جاتا۔

انسان صحت جبکہ راج فطرت بشری اور فطرت الہیہ دونوں کا تقاضا ہے جیسا کہ واضح ہو چکا
ہے تو اس سے بڑھ کر راج کی ضرورت کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ وہ عین فطرت ہے اور فطرت کے لیے
کسی بیرونی دلیل کی ضرورت نہیں کہ فطرت خود ہی ایک ناقابل انکار دلیل ہے؛ (باقی)

BOMBAY ANDHRA TRANSPORT Co.

Transport Contractors

113, BHANDARI STREET (CHAKLA)

BOMBAY 3.

مکمل زندہ دلی کے ساتھ زندگی پھر سے شروع کیجیے

ہمدرد کا مائے اللحم

نئے سرے سے آپ کو توانائی دے گا اور آپ کی
اواسی کو جوان اُمتوں میں تبدیل کرے گا۔

ہمدرد کا مائے اللحم پورے نظام جسمانی کو جیتی دار قوت دیتا ہے۔ اس میں
قدرتی طور سے حاصل کیے جانے والے پروٹین شامل ہیں جو نظام جسم کی بہتر کارکردگی
کے لیے بطور ایندھن بنے ہوئے ہیں۔

ہمدرد کا مائے اللحم آپ کو تیز رفتاری اور عام امراض سے بچاؤ کی طاقت بھی دیتا ہے۔

ہمدرد کا مائے اللحم زندگی کو سدا بہار رکھتا ہے



تسخیرِ فطرت یا علم و عشق

(از قاضی محمد عدیل صاحب عباسی ایڈیٹر)

زیر طبع کتاب اقبال اور اسلام کا ایک باب

(۲)

علم کی تائیں اور اس کی پٹائیوں اور قوتوں کا انظار اقبال نے طرح طرح سے کیا ہے اور تسخیرِ کائنات کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے۔ اس معاملے میں وہ مادہ پرستوں سے ایک رنج بھی پیچھے نہیں ہے۔ وہ پوری کائنات کو انسان کے تصرف میں لانا چاہتا ہے اور آسمان اور زمین سب کو مسخر کر لینا چاہتا ہے۔ اس کا حیدر ہے کہ انسان میں پوری کائنات پر حکمرانی کرنے کی طاقت و قدرت ہے۔

”علم کے حدود اور تسخیرِ نفس“

لیکن یہاں تک آنے کے بعد وہ مادہ پرستوں سے ٹکر لینے پڑتی جاتا ہے اور ان کی کم بھری کو واضح کرتا ہے کہ مادہ کہتا ہے کہ انسان کا دشمن صرف فطرت نہیں بلکہ اس کا ایک اور سخت دشمن اس کا نفس ہے اور اس لیے انسان کے کال ہونے کے لیے صرف یہ شرط کافی نہیں ہے کہ وہ کائنات کو مسخر کرے بلکہ اسے اپنے نفس پر بھی قابو حاصل کرنا ہوگا اور اس کی تسخیر کا بھی عمل سیکھنا ہوگا۔ بلا اس کے وہ کال نہیں ہو سکتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے باہر یعنی بڑی دنیا آباد ہے اس سے کم و بیش وہ عالم نہیں ہے جو خود اس کے اندر ہے۔ واقعات و طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو انسان سے باہر کا دنیا میں پیش آتے ہیں دوسرے وہ جو خود اس کے اندر وقوع پذیر ہوتے ہیں جو واقعات اس کے اندر وارد ہوتے ہیں وہ بُرا

گھبرا اتر گئے ہیں۔ انسان میں قدرتِ دو حمد و پنج خوشی احسان و ظلم شرارت و تسفل و اعتقامِ کرم و بخشش و حد و بعض دکنہ و غیرہ کے مقصد و حیثیات پیدا ہوتے رہتے ہیں اور علم سے حاصل کی ہوئی طاقت کا استعمال و اعمال ہی حیثیات کے تحت کرتا ہے اس لیے مانا کہ وہ علم کے ذریعہ عالم کو سخر کرنے کا فن سیکھ لے لیکن یہ کیا ضرور ہے کہ وہ اُن کا استعمال بھی صحیح کرے۔ مثلاً آج امریکہ اور روس دونوں ایٹمی پادروں پر چلے ہیں اور ہر وقت مشینوں سے چلنے والے جہاز تیار کھڑے ہیں۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کی جانتِ نفس متاثر کئے جائے اور وہ بولے تو صرف ایک ٹن دبانے پر فوراً طیارے اڑ جائیں گے اور پورا عالم تین دن سے سات دن کے اندر فنا ہو جائے گا۔ اس کا علاج بچارے علم کے پاس کچھ بھی نہیں۔ یہ معاملہ اس کے دسترس سے باہر ہے اس نے تو ایک طاقت مہیا کر دی اور پھر یہ کہہ کر کنارہ کش ہو گیا کہ ظہر
خواہ آسمان و خواہ زمین شوخید

اس لیے ضرور یہ ہے کہ نفس کی بھی تسخیر کی جائے اور اسے بھی قابو میں لایا جائے اور بے راہِ رُہی سے بچایا جائے۔ بغیر اس کے یہ دنیا رہنے کے قابو میں نہیں ہو سکتی اور انسان کی تکمیل ناممکن رہ جائے گی۔ نفس کی تسخیر کے لیے آئین مرتب کرنے ہوں گے وہ آئین کیا ہوں اور کیسے ہوں اور کیسے مرتب ہوں یہ سوالات ہیں جو تمام عالم میں دانش و دروں کے داغ میں زمانہ دراز سے پہچان پیدا کیے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات منطقی حیثیت سے طے ہو جاتی ہے کہ انسان کو ضبطِ نفس اور اس کے لیے آئین کی ضرورت ہے۔

ہر کہ تسخیرِ مہ و پردہ میں کند خوش را نہ بخیر آئین کند

یعنی جو مہ و پردہ میں کی تسخیر کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو آئین کا پابند کرتا ہے۔ اقبال ان ماسرینِ علم و نفس کا ہم خیال ہے جو یہ کہتے ہیں کہ آزاد ہی شخص ہے جو سب سے زیادہ عقیدہ ہے۔ ایک آدمی لا الہ الا بالیٰ بن کا شکار ہے جب جی چاہتا ہے سو کر اٹھتا ہے کبھی سبے کچھ اور کبھی ۳ بجے کھانا کھاتا ہے۔ سونے کا بھی کوئی وقت نہیں الفرض اس کی زندگی میں کوئی ضابطہ نہیں اور ایک دوسرا شخص ہے جن کا ہر کام وقت سے ہوتا ہے وہ گھر کی کوئی سوئی کا پابند ہے۔ بظاہر وہ شخص آزاد ہے ہو کسی اصول کا پابند نہیں ہے لیکن درحقیقت آزاد وہ ہے جس نے اپنے آپ کو جکڑ بند کر رکھا ہے چنانچہ اس کی وہ مثالیں دیتا ہے۔
باد از اندازِ گل خوشبو کند قید بودا نافہ آہو کند

یعنی جب بوہرن کی ناف میں بند ہو جاتی ہے تو مشک بنتی ہے۔

می زندہ آخر سوئے منزل قدم پیش آئیں سر تسلیم خم
چاند ایک آئین کے تحت اپنا قدم اٹھاتا ہے تو وہ منزل تک پہنچ جاتا ہے۔
قطرہ اور یا ست از آئین وصل ذرا ہوا صراست از آئین وصل
باطن ہر شے ز آئین قوی تو چرخ غافل ازین سالار روی
قطرہ وصل کے آئین پر عمل کر کے دریا اور زرے اسی آئین وصل پر عمل پیرا ہو کر صحت پختہ ہیں
فطرت ایک آئین کے تحت کام کر رہی ہے اور ہر چیز کا باطن آئین ہلکے قوی ہوتا ہے تو اس سادہ
سامان سے کیسے غافل گزر سکتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ضرورت ضبط نفس ہے۔

نفس تو شل شتر خود پر دراست خود پرست و خود سواد و خود سر راست
مرد شو آور ز نام اد بکف تا شوی گوہر اگر باشی خزن
ہر کہ بر خود نیست فرانش رواں می شود زماں پذیر از دیگران
یعنی تیرا نفس اونٹ کی طرح خود برد خود پرست اور خود سر ہے اگر تو مرد ہے تو اس کی باگ
اپنے ہاتھ میں لے تاکہ اگر تو پھٹک رہا ہے تو گوہر بن جائے جو شخص کہ اپنے اوپر حکمرانی نہیں کرتا وہ بدحواس
کا فرمان پذیر یا غلام بن جاتا ہے۔

اب سوال یہ ہے کہ ضبط نفس یا تسخیر نفس کا نسخہ کیا ہے کس طرح اسے حاصل کیا جائے اقبال
کا نظریہ یہ ہے کہ تسخیر نفس میں سب سے بڑی رکاوٹ ”خون“ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان ہر وقت
موسم آنے والی بلاؤں سے ڈرتا رہتا ہے۔ اگر موٹر پر سوار ہے تو سوچتا ہے کہ کہیں ٹکرائے جائیں گے
اومی گاڑی پر انجن کے قریب نہیں بیٹھے کہ شاید کہیں گاڑی پٹری سے اتر گئی یا اگر ٹھکی تو سب سے پہلے
ہم کو ہی جان کا خطرہ ہوگا۔ ایک ذرا سا گلے میں خراش ہو اور دو چار دن رہ گیا تو کینسر کا ڈر آگیا۔ گھر
میں سوتا ہے تو چونک چونک اٹھتا ہے کہ کہیں چور نہ آگئے ہوں۔ انسان کی زندگی میں ہر چار طرف سے
یہی خون ہے۔ اولاد اور اعزہ کی صحت اور عافیت اور زندگی کی جانب سے ہر لمحہ خطرہ لگا رہتا ہے یہ
سب خون کس لیے ہیں۔ اقبال کے نظریے میں اس خون کی دھواں چیزوں سے محبت ہے جن کے
ضائع ہونے کا اس کو اندیشہ رہتا ہے۔ خون اور محبت دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور یہ دونوں تسخیر
نفس اور انسان کے کمال ہونے میں حامل ہیں۔

طرح تعمیر تو از گل ریختند یا محبت خون را آمیختند
یعنی تیری تعمیر ایسی مٹی سے ہوئی ہے جس میں محبت کے ساتھ خون ملا دیا گیا ہے۔

خون دنیا خونِ عقہی خونِ جان خونِ آلام زمین و آسمان
حب مال و دولت و حب وطن حب خویش و اقربا و حب دنیا

یعنی دنیا کا خون، عقہی کا خون، آلام زمین و آسمان کا خون یعنی وہ مبہم خون کہ کہیں ایسا ایسا نہ ہو جائے کہ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا۔ اس تمام خون کی بنیاد کیا ہے۔ مال کی دولت کا وطن کی محبت خویش و اقربا اور بی بی کی محبت ان سب کی محبت میں گرفتار ہو کہ انسان ہر لمحہ خون میں مبتلا رہتا ہے۔ صوفیان باصفا اور خدایان معنی آشنا کا قول ہے کہ مذہب انسان کو ان تمام خون کی حالتوں سے نجات دینے کے لیے آیا ہے۔

ان تمام خون کی حالتوں سے نجات کا کیا ذریعہ ہے۔ اس کا جواب دینے کے لیے حیاتِ کائنات کے بیسٹ مطالعہ اور اس کی حقیقت معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال کا جواب یہ ہے کہ پہلی سچائی اس کائنات کی ایک قادر مطلق ذات یگانہ بے ہمتا ہے مثالِ ظرفِ زمان و مکان کے قیود سے بالاتر ازل و ابدا کی ناممکن الادراک واجب الوجود کی ہستی ہے جسے اسلام توحید کہتا ہے اور اقبال نے بھی توحید کا نام دیا ہے۔ وہ حقیقتہً الخالق ہے۔ وہی انسان کا خالق ہے اور اسی نے وہ نوامیس و آئین مرتب کیے ہیں جن پر عمل کر کے انسان نفس کی تسخیر کر سکتا ہے۔ اب صرف یہ بات باقی رہ جاتی ہے کہ وہ نوامیس الہیہ انسان کو ملیں کیسے۔ انشر قضاے لا محدود اور انسان محدود و لا محدود کے لیے اپنے کو محدود بنانا اس کی شانِ اعلیٰ و رفع کے خلاف اور محدود کا لا محدود تک پہنچنا ناممکن ہے

داں لڑی آنکھ جہاں اپنا گدازہ ہی نہیں

اس لیے ضرورت ہوئی کہ کوئی درمیانی رشتہ قائم کیا جائے تاکہ وہاں کا پیغام ہم تک پہنچ سکے اور اس کے لیے رسالتِ لابی قرآنی اور انبیاء و رسول یا پیغمبر خدا کا پیغام انسانی تک لائے اور نوامیس الہیہ سے باہر کیلئے انسانی فہم و ادراک اور علم کی وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی صرف وحی یا الہام ربانی سے یہ کام ہو سکتا ہے اور اس کا نام اقبال کی زبان میں ”عشق“ ہے اور ”علم“ جو تسخیر کائنات کرتا ہے اسے تابعِ عشق ”بونا چاہیے تپہ انسان کی تکمیل کی منزل طے ہوگی۔

عقل کہ جہاں سوز و یکہ جلوہ پیکش از عشق بیا نمود رآین جہاں تابی
 مینی عقل جہاں سوز ہے لیکن وہ عشق کا صرف ایک جلوہ ہے باک ہے اور عقل عشق سے آئین جہاں
 تابی یکھتی ہے۔ انسان ان ذامیں اللہ کی اطاعت پر مجبور ہے اور جب وہ ضبط نفس اور اطاعت سے
 پوری طرح بہرہ ور ہوگا تو نیابت الہی کے مرتبہ پر قائم ہوگا اور یہی اس کی تکمیل کا خلاصہ ہے اور بلا اس
 کے وہ اتھو دے گا رسالت کے لیے وہ پیغمبر عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین اور
 آپ کے پیغام کو آخری وحی مانتا ہے اور آپ کی اُمت کو خاتم اقوام اور خیر الاعم قسیم کرتا ہے جو کچھ اوپر
 بیان کیا گیا اب اقبال کی زبان سے سنئے

تا وصلے لالہ داری بہ ست ہر طلسم خوف را خواہی شکست
 ہر کہ حق باشد چوں جان اندر تنش خم نگو دو پیش باطل گر و دش
 خوف را در سینہ او راہ نیست خاطرش مرعوب غیر اللہ نیست
 ہر کہ در اقلیم لا آباد شد فارغ از بند زن و اولاد شد
 می کند از ما سوا قطع نظر می بند سا طور بر خلق پسر
 یعنی جس شخص نے توحید کی عصا ہاتھ میں لے لی۔ وہ خوف کے ہر طلسم کو توڑ دے گا جس کے جسم و
 جان میں توحید سرائت کر گئی۔ اُس کی گردن کسی باطل کے آگے نہیں ہلکتی ہے۔ اس کے سینہ میں خوف کو
 راستہ ہی نہیں سکتا۔ اس کا دل کسی غیر اللہ کو پسند ہی نہ کرے گا۔ اور نہ اس کی جانب مائل ہوگا جو توحید کے
 احاطہ میں آگیا وہ زن و فرزند کے قید سے آزاد ہو جاتا ہے اور ہر ماسوا اللہ سے قطع نظر کر لیتا ہے۔
 حتیٰ کہ بیٹے کے گلے پر بھی پھری پہلا دیتا ہے (اشارہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف جنھوں نے
 حلقہ استغیل پر پھری دکھ دی تھی)

ایک شبہ یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اقبال نے خوف حق تعالیٰ سے کبھی پشیمانہ حاصل کرنے کو کہا ہو
 لیکن وہ قرآن کی آیت اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یخزنون (اولیاء اللہ
 کو نہ کسی قسم کا خوف ہے نہ حزن) کی تشریح کر رہا ہے اور ہر بندہ مومن کو اسی مقام تک لے جانا
 چاہتا ہے۔

عطا اسلاف کا جذبہ دروں کے شریک زمرہ لا یخزنوں کے

اقبال بن لوگوں میں نہیں ہے جو ادویا الشریعہ سے عقیدت کو احصاء پرستی سے ملا دیتے ہیں۔ اگرچہ وہ ادویا کلام کا بڑا معتقد ہے۔ اس کے ختمانے کی شراب عام ہے۔ جہاں تک رسالت کا تعلق ہے۔ اقبال اس کا ایک عظیم شیدائی ہے۔

طینت پاک مسلمان گوہر است آب و تابش ازیم پیغمبر است
یعنی مسلمان کی طبیعت پاک مثل ایک موقی کے ہے جس کی آب و تاب پیغمبر علیہ السلام کے سمندر سے ہوئی ہے۔

لیکن توحید اور رسالت کا ذکر تفصیل سے آگے آئے گا یہاں صرف موضوع سخن کے لحاظ سے اشارہ کرنا مقصود ہے۔

”اعمال صالحہ“

عقیدہ توحید اور رسالت کو لازمی قرار دینے کے بعد اقبال کہتا ہے کہ اگرچہ عقیدہ ضروری ہے لیکن بلا عمل صالحہ کے وہ تکمیل انسانیت نہ کر سکے گا۔

لذت ایمان فراید از عمل مردہ آں ایماں کہ ناید در عمل
عمل سے ایمان کی لذت میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ایمان جو عمل میں نہ آ سکے مردہ ہو جاتا ہے اور عمل کے لیے اس نے اسلام کے ارکانِ خمسہ کی تعلیم دی ہے چنانچہ کہتا ہے۔

لا الہ الا انت محمد و آل محمد	قلب مسلم راجع اصغر نماز
در کتب مسلم مثال خبر است	قاتل فحشاء بنی و مکر است
روزہ بر جو عطرش بخون زند	خیبر بن پروری را بشکند
نومواں و افطرت و روز است راج	ہجرت آموزد وطن سوز است راج
طاعتی سرمایہ جہیمتے	ربط ادراقی کتاب ملتے
حب دولت و انفا سازد ذکوۃ	ہم سادات آشام سازد ذکوۃ
دل درستی تنفقوا حکم کند	زر فراید الفت ز کم کند
ای ہم اسباب است حکام قست	پنختہ حکم اگر اسلام تست

اہل قوت شہ زور یا قوی

”اسوالہ اشتہر خاکی ضوی

یعنی کلہو تو حید سیب اور ناز اس کے اندر موقوف ہے اور مومن کے لیے ناز جی اصغر کا درجہ رکھتی ہے۔ ناز مسلمان کے ہاتھ میں ایک خیر ہے جس سے خواہش نامرغباتی اور منکرات تہ تیغ ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کی اس آیت کا ترجمہ ہے ان الصلوٰۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر (روزہ بھوک اور پیاس پر شیخوں مارتا ہے اور تہن پر چوڑی کے قطعہ کو توڑ ڈالتا ہے حج مومن کے لیے فطرت افروز ہے۔ وہ ہجرت کے قوانین سکھاتا اور وطن کے غلط نظریے کو جس سے انسان صرف وطن بن کر رہ جاتا ہے، بھونک ڈالتا ہے۔ اکیو کراچ سے انسان دنیا کا شہری بن جاتا ہے) زکوٰۃ حب دولت کو فنا کرتی ہے اور مساوات کا سبق دیتی ہے۔ قرآن پاک میں آیا ہے لی تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون (یعنی تم ہرگز خیر کاں کو پہنچ نہ سکو گے جب تک اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو) اقبال کہتا ہے کہ اس آیت کے معنی سے دل کو حکم کرنا زکوٰۃ کا کام ہے اس سے دولت میں اضافہ ہو سکے اور یہ کی محبت گھٹتی ہے اگر تیرا اسلام حکم ہے تو ان سب باتوں پر عمل کرنے سے تجھے استحکام حاصل ہوگا اس خاک پر حکمرانی کرنے کے لیے تم جب سہی اہل ہو سکتے ہو جب ”یا قوی“ کا درجہ کے اہل قوت بنو یعنی سفیر کائنات کے ساتھ تسخیر نفس بھی کرو۔ اور علم کو تابع عشق رکھو۔

عقیدہ اور معنی سے انسان کی تئیں کا راستہ بتلانے کے بعد وہ اصرار کرتا ہے کہ نوامیں الہیہ کی کامل اطاعت و اتباع ہونا چاہیے۔ اقبال نے جابجا ”غلام بختہ کار“ بننے کا مشورہ دیا ہے اور کہیں کہیں جتھہ کی مخالفت کی ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ اقبال فاشیزم کا یا ڈکٹیٹر شپ کا قائل ہے اسے کہیں نہ سمجھنا چاہیے کہ اقبال دستور حیات مرتب کر رہا ہے اس کا طرح نظر خصوصی (idealism) ہے۔ عملی سیاست (PRACTICAL POLITICS) سے اسے کوئی غرض نہیں اور نہ وہ رخصت و اجازت کی گفتگو کرنا اور بحثوں سے واسطہ رکھتا ہے۔ وہ اسلام کو پیش کر رہا ہے اور ان عقاید و اعمال کی تشریح کر رہا ہے جو فرد ملت کے لیے ہونے چاہئیں اور اصولاً ہونے چاہئیں۔ وہ کوئی نئی دنیا اور اس میں رہنے کے لیے نئے آدم کی تعبیر کے لیے نہیں اٹھتا ہے وہ حیات و کائنات کے بارے میں اپنا مطالعہ پیش کر رہا ہے اور انسان کی تکمیل کے لیے ضروریات بتلا رہا ہے۔ اس کی نگاہ وسیع ہے اور وہ ہر گوشہ

پر نظر ڈالتا ہے۔ وہ ایک ایسے فرد کا تخیل پیش کرتا ہے جس کی انیما اینو میں بہت سی صفات چولہ جی کو
 وہ تشریح کے ساتھ بیان کرتا ہے پھر وہ ایک مہلت کا نقشہ پیش کرتا ہے جو وطن کی قید سے آزاد اور
 عاصی ہو اور اس کے لیے نو ایس ایس کی پابندی لازمی قرار دیتا ہے کہیں کہیں درخصت و اجازت کے طور
 پر کوئی کمیائی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ اس کے موضوع سخن سے متعلق ہے کسی قوم کا کسی کسی
 قوم کا غلام ہونا یہ بالکل جواگنا نہ بات ہے اور اس سے نفرت کا اظہار جس طرح اقبال نے کیا ہے نہیں
 اور ملنا مشکل ہے یہاں صرف ایک قطعہ پیش کیا جاتا ہے۔

آدم انبیاء بصری بندگی تو مگر
 یعنی از خوئے غلامی ز مگال تو آزاد است
 گو ہر داشت دے نقد قیاد جم کر
 من تمام کر گئے پیش گئے سر خم کر
 یعنی ایک انسان کے لیے دوسرے انسان کی غلامی بصری ہے اور جو ایسا کرتا ہے وہ گتے سے بھی
 بدتر ہے کیونکہ ایک کتا دوسرے کتے کے آگے سر خم نہیں کرتا اب اس نے جمہوریت کے عنوان سے جو لکھا
 ہے اس کا جائزہ لیجئے۔

متار معنی بیگانہ ازد و فطرتاں جوئی زوراں شوخی طبع سلیمانے نمی آید
 گریز از طرز جموری غلام پنختہ کاے شو کہ از مغز و صد خرچہ نکالتے نمی آید
 کیا دون فطرتوں سے متار معنی بیگانہ تلاش کرتے ہو کسی سلیمان کی شوخی طبع چوتھیوں میں
 نہیں آسکتی طرز جموری سے بھاگو اور غلام پنختہ کا رہو کیونکہ اگر دوسو گدھوں کے خزانے کے گرد بے
 جہائیں تو کسی انسان کی فکر اس سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوریت میں عوام الناس
 آئین دستور و قوانین ترتیب دیتے ہیں نو ایس ایس کی پابندی نہیں ہوتی اور نو ایس ایس پر عمل کے بغیر
 انسان کبھی اپنی منزل کمال کو نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے اس طریقہ جموری کو ترک کر دو اور نو ایس ایس
 کے غلام پنختہ کا رہو۔ جمہوریت کا اصول یہی ہے کہ انسانوں کے ایک گروہ کو جو کسی بھڑائی یا حدود
 میں آباد ہوں اور ایک حکومت کے ماتحت رہنا چاہیں۔ اپنے لیے آئین و ضوابط مرتب کرنے کا اختیار
 ہے۔ اور اس کا اصل الاصول یہ ہے کہ عوام کو غلط قانون بنانے کا بھی حق ہے اور صحیح قانون بنانے
 کا بھی حق ہے یعنی خود اس کے مدعیان ان آئین اور ضابطوں کی صحت کے ذمہ دار نہیں ہیں جمہور
 کے بہت سے فوائد ہیں اور ملکی نظام پر بناء جمہوریت دنیا کے موجودہ نظاموں میں سب سے بہتر

ہے۔ اس کا اقبال ممکن نہیں لیکن انسانیت کے جو قوانین وہ مرتب کر رہا ہے۔ اس سے یہ موضوع غفلت خالق ہے۔ اقبال کی نگاہ میں عقل انسانی کی حدود ہیں اور وہ تسخیر نفس یا ضبط نفس یا تہذیب نفس کا مرحلہ حل کرنے سے قاصر ہے۔ اس کے لیے کائنات نے جو سبق تو حیدر و رسالت کا دیا ہے اور اس کی راہ سے جو نوامیس الہیہ ہیں وہی کافی ہو سکتے ہیں اور اسی کا نام وہ عشق رکھتا ہے اور اپنے مرشد رومی کے حسب ذیل شعر سے اکتفا کرتا ہے۔

بہ خرد راہ عشق می پوی بہ چراغ آفتاب می جوی

اسی طرح وہ مولانا روم کا یہ شعر بھی پیش کرتا ہے۔

داندگس کو نیک نخت و محرم است زیر کی زالمیں و عشق از آدم است
چنانچہ ایک فلسفہ زدہ سید زادہ کو لکھا ہے۔

آدم کو ثبات کی طلب ہے دستور حیات کی طلب ہے
اور اس کے لیے کیا ہونا چاہیے۔ یہ لکھ کر کہ میں برہمن زادہ ہوں اور مرے آپ دگی ہیں فلسفہ ہے اور میں اس کی رگ رگ سے باخبر ہوں عقل انسانی کے مقام کی حدود کو یوں ظاہر کیا ہے۔

شعلہ ہے ترے جنوں کا بے سوز سن بھڑے بہ نکتہ دل افروز
انجام خرد ہے بے حصولی ہے فلسفہ زندگی سے دوری
انکار کے فتنہ، اپنے بے صوت ہیں ذوق عقل کے واسطے موت
وہ مسلک زندگی کی تقویم دیں سر محمد و ابراہیم
دل در سخن مٹائی بند اسے پور علی زبوحی چند

اسی طرح کہتا ہے۔

خود سے راہِ درویش بصری خود کیا ہے چراغِ رہگذری
درویشِ خاتمِ مہنگا ہے کیا کیا چراغِ رہگذری کو کیا خیر و

لیکن جیسا کہ کہا گیا ہے وہ علم کے عروج اور نقات کا بھی بڑا معرکہ ہے البتہ اس کو تاجِ عشق

رکھنا چاہتا ہے۔

گذر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے

ایک نظم ”علم و عشق“ میں اُسے اُجاگر کیا ہے۔
علم نے مجھ سے کہا عشق ہے دیوانہ پن
عشق نے مجھ سے کہا علم ہے بخین وطن
بندہ تنہیں وطن کہ ہم کتابی نہ بن

عشق سراپا حضور علم سراپا حجاب

شرع محبت میں ہے عشرت منزل حرام
شورش طوفاں حلال لذتِ ساحل حرام
عشق پہ بجلی حلال عشق پہ ساحل حرام

علم ہے ابن الکتاب عشق ہے ام الکتاب
اسی طرح کہتا ہے کہ علم تو زمان و مکان کی پیمائش ہے یعنی اسی آب و گل یعنی مادہ سے اس کا
تعلق ہے اور ذکر (یعنی عشق) انسان کو واجب الوجود تک لے جاتا ہے۔

مقام ذکر کمالاتِ رومی و عطار مقام فکر نقالاتِ بوعلی سینا
مقام فکر ہے پیمائشِ زمان و مکالم مقام ذکر ہے سبحان و بی الا علی

اسی طرح دوسرا قطعہ بہ عنوان ”وحی“ ملاحظہ ہو۔

عقل بے مایہ امامت کی سزاوار نہیں راہبرِ بوطن و تنہیں تو زبوں کار حیات
فکر بے نور ترا جذبِ عمل ہے بنیاد سخت مشکل ہے کہ روشن ہو شبتِ ملاحیات
نوبہِ ناخوبِ عمل کی ہو گرہ و اکیوں کر گر حیات آپ نہ ہو شارحِ اسرارِ حیات

اقبال کا مطلب یہ ہے کہ عقل انسانی سے اگر تہذیبِ نفس کے مراحل طے کیے جائیں تو عقل تو
قیاس آرائیوں سے کام لے گی جس طرح عقل نے مادہ کی تسخیر میں سبب اور نتیجہ سے کام لیا تھا اور
اسی کا نام سائنس ہے وہ چیز یہاں ممکن نہیں ہے اس لیے اس بات کا پتہ کیسے چلے کہ کیا چیز خوب
اور کیا ناخوب ہے جبکہ خود حیات شارحِ حیات نہ ہوگی یعنی خالقِ انسان جو اس کی فطرت سے واقف
ہے خود اس کے لیے قوانین مرتب کرے نہ وہ چیز البتہ یقینی ہے اور اس کے لیے وحی کی ضرورت ہے۔
اقبالِ تقدیر کا قائل نہیں ہو اس کا خیال ہو کہ احکامِ الہی کے کالِ اقبال سے تقدیریں لپٹ جاتی ہیں۔

پابندی تقدیر کہ پابندی احکام
 یہ مسئلہ مشکل نہیں اسے مرد خود مند
 اک آن میں سوار بدل جاتی تقدیر
 ہوا اس کا تقدیر بھی ناخوش ابھی خود مند
 تقدیر کے پابند بنانا، دجارات
 مومن فقط احکام الہی کا پابند
 محبت ہے شکوہ تقدیر بزدل
 تو خود تقدیر پر بزدل کیوں نہیں جو
 قدرت کے معاہدہ کے حیار اسکے ارادے
 دنیا میں بھی میزان قیامت میں بھی میزان

عمر نگاہ مرد مومن سے پلٹ جاتی ہیں تقدیریں
 آقبال کتا ہے کہ عصر حاضر کے انسان نے عقل کی اتباع اور عشق سے گریز کر کے بڑی ٹھوکر کھائی
 ہے۔ وہ راز حیات سے نا آشنا ہو گیا اور اس کی دنیا ایک ہو گئی۔

عشق ناپید و خود صورت مار
 عقل کو تاریخ زمان نظر کرنے سکا
 دھوڑنے والا ساز کی گندڑ کا ہوں گا
 اپنے اذکار کی دنیا میں سحر کرنے سکا
 اپنی حکمت کے خم پیچ میں الجھا لیا
 آج تک فیصلہ سود و ضرر کرنے سکا
 جس نے سونچ کی شاخوں کو گڑھا کیا
 زندگی کی شیب تاریک سحر کرنے سکا

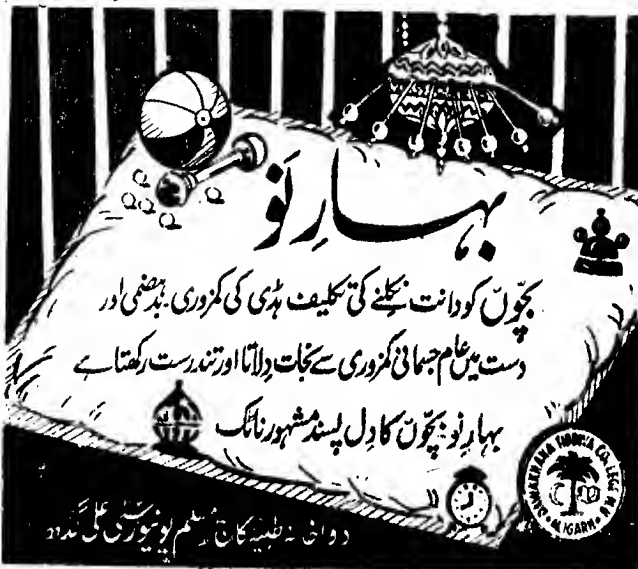
تہذیب مغربی میں بھی خدای ہے کہ اس کی روح مدنیت کو امیں الہیہ کی پابند نہ ہونے سے پاک
 نہیں رہ گئی ہے اور روح کی پاکیزگی کے بغیر نہ ضمیر پاک رہ سکتا ہے اور نہ خیالات بلند اور ذوق لطیف
 پیدا ہو سکتا ہے۔

فساد قلب و نظر ہے فرنگ کی تہذیب
 کہ روح اس مدنیت کی رہ سکی نہ ضعیف
 رہے نہ روح میں پاکیزگی تو ہے ناپید
 ضمیر پاک و خیال بلند و ذوق لطیف
 اسی لیے وہ سیاست جو دین سے الگ اور صرف عقل انسانی کی تابع ہوتی ہے وہ شیطان کی
 کنیز اور پست فطرت اور ضمیر مردہ بن جاتی ہے یعنی سیاست اور مدنیت کو نوامیس الہیہ کا پابند ہونا
 چاہیے :-

میری نگاہ میں ہو یہ سیاست لادیں
 کنیز اہرمن دودن نہاد و مردہ ضمیر
 ہوئی ہے ترک کلبا سے حاکی آزاد
 فرنگیوں کی سیاست ہے دیوے زنجیر
 متابع غیر یہ ہوتی ہے جب نظر اس کی
 تو ہیں ہر ادب لشکر کلیبا کے سفیر

دوسری جگہ کہا ہے کہ عیسائیت چونکہ رہبانیت کی تعلیم دیتا ہے اس لیے اس کو حاکم سے کوئی تعلق نہیں اس لیے دین جان بے تن اور حاکمی تن بے جان بن گئی ہے۔

کیسا سچہ پطرس شمار د کہ ادا حاکمی کا رے نزار
 بہ کا و حاکمی مکر دفتے میں تن بے جاں دجاں بے تنے میں
 اقبال یقین کے ساتھ مغربی تہذیب کی موت اور اسلام کے جلوہ گر ہونے کی پیشین گوئی کرتا ہے۔
 مد ستارہ سے آگے مقام ہے جس کا وہ مشیت خاک اکہی آوارگان راہ میں ہو
 خبر ملی ہو خدا یان بحر و بر سے مجھے زنگ رگہ زریں سبیل بے پناہ میں ہو
 جہاں کن دکاں کا دست قدرت تو زباں تو ہے یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے
 پرے ہے چرخ نیلی نام سے منزل سلماں کی ستارے جس کی گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے
 مکان فانی نکلیں آئی ازل تیرا ابد تیرا خدا کا آخری پیغام ہے تو جادواں تو ہے
 جہاں آب و گل سے عالم جادید کی خاطر نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ از مغاں تو ہے
 سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا
 لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا



درس قرآن — مرکز والی مسجد

ہر فردی سلسلہ ایک شبہ

- تحریم و تحلیل صرۃ اللہ کا حق ہے
- مشرکین کی بعض مشرکانہ بدعات و خرافات کا رد
- دین حق کی بنیادی ہدایات

حمد و صلوٰۃ اعوذ اور بسم اللہ کے بعد

قُلْ لَا آجِدُ قِيَمًا أَوْحَىٰ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِهِ يَتَّعِمُهُ إِلَّا
 أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مُّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ
 أَوْ يَفْسًا أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَن اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
 فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ○ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا أَحْرَمْنَا
 كُلَّ ذِي ظُفَرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَعُومَهَا إِلَّا
 مَا حَلَّتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَاءُ
 بِغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِيقُونَ ○ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو
 رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ○
 سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا
 وَلَا حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ طَكَذَابَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ

وہی کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے، پھر اگر وہ یہ گواہی دیں تو تم ان کی ہمنوائی نہ کرنا اور ان لوگوں کی یہ حالت اور مخرقات پر نہ جلتا جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی بعد جو آخرت سے کافین نہیں رکھتے اور دوسری ہستیوں کی اپنے پروردگار کے برابر ٹھہراتے ہیں۔

لے پھر ان سے کہو اؤ میں تمہیں سزاؤں جو تھانے رب نے تم پر حرام کیا ہے زاد جو پابندیاں تھانے اوپر عائد کی ہیں، اُس کی سب سے پہلی اور اہم ہدایت یہ ہے، کہ تم اُسکے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ بہتر سلوک کرو اور غلطی تنگ دستی کے خیال سے اپنی اولاد کو مار نہ ڈالو، تم کو بھی روزی دیتے ہیں اور ان کو بھی، اور بے سیما دے بے شرمی کی کنہی باتوں کے پاس نہ جاؤ خواہ وہ عملی ہوں یا بچھی، تاہو جس کا خون بہانا اللہ نے حرام کیا جو اس کو قتل نہ کرو، اللہ کی کسی حق کی نیب اوپر اُس کی جان لی جائے۔ اللہ نے ان باتوں کی تم کو سخت تاکید کی ہے، امید کی جاتی چاہیے کہ تم ان ہدایتوں کو اور ان کی اہمیت اور روح کو سمجھو (اور عمل کرو) اور یہ سمجھو اس کی ہدایت ہو، کہ تم سب کے مافی کے پاس نہ جاؤ مگر اس طریقہ سے جو بہتر ہو، یہاں تک کہ وہ اپنے اپنے سن بلوغ کو پہنچ جائے اور ناپ تولی پوری کرو انسان اور دیانت داری کے ساتھ، ہم مختلف نہیں کرتے کسی کو مگر اتنے ہی کا جتنا اس کے امکان میں ہو، اور حسب بات کو تو حق والصفات کی کو اگرچہ وہ (جس کا معاملہ سے تعلق ہو) تمہارا عزیز قریب ہی ہو، اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرو،۔ اللہ نے تم کو اس سب کی تاکید ہدایت کی ہے، امید کی جانی چاہیے کہ تم نصیحت پکڑو گے (اور عمل کرو گے)، اللہ ہی اللہ کا ارشاد ہے کہ (یہ جس کی تمہیں دعوت دی جا رہی ہے، میرا مقرر کیا ہوا، ہوتا ہے پس اسی پر چلو اور دوسرے اکتوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں خدا ہی راہ سے بنا کر دھوکہ دے کر دیں۔

تمہیں تمہارے رب نے یہ سب وصیت کی ہے، امید کی جانی چاہیے کہ تم (اس کی پیروی اور پابندی کرتے ہوئے نافرمانی اور اس کے بُرے انجام سے)

پچھلے

الانعام آیت ۱۴۵-۱۴۶

تفسیر و تشریح

یہ آیتیں محدّد الانعام کے مترجموں اور اٹھارہ دہائیوں کی ہیں پچھلے ہفتہ
 ان سے پہلی جو کہ تیس زیریں میں درج ہوئی ہیں وہ انعام و جزا کے متعلق
 لایا کہلہا الا مَن تَشَاءُ وَتَعْلَمُ۔۔۔ سے لے کر اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ
 تک ان میں مشرکین عرب کی اُس گمراہی کا ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ من کی طرف سے
 جو حلال چوائے گاے عیسٰی پر ہی وغیرہ پیرائے ہیں اور اسی طرح زمین سے جو غذائی چیزیں
 ہیں ان مشرکین نے ان کے بارہ میں اپنی ایک غریب گھڑی مٹی اور اپنی مشرکانہ توہم
 پر تازہ ذہنیت کے مطابق بہت سی حلال طیب چیزوں کو کھانسی طبع کے لیے یا رب کے لیے
 حرام قرار دے رکھا تھا اور اسی طرح بعض حرام اور گندمی چیزوں کو حلال بنا لیا تھا اور اسی
 تحریم و دلیل کو بالکل بے سند غذائی طور پر منسوب کرتے تھے اور اپنی اس خود ساختہ شریعت کو خدا کی
 شریعت کہلاتے تھے مالا کھانوں کے پاس اس کی کوئی دلیل اور سند نہیں تھی بلکہ یہ کھانے کا خاص اثر
 تھا۔۔۔ آخر میں فرمایا گیا تھا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ اخْتَرَىٰ عَلَىٰ اللَّهِ كَيْدًا بِآلِيقْصَلِ
 النَّاسِ بَعِثْ عَلَیْہِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (الہ سے بڑا مجرم کون
 ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ پر بالکل جھوٹ بہاں باندھیں جس کی کوئی دلیل اور سند
 ہو۔ اللہ ایسے مجرموں کو راہ یاب نہیں کرتا)

اس کے بعد مقلایہ آیتیں ہیں جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہیں۔ ان میں
 اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ ان تاثرات
 حقیقت کو بتائیے اور اعلان کر دیجئے کہ خدا نے جو شریعت میری طرف بھیجا ہے اُس میں مان
 چیزوں میں سے جو کھائی جاتی ہیں اور جن کے کھانے کا تم لوگوں میں دستور اور پلین ہے صرف
 یہ چار چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں۔ ایک مَيْتَۃٌ (مرا ہوا جانور) یعنی جو مر گیا ہو اور شرعی طریقہ
 پر حلال نہ کیا گیا ہو۔۔۔ دوسرے بَہَاۗءُ خَوْنٍ (جو ذبح کے وقت یا زخمی ہو جانے کی صورت
 میں جانور کے جسم سے بہتا ہے) تیسرے فَخْرٌ (کاکوش) چوتھے سِرٌّ (چمچ) وہ جانور
 جو بطور غذا اللہ کے سوا کسی رستی کے لیے نامزد نہ کیا گیا ہو اور بول دیا گیا ہو۔۔۔ ارشاد ہے

كُلٌّ لَا أَجِدَ فِيهَا أَوْحَى إِلَيَّ مُعْتَمِدًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إِلَّا أَنَّهُ يَكُونُ
مَيْتَةً أَوْ دَمًا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَيْرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا
لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

یہ مضمون الفاظ کے بہت قوی سے فرق کے ساتھ سوہ بقولہ میں بھی گزر چکا ہے، وہاں بھی فرمایا گیا
تھا کہ میں بھی چار چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دی ہیں۔ اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا الْمَيْتَةَ
وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْرِ وَمَا أَهْلَى بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَاسْتَضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا
إِسْرَاعَ عَلَيْهِ وَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

پھر سورہ مائدہ کے پہلے رکوع میں بھی ان چار چیزوں کی حرمت کا ذکر کیا گیا ہے، جگہ یہی
ان چار کے علاوہ کچھ اور محرمات کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ ان چار چیزوں میں سے ”مَيْتَةً“ (مرا ہوا
جانور) اور ”دَم“ (مُسْفُوح) (سپاہا خون) اور ”لَحْمُ خَيْرٍ“ (سور کا گوشت) یہ تینوں بالکل واضح
ہیں، ان کے بارے میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، البتہ چوتھی چیز ”مَا أَهْلَى بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ“ کی
کچھ وضاحت کی ضرورت ہے، اگرچہ پہلے جہاں جہاں یہ لفظ آیا ہے، وہاں وضاحت کی حاجت
ہے، لیکن آپ حضرات میں بعض وہ بھی ہوں گے جو اس موت پر شریک دس نہیں ہے ہوں گے
اس لیے میں آج پھر ضروری وضاحت کرتا ہوں۔

پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ خدا کے ہر تار بندے خدا کو رضی کرنے اور اس کی رحمت و عافیت
حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کرتے ہیں مشرکین بھی اپنے دیوتاؤں اور فرضی ایدہ بھی خداؤں کی
رضامندی اور نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے وہ سب ہی کرتے ہیں، مثلاً اللہ نے چتا سا مکی
عبادت اور پرستش کرتے ہیں تو مشرکین بھی اپنے معبودوں کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، خدا
پرست اپنے پروردگار کے لیے نذرانے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں تو مشرکین بھی اپنے مانے
ہوئے دیوتاؤں اور شرکوں کے لیے نذرانے دیتے اور قربانیاں کرتے ہیں یہ انہی بات ہے جو
ہر اُس شخص کو معلوم ہے جو مشرکین کے حالات اور ان کے مشرکانہ طور طریقوں سے واقف ہے یا خبر
ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح غیر اللہ کی عبادت اور پرستش کو شرک قرار دیا ہے اسی طرح اللہ کے
سوا کسی کے لیے نذرانے، نذر چڑھانے اور اُن کے واسطے قربانی کرنے کو بھی شرک بتایا ہے۔

مشرکین عرب میں شرک کی یہ سب صورتیں مانج تھیں، وہ غیر اللہ کی عبادت اور پرستش بھی کرتے تھے۔ اُن کے لیے جانور لہا کی فہم بھی ملتے تھے، قربانیاں بھی کرتے تھے۔ قرآن پاک نے غیر اللہ کے لیے اس فہم اور قربانی کو ایسا تعبیر شرک کا نہ عمل قرار دیا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ جانور بھی حرام اور مردار ہو جائے۔ جبکہ اللہ کے سوا کسی کی حمد کے لیے نذر دیا گیا ہو یا غیر اللہ کے لیے اس کی قربانی کی گئی ہو۔ ”مَنْ أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ“ سے بھی دونوں صورتیں مراد ہیں۔ جن وقت یہ آیتیں نازل ہوئیں اس کا مصداق وہ جانور تھے جن کو مشرکین اپنے بتوں کے لیے فہم کے طور پر نذر کر دیا کرتے تھے یا اپنے بتوں کو سہنی کرنے کے لیے جن کی قربانی کرتے تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں اُن کا گوشت حرام اور مردار قرار دیا گیا ہے اگرچہ وہ مرغادر بکرا بھی حلال جانور ہوں۔ بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوا ہے کہ ”مَنْ أَهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ“ مراد صرف وہ جانور ہے جس پر ذبح کے وقت اللہ کے سوا کسی دوسرے کا نام لیا گیا ہو۔ لیکن لغت کے لحاظ سے بھی یہ بات صحیح نہیں ہے، عربی لغت اور محاورہ کی رد سے اس سے وہ جانور مراد ہے جن کو غیر اللہ کے لیے نذر دیا گیا ہو۔ وہ جانور بھی اسی میں داخل ہوگا اور بدرجہ اولیٰ داخل ہوگا جس پر ذبح کے وقت خدا کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس پر بڑی تفصیل سے نہایت فاضلانہ انداز میں بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ اس سے مراد وہ جانور ہیں جن کو بطور نذر غیر اللہ کے لیے نذر دیا گیا ہو، وہ اس شرک کا نذر ہے تمام ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اگر بالفرض اس غیر اللہ کے لیے اُن کی قربانی کرتے وقت اُن پر اللہ کا نام لیا جائے اور ہم اللہ پر حق کو سہی ذبح کیا جاتے جب بھی وہ جانور حلال نہ ہوگا جس طرح سور یا بکرا اگر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جائے تو حلال نہ ہو جائے گا۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے آپ نے بطور پیشین گوئی فرمایا تھا۔
 ”لَتَرْكَبُنَّ طَائِفَتًا مِّنْ كَانَتْ تَكْفُرُ بِكُمْ شَيْعَرًا يُشِيرُ وَذَوَا عَابِدَةٍ لَّعَاجٍ“۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ میری امت میں بھی وہ سب گمراہیاں آئیں گی جو انگوٹوں میں آئی تھیں۔ حضور کی اس پیشین گوئی کے مطابق بہت سے جاہل مسلمان بھی اس طرح کے شرک کا نہ اعمال کرتے تھے، وہ اللہ کے سوا جن بتوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں، اُن کے لیے نذر میں مانتے ہیں اُن کے

ہم کے مرغ اور بکرے ان کے مزاروں پر چڑھاتے ہیں اور انہیں راضی کرنے کے لیے ان کی قربانیاں کرتے ہیں۔ یہ قطعاً مشرکانہ اعمال ہیں اور ان کے وہ مرغے اور بکرے بلاشبہ مآ اھل بہ بغیر اللہ میں داخل ہیں۔ بس طرح عبادت صرف اللہ کا حق ہے اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، اسی طرح نذر اور قربانی بھی صرف اللہ کا حق ہے اور غیر اللہ کے لیے قطعاً شرک ہے۔ یہ سب وہی شرک ہیں جن کو مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے۔

الغرض اس آیت میں اس جانور کو جسکی غیر اللہ کے لیے نذر ہل دی گئی ہو، براہم قرار دیا گیا لیکن یہ حرمت چونکہ مشرکانہ نذر کی وجہ سے آئی ہے اس لیے اگر وہ آدمی جس نے اس جانور کی نذر ہل دی ہو اس جانور کے ذبح ہونے سے پہلے ہی اپنے اس مشرکانہ عمل سے توبہ کرے تو وہ جانور کی حرمت ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ اس مشرکانہ عمل کی وجہ سے حرمت پیدا ہوئی تھی جب اس شخص نے اللہ کی توفیق سے اسے توبہ کر لی تو حرمت کا وہ سبب ہی ختم ہو گیا۔

بعض لوگ ان جاہل عوام کی طرف سے جو اپنی حاجتیں اور مرادیں پوری کرانے کے لیے بزرگوں کے لیے عذریہ ماننے اور ان کے مزارات پر مرغے اور بکریاں چڑھاتے ہیں یہ تادل کرتے ہیں کہ ان کا مقصد ہر عمل ان بزرگوں کی روحوں کے لیے ایصالِ ثواب کرنا ہوتا ہے، حالانکہ جو لوگ اس جہد کے حالات سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ وہ تو ایصالِ ثواب کے تصور سے بھی نا آشنا ہوتے ہیں۔ وہ تو انہیں حاجت بردار اور کار ساز سمجھ کر انہیں راضی کرنے کے لیے نذر لاتے ہیں اور پڑھاؤں سے چڑھاتے ہیں۔ ان کا مقصد بس یہی ہوتا ہے کہ یہ بزرگ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہمارا افغان کام بنادیں اور فلاں بلا کو ڈال دیں، یہ بالکل وہی ذہن ہے جو عرب کے مشرکوں کا تھا اور ہمارے ملک کے بہت پرست اور توہم پرست مشرکوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل کا حال جانتا ہے، اس طرح کی تادیلوں سے اس کو دھوکا نہیں دیا جاسکتا۔

یہاں ایک بات اور وضاحت طلب ہے، سورہ انفام کی اس آیت قُلْ لَا رَجْعَ فِيمَا

لے نذر ہل ایک طرح کی عبادت ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے: وَلْيُؤْتُوا ذُرِّيَّتَهُمْ وَيَلْبِسُوا بِهِنَّ

الْبَسَاتِ

اَوْجِبَ اِلَيْهِ تَحَرُّمًا عَلٰی طَاعِهِ تَطْعَةً۔ آیت میں اور اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِیْرِ وَمَا اُھْلَ بِہِ لِغَیْرِ اللّٰہِ میں حصر کے ساتھ فرمایا گیا ہے کہ میں یہی چار چیزیں حرام ہیں۔ اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ شریعت اسلام میں ان چار کے علاوہ کوئی اور چیز حرام نہیں۔ ان کے سوا مابعد حلال ہی حلال ہیں۔ حالانکہ واقعہ یہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ان دین سے یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی گندی اور خباب چیزیں حرام ہیں مثلاً کتا، بھڑیا، چیتا وغیرہ ملک و دوسرے حرام ہیں۔ اسی طرح جیل اور شکوہ جیسے شکاری پرندے حرام ہیں۔ زمین کے کیرے کوڑے سانپ بھو وغیرہ حرام ہیں، خود قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بیان کی گئی جو کہ یَحِلُّ لَہُمُ الطَّیْبَاتُ وَیُحَرِّمُ عَلَیْہِمُ الْخَبَائِثَ (یعنی وہ پاکیزہ اچھی چیزوں کی حلالیت کا حکم دیتے ہیں اور گندی نجاست چیزوں کی حرمت کا حکم دیتے ہیں) اس سے معلوم ہوا کہ شریعت اسلام پر نجاست اور گندی چیزیں حرام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حدیثوں میں درندوں اور شکاری پرندوں کی حرمت کا اعلان کیا ہے وہ گویا اِیُّ یُحَرِّمُ عَلَیْہِمُ الْخَبَائِثَ کی تشریح اور تفصیل ہے۔

برہاں دس میں کسی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اسلامی شریعت میں وہی چار چیزیں (مردار، خون، خنزیر اور باہل وغیرہ) کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں کا کھانا حرام و منسور دیا گیا ہے اس لیے اس کی وضاحت ضرور دی جائے کہ ان دو آیتوں میں جو حصر کے ساتھ کہا گیا ہے کہ میں یہی چار چیزیں حرام ہیں اس کا کیا مطلب ہے۔ اصطلاحی نقطوں میں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ حصر منطقیوں کا حصر حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ حصر اضافی ہے یعنی ان آیتوں کا مقصد یہ ہے کہ سائے حرمت کی تفصیل بتادی جائے اور ان کی کئی ضرورتیں کروں جائے (ابوہریرہؓ) اور سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کے سیاق و سباق سے عبادت ظاہر ہے کہ مشرکین نے کھانے پینے کی جن حلال چیزوں کو بغیر کسی دلیل اور علم کے حرام قرار دے رکھا تھا اور اس تحریر کو بغیر کسی سند کے خود کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ان آیتوں کا اصل مقصد اس کی نفی اور تردید ہے۔ اور مطلب ان دونوں آیتوں کا میں یہ ہے کہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کھانے پینے کی

چیزوں میں سے جو بہت ہی چیزوں کو سب کے لیے یا کسی خاص طبقہ کے لیے حرام قرار دے رکھا ہے اور اس سلسلہ میں ایک شریعت گمراہی ہے اور اس کو خدا کی طرف نسبت کرتے ہو۔ یہ سب قضا اور عدا پر تھا اور انفراسے، کھانے پینے کی جن چیزوں کا تم لوگوں میں بلیں ہے دستور ہے اُنہی میں عطا نے میں یہ چار چیزیں حرام کی ہیں، ان کے سوا جن چیزوں کو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے حرام قرار دے رکھا ہے وہ حرام نہیں کی گئی ہیں۔

ماصل یہ ہوا کہ یہ حصر دنیا بھر کی تمام چیزوں کے لحاظ سے نہیں ہے، بلکہ صرف اُن چیزوں کے لحاظ سے ہے جن کو مشرکین عرب نے بلا کسی دلیل اور سند کے حرام قرار دے لیا تھا اسی کو حصر اصفانی کہتے ہیں۔

اُس کے ذرا گریا ہے کہ اگر بالفرض کسی وقت کسی آدمی کے لیے اسی صورت پیش آجائے کہ وہ جان بچانے کے لیے ان چار حرام چیزوں میں سے کچھ کھانے کے لیے مضطر اور مجبور ہو جائے تو وہ شرطوں کے ساتھ اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ ایک یہ کہ ضرورت بیان پلانے کے لیے کھانے لفت حاصل کرنے کے لیے انفرامانی کرنے والا نہ ہو اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس بقدر ضرورت کھائے ضرورت سے تجاوز نہ کرے۔ ”غَيْرِ بَیْعٍ وَلَا تَخَادٍ“ کا یہی مطلب ہے۔ اُس کے فرمایا گیا ہے ”فَإِنَّ رِزْقَ رَحْمَتِ اللَّهِ شَهِدٌ لِّهِمْ“ یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی شانِ رحمت اور صفتِ مغفرت کا کرشمہ ہے کہ مغفرت کے لیے یہ گواہی پیش دے دی گئی اور آخرت میں اُس سے اس کا مواخذہ نہ ہوگا۔

اُس کے ”وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَفْنَا“ سے جو مضمون بیان کیا گیا ہے اسکی حیثیت اسی شخص کے قسَم کے سلسلہ میں مزید وضاحت کی ہے۔ اوپر والی آیت میں فرمایا گیا تھا کہ کھانے پینے کی چیزوں میں حرام نہ صرف چار چیزیں ہیں، اس پر یہ سوال اٹھایا جاسکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو اُن کے ذریعہ ہوشیاری علیہ السلام اور اُن کی قوم کو ملی تھی اس میں تو ان چار کے علاوہ بھی بہت سی چیزیں حرام کی گئی تھیں چنانچہ زنا، خمر اور کھمبے والے سائے جیسا کہ حرام کیے گئے تھے اور کھانے، پینے کی چیزوں کی بہت سی خاص اقسام کی چربی کی مستثنیٰ کر کے حرام کر دی گئی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بھی حیثیتِ اہل گندی ہیں، پھر ان کو قرآن میں کیوں حرام نہیں قرار دیا گیا۔ گویا اسی کے جواب میں فرمایا گیا ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرَةِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَعُورَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِغَلظِهِمْ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَعْثِهِمْ وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ ۝

مطلب یہ ہے کہ یہودیوں پر جو یہ چیزیں حرام کی گئی تھیں، یعنی تاخن اور سُم والے جانور، جیسے اونٹ، شتر مرغ، بٹا، قاز وغیرہ۔ اور گلے بھینس اور بھیر بکری کی چربی (سوائے اُس چربی کے جو ان جانوروں کی پشت پر ہو یا انسرطیلوں پر ہو یا ہڈی سے لگی ہو)۔ تو یہ چیزیں اس وجہ سے حرام نہیں کی گئی تھیں کہ ان میں کوئی خباثت اور گندگی ہے، بلکہ یہودیوں کے لیے ان چیزوں کی تحریم اُن کی سرکشی اور بغاوت کی سزا کے طور پر تھی، گویا اس تحریم کے ذریعہ ان کو بطور سزا کے ان نعمتوں سے محروم کر دیا گیا تھا، اس لیے یہ تحریم فقی اور عارضی تھی، جواب منوں کر دی گئی۔

آخر میں فرمایا آیات کہ یہ ایک سچی تاریخی حقیقت ہے اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے (وَإِنَّا لَصَدِّقُونَ ۝) اگے ارشاد فرمایا گیا ہے "فَإِنَّ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝" مطلب یہ ہے کہ اگر اس وضاحت کے بعد بھی یہ آپ کی تکذیب کریں اور کٹ جاتی سے باز نہ آئیں تو آپ ان سے کہہ دیں اور ان کو سزا دیں کہ یہ سزا سبھو کہ خدا تعالیٰ جرم اور گناہ کی ہر گت دھری کو دیکھ نہیں رہا یا وہ گناہی ان حرکتوں سے راضی ہے۔ بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اس کی رحمت کا دامن بڑا وسیع ہے وہ مجرموں کو فوراً ہی عذاب کی گرفت میں نہیں لے لیتا بلکہ ان کو پوری اہلیت دیتا ہے تاکہ اگر وہ رجوع اور تلافی کرنا چاہیں تو کر سکیں، اس نے تم کو بھی اپنے اسی دستور کے مطابق اہلیت دے رکھی ہے۔ لیکن جب اس کی طرف سے عذاب اور سزا کا فیصلہ ہو جائے گا تو پھر کسی طاقت اور کسی تدبیر سے اس عذاب کو مجرموں سے روکا نہ جاسکے گا۔ (وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ۝)

اگے "مَنْ يَقُولُ الْكَافِرِينَ أَشْرَكُوا" سے مشرکین کی ایک جاہلانہ منطق کا ذکر کر کے اس کی تردید کی گئی ہے وہ اپنے کافرانہ اور مشرکانہ طور طریقوں کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے ایک بات یہ بھی کہتے تھے کہ ہم جس راستے پر چل رہے ہیں اگر یہ خدا کی مرضی کے خلاف ہو تو وہ ہمیں اس پر چلنے ہی نہ دیتا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے ہم برابر اس راستے پر چل رہے ہیں اور ہم سے

پہلے ہائے باپ چلے رہے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ یہ راستہ اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں ہے۔ حالانکہ یہ دلیل نہیں محض جاہلانہ دھوکہ سہ ہے، یہ بات تو چودہ اور ڈاکو اور بڑے سے بڑا پیشہ کرنے والے بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں سب کچھ کرنے کی جو آزادی ملی ہوئی ہو یہ ہرگز اس کی دلیل نہیں ہو سکتی کہ ہر کوئی جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے۔ ارشاد ہے۔

مَسِئَةُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَلَا آبَاءُ نَا
وَلَا أَحْرَمٌ مِّنْ شَيْءٍ لَّكَدَّالِيكَذَا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ
حَتَّىٰ أَقْوَابًا سَاءَ قَوْلٌ حَلْ عُندَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخَرِّجُوهُ
لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ ۚ قُلْ
فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

مطلب یہ ہے کہ یہ مشرکین یہ بھی کہیں گے کہ اگر اللہ یہ چاہتا کہ ہم شرک نہ کریں اور جن چیزوں کو ہم نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام قرار نہ دیں تو پھر ہم اور ہمارے باپ دادا اللہ کی قدرت اور اس کے ارادہ کے سامنے بخیر ہو جاتے اور ان میں سے کوئی بات بھی نہ کہہ سکتے، نہ ہم شرک کرتے نہ ان چیزوں میں سے کسی چیز کو حرام کر سکتے اور جب ہم یہ سب کر رہے ہیں اور اس کے باوجود اس دنیا میں ٹھٹھاٹھے جی رہے ہیں تو ثابت ہوا کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں سب ٹھیک ہے اور اللہ یہی چاہتا ہے۔ اس کے جواب میں پہلے تو ان کو انجام سے خبردار کرنے کے لیے یہ فرمایا گیا کہ ان سے پہلے منکرین حق نے بھی اسی طرح کی گٹ جھٹی کر کے اور منطق بگھار کے داعیان حق کو جھٹلایا تھا جس کے نتیجہ میں ان پر ہمارا عذاب آگیا تھا۔ اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ یہ تو تمھارے خیالی تیر تھے اور بے اصل اولم تھے۔ اگر کوئی علم و یقین والی بات ہو تو پیش کر دو۔ اس کے بعد فرمایا گیا۔ "قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ" مطلب یہ ہے کہ جب ان کی بات کا غلط اور بے بنیاد اور بے سند ہونا ظاہر ہو گیا تو اسے رسول ان سے کہیے کہ پھر اللہ کی قطعی حجت جو اس کے پیغمبروں کے ذریعہ آئی ہے جس میں تمھارے شرک اور اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کی تحریم کو بدترین جرم قرار دیا گیا ہے وہ قائم اور ثابت ہو چکی اب تم اس کے بارہ میں کوئی معذرت بھی نہیں کہہ سکتے۔ اور

یہ بیک صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا قادر مطلق ہے کہ اگر وہ تم سب کو ہدایت سے فائدہ پہنچاتا تو ایسا کر سکتا تھا۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۵، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا اور فیصلہ یہی ہو کہ وہ بندوں کو راجح پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرے گا، اس نے بندوں کو پیدا فرما کر ایک درجہ کی فکر و عمل کی آزادی دے دی ہے اور جو جس راستہ پر چلنا چاہتا ہے اللہ اس کو اس کا موقع دے دیتا ہے، یہی اس کی مشیت ہے لیکن اسی کے ساتھ اس نے اپنے پیغمبروں کے ذریعہ ان کو حق کی دعوت اور تعلیم دلوائی ہے اور بتلادیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے کیا چاہتا ہے اور اس کی رضا اور غضب کا قانون کیا ہے۔ اور چونکہ تم خدا کی دی ہوئی آزادی اور اس کی غرضی ہوئی قوتوں کو اس کی ہدایت کی مخالفت میں استعمال کر رہے ہو اور تمہاری شرارت عدسے بڑھ گئی ہو، اس لیے خدا نے تمہیں ہدایت سے نوازا نہیں بلکہ اگر وہ چاہتا تو تم کو بھی ہدایت کی نعمت دے سکتا تھا۔ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ۵۔

مشرکین جن خرافات میں مبتلا تھے ہوا کراد پر کی آیات میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہو، ان میں سے ایک یہ گمراہی بھی تھی کہ بہت سی حلال طیب غذاؤں کا انہوں نے حرام کر رکھا تھا۔ اسکے لیے ان کی سب سے بڑی سند یہ تھی کہ ہمارے بڑوں نے اور قوی رہنماؤں نے جن کی ہم پیروی کرتے ہیں ہم کو یہی بتایا ہے کہ خدا نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ اگلی آیت میں اس کے بارہ میں فرمایا گیا ہے کہ اپنے ان رہنماؤں کو لاؤ وہ اس کی شہادت دیں کہ اللہ نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے۔ غلط ہے کہ اگر کسی میں ذرہ برابر بھی احساس ذمہ داری ہو گا تو وہ ایسی غلط بات خدا کے بارہ میں نہ کہہ سکے گا اور اگر کوئی شخص بے حیائی پر کمر باندھ کے ایسی بات کہے گا تو کوئی دلیل اور سند نہ پیش کر سکے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا ہے۔

قُلْ هَلْ مِمَّنْ شَهِدَ آءَكُمُ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا
فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ
كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ
يَعْتَدِلُونَ“

مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ تم اپنے ان رہنماؤں کو لاؤ جو اس کی شہادت

دیں کہ ان چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے، امید یہ ہے کہ خدا پر ایسے صریح افتراء کی جرات کوئی نہ کرے گا۔ لیکن اگر بالفرض وہ اس کی شعلت میں تڑپنے لگے تو اسے بغیر تم میں ملان کی ہمنوائی نہ کرنا۔ بلکہ پوری قمت سے اس کی تردید کرنا اور ایسے لوگوں کی بدعت پر صحت چلنا جو ہمارے نیکوایات کی تکذیب کرتے ہیں اور آخرت کو نہیں ملتے ہیں۔ اور دوسری ہستیوں کو خدا کی برابری کہتے ہیں۔ یہاں تک مشرکین کی تحریم طہیات والی مشرکانہ بدعت، پر کلام کیا گیا اور مختلف پہلوؤں سے اس کی تردید کی گئی جس سے یہ بات پوری طرح ظاہر ہو گئی کہ کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینا صرف اللہ کا حق ہے اور کسی اور کیسے سمجھے یہ حق تسلیم کرنا ایک طرح کا شرک ہے اور اسی طرح بغیر معتبر سند اور دلیل کے یہ کہنا کہ فلاں چیز کو خدا نے حرام یا حلال کیا ہے اس پر افتراء اور سنگین جرم ہے۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا گیا ہے کہ آپ ان مشرکوں سے کہنے کو تم نے جن چیزوں کو خواہ مخواہ اور بغیر کسی سند کے حرام قرار دے رکھا ہے، اس کی حقیقت تو تم کو بتادی گئی کہ خدا نے ہرگز ان کی حرمت کا حکم نہیں دیا ہے۔ اب آؤ میں تم کو بتاؤں کہ فی الحقیقت کن کن چیزوں اور کن کن باتوں کو خدا نے حرام کیا ہے اور اس کے بنیادی احکام کیا ہیں! اَللّٰهُمَّ تَعَالَوْا اَنْتَ مَاحْزَمٌ وَجَعَلْتُمْ عَلَیْکُمْ..... ۶۱۔

(باقی)

فہرست نمبر

(درجہ قاعدہ نمبر)

افتاویٰ کی کلیت و دیگر تفصیلات

مقام اشاعت دہلی دفتر اشاعت لاہور
پرنٹر، پبلشر، ایڈیٹر اور حاکم کا نام محمد منظور نعمانی شہریت ہندوستان

پتہ پتہ پتہ
محمد منظور نعمانی اعلان کرتا ہیں کہ مندرجہ بالا تفصیلات میرے علم و یقین سے بالکل صحیح ہیں۔

محمد منظور نعمانی
یکم ارجب ۱۳۸۹ھ

نئی مطبوعات

فتاویٰ رحیمیہ (جلد اول دوم) | از افادات مولانا سید عبد الرحیم صاحب لاچوری
جلد اول صفحات ۳۴۶ سائز ۲۰x۲۶ ۲۰ جلد قیمت دس روپے
جلد دوم ۳۳۲ صفحات سائز ۲۰x۲۶ ۲۰ جلد قیمت - بارہ روپے
پتہ :- عطرستان۔ چوک بازار۔ سورت (گجرات)

صاحب فتاویٰ مولانا سید عبد الرحیم صاحب بڑی مسجد راندر ضلع سورت کے خطیب ہیں۔
گجراتی زبان میں آپ کے یہ فتاویٰ گجرات کے ایک ماہنامے (دیپنام) میں شائع ہوتے رہے تھے۔
اصل زبان میں ان کا مجموعہ شائع ہونے کے بعد اسے اردو میں بھی منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہمارے سامنے
یہی اردو ادیشن ہے۔

یہ دونوں جلدیں سینکڑوں سوالات کے جوابات پر مشتمل ہیں۔ سوالات کا تعلق صرف فقہی مسائل
ہی سے نہیں ہے، بلکہ ہر طرح کے دینی سوالات ہیں جو مفتی صاحب موصوف سے بحیثیت ایک دینی رہنما کے
کیے گئے اور آپ نے ان کا جواب ارقام فرمایا۔ مثلاً ”بارش نہ برسے اور قحط سالی کے اسباب کیا ہیں؟“
”کیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہ تھے؟“ ”عمل صالح کی توفیق کیوں ہوتی ہے اور
کیوں نہیں ہوتی؟“ اس طرح کے بہت سے سوالات پر بھی، جن کا مخصوص علم الفقہ سے کوئی تعلق
نہیں ہے، اس مجموعہ فتاویٰ میں کلام مل جاتا ہے۔

فقہی سوالوں کے جوابات میں بھی مفتی صاحب نے صرف مفتی کے فرائض پر اکتفا نہیں کیا
بلکہ محض حکم شرعی اور اس کی سند بتادی جائے۔ بلکہ بہت سے مقامات پر قرآن وحدیث اور آثار

صحابہ و تحقیقات کا یہ نیز دلائل عقلیہ کی مدد سے اس قدر شرح و بسط کے ساتھ جواب دیا گیا ہے کہ ایک ممکن مضمون بن گیا ہے جس میں سائل کی ذہنی تشفی ہو گئی کہ انہیں اپنی شریعت کی ترغیب کا بھی پورا سامان موجود ہے جو صاف معلوم ہوتا ہے کہ مفتی صاحب کا علم بہت حاضر اور دینی لٹریچر پر اُن کی نظر دیتے ہیں۔

گجراتی سے اُردو ترجمہ خود مفتی صاحب کا نہیں ہے بعض دوسرے حضرات نے کیا ہے۔ اور وہ خود بھی بھی قابل تحسین ہے کہیں سے ترجمہ بن غلاہر نہیں ہوتا۔ کتاب کا ظاہری صحن بھی معنوی قدر و قیمت سے کم نہیں ہے۔ کتابت و طباعت بہت ہی نفیس اور کاغذ اعلیٰ درجہ کا استعمال کیا گیا ہے جو اُردو کی خصوصاً دینی کتابوں کو کم ہی نصیب ہوتا ہے۔ جلد بھی بہت سہری اور دیدہ زیب ہے۔

خدا معلوم کیوں جہاں مفتی صاحب نے سوالات کا جواب مختصر دیا ہے وہاں بہت سی جگہ کوئی حوالہ نہیں ہے۔ ایک موقع ایسا بھی تبصرہ نگار کی نظر میں آیا جہاں حدیث کے ایک لفظ کے ترجمہ میں کھلا تراح محسوس ہوتا ہے۔ جلد دوم صفحہ ۲۴ پر مذکورہ حدیث میں جہاں جہاں ”علیٰ ابن“ کا لفظ آیا ہے اُس کا ترجمہ جت لینا کیا گیا ہے۔ حالانکہ کر دٹ سے لینا اس کا ترجمہ ہونا چاہیے۔

کتاب کی ترتیب خاص طور سے بہت نظر ثانی کی محتاج ہے۔ جگہ جگہ ایک باب میں دوسرے باب کے سائل درج ہوئے ہیں۔

ایک ضروری بات رہی جاتی ہے، مفتی صاحب حنفی المسلک ہیں اور جماعت دیوبند سے تعلق رکھتے ہیں۔ قدرتی طور پر اُن کے قادیانی اسی مذہب و مسلک کے مطابق ہیں کہ کیا اچھا ہوتا کہ اس موقع پر یہ نہ کہنا پڑے کہ جن جماعتوں سے جماعت دیوبند کی فقہی یا اعتقادی چشمک ہے۔ جہاں ان کے اعتراضات جہاں زیر بحث آگئے ہیں وہاں مفتی صاحب کا قلم ایسی شدت پر بھی عمل پیرا ہو گیا ہے جسے اب ترک کر دینا ہی اچھا ہے۔ اگرچہ مفتی صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اسکی حیثیت جوابی ہے یتیمہ یتیمہ منہا میں انکی آواز ہے۔

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی۔

تاریخ و عود و غریبیت (جلد اول) طبع دوم۔ صفحات ۳۰۰ ساڑھے ۲۰۰ بجلی قیمت دس روپے

ناشر۔ مجلس تحقیقات خضریات اسلام۔ ندوۃ العلماء لکھنؤ۔

یہ کتاب پہلی بار ۱۵۵۵ء میں دارالمصنفین اشرف گڑھ سے شائع ہوئی تھی۔ اب (۱۹۰۷ء میں) اس کا یہ دوسرا ایڈیشن مصنف کی قائم کردہ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام لکھنؤ نے شائع کیا ہے۔ کتاب کے نام سے اُس کا موضوع و مقصد پوری طرح واضح نہیں ہوتا۔ کتاب کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ اسلام کو اپنی زندگی کے طویل سفر میں اپنی بقا اور دفاع کے لیے جس طرح کے افراد و اشخاص کی ضرورت ہوئی وہ عین ضرورت کے مطابق اُسے ملتے چلتے گئے۔ اور عموماً اُس طرح ملے اور اپنے نام و حالات میں انھوں نے غلط کامیا بیاں حاصل کیں، کہ اسے اسلام کی حفاظت کے ایک غیبی انتظام کے سوا اور کچھ نہیں کہا جاسکتا۔ بالفاظ دیگر اسلام کی حفاظت کا جو ذمہ اُس کے نازل کرنے والے نے لیا تھا اور پیغمبر اسلام کی زبان سے یہ مژدہ سنایا گیا تھا کہ اس دین کو برابر ایسے مردان کا فرامہم ہونے رہیں گے جو ہر اند و بی بگاڑ اور بیوفی ملحد کے مقابلہ میں اس کی ہستی کا تحفظ کریں، تاریخ اس کی صداقت پر گواہ ہے۔

یہ موضوع جتنا مبارک ہے، اتنا ہی بے پایاں بھی ہے۔ کوئی تنہا شخص اپنی پوری زندگی بھی اس پر لگانے تب بھی مشکل ہی سے حق ادا ہو سکے گا۔ اسلام پوری زندگی کا دین ہے۔ ایسے دین کو اپنی زندگی برباد رکھنے اور ہر درد کے پیمانوں سے اپنی حقانیت کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے تیرہ پودہ سو برس کی طویل مدت میں جتنی متنوع ضرورتوں سے سابقہ ہوا ہوگا اُن کا احاطہ کرنا اور پھر یہ ضرورتیں جس جس طور پر پوری کی گئیں اُسے بیان میں لانا جیسی وسعت نظر اور جیسی علمی جامعیت کو چاہتا ہے کہاں ممکن ہے کہ وہ سب ایک آدمی میں جمع ہو جائے۔ مگر جتنا کچھ بھی اس موضوع پر کوئی مصنف پیش کر دے، وہ ہر حال میں بہر حال ایمان کا ذریعہ اور اسلام پر کھٹکی اعتماد کا وسیلہ ہے، اس لیے مبارک ہے، قابل تحسین ہے بلکہ لائق امتنان ہے۔

مولانا علی میاں کا قلم خالی ایک مصنف کا قلم نہیں، ایک ایسے داعی اسلام کا قلم ہے جس کا اسلام کی صداقت، اُس کی ابدیت اور ہر درد میں بالاتر کی صلاحیت پر ایمان و اعتماد اس کی رگ و گ سے پکٹتا ہے۔ پھر مولانا کے قلم کا ادبی پایہ اور اُس کی جذبات انگیزی بھی مسلم ہے۔ ایسے قلم سے جو کچھ بھی اس موضوع پر نکلے اُس کی ایمان افروزی اور اعتماد آفرینی میں کیا شبہ کیا جاسکتا ہے۔ کتاب کی پیش نظر جلد میں دوسری صدی ہجری سے ساتویں صدی تک اسلامی تاریخ کا

جائزہ لیا گیا کہ اور اس عرصہ میں اسلام کو پیش آنے والے حالات اور اُن کی ضرورتوں پر مدغم ہونے والے اُن شخصیتوں کی نشاندہی (اُن کے کافی تفصیلی حالات کے ساتھ) کی گئی کہ جو جو ان ضرورتوں کی تکمیل کا ذریعہ بنے۔

اس دوسرے ایڈیشن کا قلم کچھ ضرورت سے زیادہ جلی محسوس ہوتا ہے۔ کتابت اور طباعت اور گٹ اپ بھی قابلِ تعریف نہیں ہے۔ تصحیح کا بھی شاید پورا اہتمام نہیں کیا گیا۔ مثال کے طور پر صفحہ ۳۳ پر "تاویج کے گشدہ" "ماخذ" کے عنوان سے جو عبارت شروع ہوتی ہے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کوئی جگہ چھوٹ گیا ہے۔

از مولانا سید ابوالحسن علی ندوی

ارکان الاربعمہ | صفحات ۳۶۳۔ سائز ۲۰×۲۶۔ جلد۔ قیمت۔ آٹھ روپے
ناشر۔ مجلس تحقیقات و نشریات اسلام ندوۃ العلماء لکھنؤ

یہ کتاب اصلاً عربی میں لکھی گئی تھی اور بیروت سے شائع ہو چکی ہے۔ اب مجلس تحقیقات سے اس کا یہ اردو ترجمہ شائع ہوا ہے جو مختصر مصنف کی نگہانی میں اُن کے براءۃ زادہ عزیز مولوی محمد الحسنی صاحب نے کیا ہے۔

مولانا کی یہ کتاب ہماری نظر میں اُن کی تمام دوسری کتابوں پر فائق ہے۔ اور صاف معلوم ہوتا ہے کہ جیسے مولانا اپنے اصل میدان میں آگئے ہوں۔ اسلام نے جو چار قسم کی عبادتیں مقرر کی ہیں۔ جنہیں "ارکان الاربعمہ" کہا جاتا ہے، یعنی نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، یہ کتاب ان میں سے ہر ایک کے پورے نظام کو، جو بہت سے فرائض و واجبات، شرائط و آداب اور سنن و تحجبات پر مشتمل ہے، ایسی حکیمانہ تشریح کے ساتھ پیش کرتی ہے جس کی روشنی میں انسان کو کوئی سعادت اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتی کہ وہ ان اعمال کا جو کہ ہوا و ہر بنو سے اُس خدا کی حمد کرے جس نے یہ ابواب سعادت اپنے بندوں پر کھولے۔

کتاب کے مقاصد میں سے ایک خاص مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام کی مقرر کردہ ان عبادتوں کے حقیقی مقاصد سامنے آئیں اور مادہ پرستانہ انکار کے غلبہ سے جو بہت سے ذہنوں میں ان عبادات

سے متعلق ایسے خیالات جاگزیں ہوتے جا رہے ہیں جو ان کے اصل منافع سے محروم کر دینے والے اور بالآخر دین کی معنوی تحریف تک پہنچا دینے والے ہیں ان کا پردہ چاک نہ ہو۔

پوری کتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے کتاب و سنت کی بنیاد پر کہا گیا ہے بلکہ مفروضہ کتاب و سنت کی پس تشریح ہے جو اس میں پیش کی گئی ہے مصنف نے اپنے فہم و فکر کے علاوہ ان ائمہ دین کے افکار سے بھی پورا پورا فائدہ اٹھایا ہے جو اس راہ میں کوئی رہنما نقش پہلے چھوڑ گئے ہیں مثلاً امام غزالی، امام ابن القیم اور شاہ دہلی اشتر جو اس راہ کے سب سے بڑے امام ہیں۔

ان سب پہلوؤں کے ساتھ ایک خاص خدمت جو اور مولانا نے اس کتاب میں کی ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی عبادات کے مقابلہ میں دوسرے مذاہب کی عبادت جیسا کہ عبادت اور ہندو مت کا بھی جائزہ لیا گیا ہے کہ وہاں ان عبادتوں کا کیا تخیل رہا ہے۔ اس تقابلی مطالعہ سے کم از کم اجماعی طور پر یہ بات محقق ہو جاتی ہے کہ اسلام کا نظام عبادات بحد فانی اور سچا جاتا ہے۔

کتاب کا ظاہر بھی باطن ہی کی طرح شاندار ہے۔ کتابت و طباعت بہت اچھی ہے۔ کاغذ بھی نفیس اور سرورق بھی خوش منظر ان ظاہری و باطنی خوبیوں کے ساتھ آٹھ روپے میں یہ سودا زر اگر اس نہیں ہوگا کاش کوئی پڑھا لکھا مسلمان اس کے مطالعہ سے محروم نہ رہے۔ بلکہ جو لوگ عربی خواں ہیں انھیں تو ہم مشورہ دیں گے کہ عربی ایڈیشن ہی کا مطالعہ کریں عربی زبان کو ان مضامین سے جو مناسبت ہے اس کی بنیاد پر عربی ایڈیشن کا ذائقہ اور اس کی تاثیر کچھ اور ہی ہے۔

از حوالہ انجمن تہذیب و تعلیم

مسلم پرسنل لا اور اسلام کا عالمی نظام | صفحات ۲۶۳ | ساگر ۲۰۲۲ء | جلد قیمت پانچ روپے |
ناشر: مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، ندوۃ العلماء، لکھنؤ۔

ہندوستان کا دستور انسانی مساوات اور سماجی انصاف کے ان کے تصورات پر مبنی ہے جو دنیا کے جدید تعلیم یافتہ طبقہ نے مغرب سے اٹھائے ہیں۔ ان تصورات کی رو سے کسی حکومت کے زیر سایہ افراد کے لیے کسی معاملہ کے جو انداز عدم جواز اور اس سے بیدار ہونے والے استحقاق اور مواخذہ کا معیار ایک ہی ہونا چاہیے۔ اس بنیاد پر ہندوستان کے دستور میں حکومت کے لیے یہ صریح ہدایت بھی درج

ہو کہ وہ ملک کے تمام شہریوں کے لیے ایک ہی قانون دیوانی (سول لا) نافذ کرے۔ جیسا کہ قانونِ نو جوہاری پہلے ہی سے ایک چلا آرہا ہو۔

ہندوستان کے خاص حالات میں یہ آئنا بڑا قدم ہو کہ ایک دم سے نہیں اٹھایا جاسکتا۔ اس لیے اس مقصد کی طرف بالاقساط پیش قدمی کی جا رہی ہو۔ پہلے اکثریت سے متعلق مخصوص قوانین کو جو ان کے شخصی اور خانگی معاملات سے متعلق تھے، مذکورہ تصورات کے مطابق ایک نئے سانچہ میں ڈھالا گیا اور اس کے کچھ عرصہ کے بعد ملک کی سب سے بڑی اقلیت (مسلمانوں) کے متعلق ارادہ کیا گیا کہ اسی معیار کے مطابق ان کے شخصی اور خانہ دانی معاملات سے متعلق قوانین (مسلم پرسنل لا) میں بھی تبدیلیاں کی جائیں۔

مسلمانوں سے متعلق یہ قوانین بنیادی طور سے اسلامی شریعت پر مبنی ہیں لیکن سو فیصدی شریعت کے مطابق آج بھی نہیں ہیں۔ اس لیے ان میں کسی ایسی تبدیلی کی تحریک تو شکریہ کی مستحق ہوتی جو انھیں مزید شریعت کے مطابق بنا دیتی، لیکن ایسے کسی معیار سے تبدیلی جو ان کی رہی سہی شریعت سے مطابقت بھی ختم کر دے، مسلمانوں کو کسی طرح پسند نہیں ہو سکتی چنانچہ مسلمانوں کے پریشان کن مسائل کی فہرست میں چند سال سے یہ ایک مسئلہ بھی بڑھ گیا ہے کہ حکومت کو اس ارادہ سے کیسے باز رکھا جائے۔ اور اس سلسلہ میں مسلمانوں کے سخت رد عمل نے اتنا اثر بھی کر دیا ہے کہ کم از کم فی الحال یہ ارادہ معرض التوا میں چلا گیا ہے۔

لیکن دوسری طرف دونوں محاذ کھل گئے ہیں۔ ایک حکومت سے باہر کے کچھ ”ترقی پسند“ مسلمانوں اور ہندوؤں کا محاذ ہے جو دانشورانہ انداز میں مسلمانوں کو یہ سمجھانے کے درپے ہے کہ اس معاملہ میں ان کا موقف رجعت پسندانہ اور ان کے معاشرہ کی ترقی میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ دوسرا محاذ ان خالص ہندو لیڈروں کا ہے جو مسلمانوں کے اس موقف کو ”دوقومی نظریے“ اور علیحدگی پسندی کے مترادف قرار دے کر یہ جانا چاہتا ہے کہ اپنے اس رویہ کی موجودگی میں مسلمان کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ اعتماد و یگانگت کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اور مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمان کسی طرح اپنے اس فی حصار سے باہر نکل آئیں جس سے نکالے بغیر انھیں اکثریت کے تمدنی دھاوے میں بہلے جلنے کی خواہش پوری نہیں ہو سکتی۔

یہ جو ہندوستان میں مسلم پرسنل لا کادہ مسئلہ جس میں مسلم نقطہ نظر کو برضا صحت اور دلائل کے ساتھ پیش کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی جو اور کوئی شبہ نہیں کہ مصنف نے بڑی محنت اس کے لیے کی جو اور بہت کچھ پڑھ کر قلم اٹھایا ہو مگر مسئلہ اور اس کا یہ پس منظر و ماحول جس ڈھنگ سے مسلمانوں کی پیروی چاہتا ہے۔ وہ ڈھنگ ہمیں اس کتاب میں بالکل نظر نہیں آتا۔ اس میں بنیادی بحثیں صرف دو ہیں۔ اسے یہ کہ نکاح و طلاق وصیت و وراثت وغیرہ سے متعلق قوانین اسلام میں دسماندہی حقیقت رکھتے ہیں جو عبادات وغیرہ کی ہیں۔ اور اس میں کوئی بھی انسان ترمیم و تفسیح کا مجاز نہیں ہے یہ کہ ان ابواب میں اسلامی احکام کس قدر فطری، حقیقت پسندانہ، افراط و تفریط سے پاک اور موجب خیر و فلاح ہیں بالخصوص عورتوں کے بارے میں اسلام کا رویہ دوسرے مذاہب اور تہذیبوں کی بہ نسبت کس درجہ عادلانہ اور لائق قدر و منزلت ہے اور یہ دونوں بحثیں دعواہ ان کا کتنا ہی حق کر دیا جائے ایسی نہیں ہیں جو مخالف نقطہ نظر پر اثر انداز ہوتی ہوں۔ جہاں تک پہلی بحث کا تعلق ہے وہ تبدیلی کا سوال اٹھانے والوں کے لیے کوئی انجانی حقیقت نہیں ہے مگر اُن کے نزدیک مسلمانوں کا یہ نقطہ نظر قابل اصلاح ہے کیونکہ یہ دین و دنیا کی تفریق کے اُس ترقی پسندانہ اصول کے خلاف ہے جو جس پر آج زندگی کی تنظیم ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نقطہ نظر سے مسلمانوں کا شدید احتجاج بھی اس میں کامیاب نہیں ہوا کہ حکومت اس ادارے کو چھوڑ دیتی، بلکہ صرف یہ اعلان ہوا کہ ایسا کوئی اقدام مسلمانوں کی رضامندی کے بغیر نہیں کیا جائیگا۔ اسی طرح کتاب کی دوسری بحث بھی مخالف محاذ پر کوئی اثر نہیں ڈال سکتی کیونکہ اداۃ تو یہ خیر فلاح اور عدل و فطرت کے اُس تصور پر مبنی ہے جو مصنف کا (اور ہم لوگوں کا) اپنا تصور ہے جبکہ مخالفین کا تصور مخالفت ہے۔ جب تک ان کے تصور کا فلسفہ نہ توڑا جائے ان کے محاذ پر کوئی اثر نہیں ڈالا جاسکتا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی نکلیں گے جو ان تدریجوں میں تو ہم سے اختلاف نہیں رکھتے یا کم از کم وہ مانیں گے کہ اسلام نے جس زمانہ میں یہ احکام دیے تھے اُس وقت اور اُس کے بعد بھی ایک مدت تک واقعی ان میں معاشرے کی بڑی بھلائی اور خصوصاً عورتوں پر بڑا احسان تھا، مگر اُن کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ آج جبکہ معیشت بالکل نئے سانچے میں دھل گئی ہے اُس سانچہ کے اندر بھی انہیں ضابطوں کو برقرار رکھنا کیسے قرب عدل و فطرت ہو سکتا ہے؟۔ اختلاف کی اس بنیاد کو بھی بحث میں بالکل نظر انداز کر دیا گیا ہے۔

ان دو بنیادی بحثوں کے علاوہ ضمنی طور سے حکومت کے موقف پر بھی عقل و انصاف اور دستور و
میں الانوامی روایات کی روشنی میں تنقید کی گئی ہے۔ اور حسب عادت اس بحث کے لیے بھی مصنف نے
کافی تیاری کی ہے۔ مگر اس کو پڑھ کر بھی احساس ہے کہ خود حکومت کا موقف ہی مصنف پر واضح نہیں ہو سکتا
وہ اس طرح کا استدلال یقیناً نہ کرتے کہ

”اگر یکسانیت ہی مطلوب ہو تو پھر اکثریت ہی کا قانون کیوں نافذ ہو۔ اقلیتیں بھی اس
مطالبہ کا حق رکھتی ہیں کہ انھیں کا قانون جسے وہ عزیز رکھتی ہیں پورے ملک میں یکساں طور
پر نافذ ہو۔“ (ص ۹۴)

علیٰ ہذا برطانوی حکومت کے رویہ کو بھی دلیل نہ بنا دیتے کہ مسلم پرنسپل لا میں تو اس غیر ملکی حکومت
نے بھی مداخلت نہ کی تھی۔ اور نہ اسلامی تاریخ کا حوالہ دینے کو برہنہ سمجھتے کہ مسلمانوں نے کبھی کسی قوم کے
پرنسپل لا میں دخل نہیں دیا کیونکہ نہ حکومت اکثریت کا قانون نافذ کر رہی ہے۔ اور نہ اس کی مثال
کسی مسلم حکومت یا برطانوی حکومت کی ہے جو حکومت غیر کی حیثیت رکھتی تھیں۔
کتاب کی افادیت کو ایک اور چیز نے بھی بہت نقصان پہنچا دیا ہے۔ اور وہ جو حشو و زوائد کی
کثرت مصنف نے اس تصنیف کے لیے جو کچھ پڑھا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب کا سب اس کتاب میں
رکھنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سب مواد بجائے خود تو بہت کام کا ہے۔ مگر اس کتاب میں اس کا برا حصہ
بے محل اور دور انداز ہے۔ جس کی وجہ سے مباحث منضبط نہیں رہ سکے اور بکھری ٹکرائی کوئی بات شکل
ہی سے عام ناظرین کے ہاتھ آ سکے گی۔ موجودہ شکل میں صرف اہل علم اس کتاب سے فائدہ اٹھا سکتے
ہیں۔

الف ستر کا سالانہ چند، محرم ۱۳۹۰ھ سے

ہم اپنے قارئین سے سعادت خواہ ہیں کہ الف ستر کے چند میں ایک بار پھر اضافہ کرنا چاہیں۔ گاؤں کی قیمت ان
دنوں کافی بڑھ گئی ہے۔ کتاب کی اہرت میں بھی قابل لحاظ اضافہ ہوا ہے جسکی بنا پر ہندوستان و پاکستان کے معروضہ چند میں غیر
تواضعاً اگر یہ ہے۔ اب ہندوستان کے لیے سالانہ چند آٹھ روپے اور پاکستان کے لیے

ساتھ روپے آٹھ روپے ہو گا۔ فی کپی ۵۰ پیسے
آئندہ وہ سے دی، اپنی اساتذہ کے مطابق کیے جائیں گے۔ اور سنی اور مذہب غریہ سے بھی اسی کے مطابق ترسیل ہونی چاہیے۔
منیر الف ستر، لکھنؤ

مولانا ابوالحسن علی ندوی کی ایک نئی شاہکار تصنیف

اَرْكَانُ اَرْبَعَه

یہ کتاب موضوع اسلام کے چاروں مشہور و معروف ارکان صلوٰۃ و صوم و زکوٰۃ و حج ہیں اور کتاب میں ان کے احکام کے ساتھ ساتھ ان کے عقلی مضامین، ان کی اہمیت اور دوسری امتوں کے عبادتی طور پر انہوں سے موازنہ اور مقابلہ کے ساتھ بیان کر دیے گئے ہیں اس طرح کتاب ایک ہی وقت میں فقہ و کلام اور اصول دینی سب کی جوٹی ہے۔ (مولانا عبد الماجد دریا بادی، محدث جاوید)

"مصنف کی تمام کتابوں میں یہ کتاب شاہکار کی حیثیت رکھتی ہے اور اس لائق جو کوئی پڑھا کھائے مسلمان اس کے مطالعے محروم نہ رہے۔" (مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی۔ "معارف")

"مولانا ابوالحسن علی ندوی نے..... اس علم (اسرار و حکم) کا احیاء نہیں کیا بلکہ اسے روا رکھے ہوئے پایا ہے۔ اس کتاب میں نماز، زکوٰۃ، حج اور حج ان چاروں عبادات کے اسرار و حکم اس وسعت اور سیر گیری کے ساتھ بیان کیے ہیں کہ ان کا کوئی ایک فرض رکن، شرط وغیرہ انہیں ہے جسکی حکمت مولانا نے نہ بیان کی ہو۔" (مولانا سعید احمد اکبر قادری۔ "ہمدان")

"قابلِ مہضت ہے زبانی اس بے حد قابلِ قبول کتاب میں ارکان اربعہ کی شرعی حقیقت، دینی میں ان کی اہمیت اور ان کے مقاصد و اسرار سے بحث کی گئی ہے اور علماء و دانشمندان نے جو کچھ اس موضوع پر لکھا ہے اس کو اپنے سامنے رکھا ہے، بلکہ ان کی اکثر عبارتیں اس کتاب میں نقل بھی کر دی ہیں۔ اس کے علاوہ خود مولانا کے احسانات اور فہم و بصیرت نے ان علماء کے افادات میں چار چاند لگا دیے ہیں۔" (مولانا عبد احمد راج قادری۔ "زندگی")

کتابت اعلیٰ، طباعت روشن، مجلد ۸، گروپوش ۸/-

ایکے اور نئی کتاب

مِسْلِم پَرِشُلْ لَّا اورِ اِسْلَامْ کا عالمی نظام

(از شمس تبریز خاں، رفیق مجلس تحقیقات و نشریات اسلام)

- مسلم ممالک میں پریشل لاکا اور تقاضا، پرسنل لاکا شرعی حقیقت، تبدیلی کے حدود۔
- نکاح، طلاق و نفقہ، وراثت اور اوقات کے بارے میں اسلامی نقطہ نظر کی تشریح۔
- اسلام اور دوسرے مذاہب و مذہبیوں مثلاً یونان، رومن اور یسائے، عرب جاہلیت، ہندومت، یہودیت اور عیسائیت میں عورتوں سے متعلق قوانین کا تنقیدی جائزہ۔
- اسلام میں عورت کی حیثیت پر تاریخ کی روشنی میں ایک مفصل تبصرہ..... اور جناب مولانا شاہ معین الدین احمد ندوی مدظلہ کے بصیرت افزا مقدمہ کے ساتھ۔

کتابت و طباعت علمہ، مع ڈسٹ کور 5/-

مجلس تحقیقات و نشریات اسلام، ندوۃ العلماء، لکھنؤ

کتاب خانہ الفتان کی دینی اصلاحی مطبوعات

دین و شریعت

اس کو اچھے اچھے اصحاب نظر نے اس دور کی عظیم ترین کتاب کہا ہے، اسلام کے لیے سہ نظام معارف و اعمال اور انسانی زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اسلامی تعلیمات پر ایسی جامع اور اس دور میں یقیناً آخری شاید ہی کوئی دوسری کتاب ہو۔ انگریزی اور بعض دوسری زبانوں میں بھی شائع ہو چکی ہے۔ قیمت .. ۲/۷۵

نماز کی روح اور اس کی حقیقت
نماز کی حقیقت سے واقفیت کے لیے اور اپنی نماز کو حقیقی نماز بنانے کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہو

قیمت .. ۱/۲۰
کلمہ طیبہ کی حقیقت
کلمہ شریف کی ایمان افزہ تشریح۔ قیمت .. ۱/۵۰

برکات رمضان
رمضان اور روزہ کے بارہ میں اسلامی تعلیمات کی حضرت شاہ

دلی انداز کے طرز پر تشریح۔ قیمت ۱/-

آپ ج کیسے کریں؟
حاجیوں کے لیے بہترین رہنما اور علم جس کے مطالعہ سے حج کا طریقہ بھی معلوم ہوتا ہے اور وہ عاشقانہ جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے حج کی دور ہے۔ قیمت .. ۲/۰۰

آسان حج
کچھ بڑے بڑے تھکے حضرات کے لیے آپ حج آسان کریں۔ "آسان زبان میں خلاصہ حجی سائنز"۔ قیمت .. ۱/۷۵

سب سے پہلا سفرنامہ حج
دو سو سال پہلے ہندوستان کے ایک صاحب دل عالم اور بزرگ نے ایک دور میں حج کا سفر کیا تھا یہ سفرنامہ ان کے اس سفر حشر کی بڑی دل آویز اور فوری رہنما ہے۔ قیمت .. ۲/۰۰

مذکرہ مجدد الف ثانی
افغانان کے مجدد الف ثانی نے کاکا کوئی اور مذکورہ کتاب کو اجہ محمد مصوفی نے لکھا تھا اسے محمد اسد حضرت مولانا محمد الیاس اودان کی دینی دیکھو

مطبوعات حضرت مولانا محمد الیاس
جلد ۱۵۰ ۲/۰۰

معارف الحدیث

اردو ترجمہ اور نوٹز نشین تشریح کے ساتھ احادیث نبوی کا ایک نیا اور جامع انتخاب جس کے ذریعہ اردو والی طبقہ کے لیے بارگاہ نبوی سے براہ راست علمی اور دینی استفادہ کا دروازہ کھل گیا ہے۔

پانچ ضخیم جلدیں مکمل ہو چکی ہیں
جلد اول کتاب الامان، بڑا سا ترجمہ و تفسیر قیمت ۵/۰۰
جلد دوم کتاب المقاتلہ والافلاک ۲/۰۰
جلد سوم کتاب الطہارۃ والصلوۃ ۴/۰۰
جلد چہارم کتاب الذکوۃ والصدقہ ۲/۹۰
جلد پنجم کتاب الاذکار والدعوات ۳/۰۰
منوٹ ۱۱ جلد کے لیے فی جلد ۱/۲۵ کا اضافہ جلدوں کے لیے ہوگی۔

اسلام کیا ہے؟

افتخار تعالیٰ نے اس کتاب کو خاص تاثیر اور مقبولیت عطا فرمائی ہے، لکھنؤ کی تعداد میں شائع ہو چکی ہے۔ انگریزی، فرانسیسی، برہمنی، ہندی، گجراتی اور کزیری وغیرہ بہت سی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے۔ کاغذ کتابت طبعیت اعلیٰ

جلد قیمت .. ۲/۵۰

قرآن آپ سے کیا کہتا ہے؟

یہ کتاب مسلمانوں اور غیر مسلموں سب کے لیے لکھی گئی ہے۔ ہم صوفی اس کتاب میں قرآن پاک کی ہدایت و تفسیر کو کئی سو غزوات کے تحت اس طرز مرتب کر کے پیش کیا گیا ہے کہ اس کے مطالعہ سے اسلام کے بنیادوں کے کتاب اسٹر ہونے کا یقین بھی پیدا ہوتا ہے اور دل میں نور اور فرکانی ہدایت پر چلنے کا جذبہ بھی ابھرتا ہے۔ انگریزی اور ہندی اور دینی مجاہد پر طبع ہے

قیمت .. ۵/۰۰

قص القرآن

(۱) مولانا حفص الرحمن مرحوم

اہم سابقہ کے سلسلے میں قرآن کے جانات پر تاریخ و حدیث اور علوم قرآنی کی مدد سے تفصیلی روشنی ڈالی گئی ہے اور ان واقعات کے ہر پہلو کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اپنے موضوع پر ایک پورا کتب خانہ ہے۔ قیمت مکمل جلد غیر مجلد - ۲۸/-

فہم قرآن

(۲) مولانا سعید احمد اکبر آبادی (الم) (۱۷۷۱ء)

قرآن مجید کے آسان ہونے کے کیا معنی ہیں؟ قرآن کو صحیح طور پر سمجھنا جن علوم و شرائط پر موقوف ہے؟ اس سلسلہ میں احادیث نبویہ کا کیا مقام ہے؟ اس کتاب کے خاص مباحث ہیں۔ ۲/

ارض القرآن

قرآن پاک میں جن مقامات اور شہروں کے نام آئے ہیں ان پر فاضلہ و جغرافیائی مباحث۔ مولانا سید سلیمان ندوی۔ دھندوں میں مکمل۔ قیمت مکمل صرف - ۱۸/-

نفات القرآن

تمام قرآنی الفاظ کی نہایت جامع اور مفصل و کشمیری۔ الفاظ کے معانی بتانے میں جہاں علمی بحث اور تاریخی تفسیر کی ضرورت پڑی ہے اس کا بھی التزام کیا گیا ہے۔ خاص طور پر اہل علم کے لیے بڑے کام کی ہے۔ بڑے سائز کی چھ جلدوں میں مکمل قیمت مکمل سیٹ غیر مجلد - ۳۲/-

قرآن اور تعمیر سیرت

فلسفہ و نفیات کے اہر خباب ڈاکٹر میر ذی الدین صاحب کی ایک نہایت قابل قدر کتاب جو جس سے سیرت درکار سادگی کے جامع نقطہ نظر سے قرآن کی بعض اہم تعلیمات کا جائزہ دیا گیا جو متعدد مقالوں پر مشتمل ہے۔ قیمت صرف - ۷/-

رہنمائے قرآن

قرآن کریم کے مطالعہ میں اس مختصر سے مقالے سے بڑی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ خاص کر جدید تعلیمات و طبع کو سامنے رکھ کر لکھا گیا ہے۔ قیمت صرف - ۷/-

مفسر قرآن مولانا عبدالمجید صاحب دریا بادی کے

چند تفسیری رسالے

جو اپنے اپنے موضوع پر ان کے گہرے اور وسیع مطالعہ کا پتہ دیتے ہیں

حیوانات قرآنی

قرآن مجید میں جن حیوانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان کے بارے میں تحقیقی معلومات۔ قیمت صرف - ۱۲/-

بشریت انبیاء

قرآن مجید کی بہت سی آیات سے انبیاء علیہم السلام کی بشریت کا ثبات۔ قیمت صرف - ۲۱/۲۵

قرآنی شخصیتیں

قرآن میں اہل سے آئینہ نگاہ میں شخصیتوں کا ذکر آیا جو ان کے بارے میں محققہ تحقیقی معلومات۔ قیمت صرف - ۲۱/۲۵

قصص و مسائل

بعض قرآنی مسائل اور قصص پر جدید تحقیقی نوعیت کے مقالات کا مجموعہ۔ قیمت صرف - ۲/-

تفسیر مجیدی جلد اول

اس تفسیر کی افادیت اور خصوصیات کا اندازہ مطالعہ کے بعد ہی کیا جا سکتا ہے۔ مکمل نظر ثانی اور مجبورت اضافات کے ساتھ یہ دوسرا ایڈیشن ہے۔ جلد دوم تا آخر، بقرہ، آل عمران کی تفسیر پر مشتمل ہے۔ بڑے سائز، صفات، قیمت مجلد - ۱۸/- (باقی جلدیں زیر طبع)

کاروان مدینہ

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے ان روح پرور مضامین کا مجموعہ جن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ ان میں ایک تیشی فقیر شاعر بھی ہے جنہیں نادری اور دوشمرا کا منتخب کلام جمع ہو گیا ہے۔ الہامیت کے لیے پیش بہا تھ ہے قیمت مجلد ۲/۱۔

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے علمی کارنامے (۱) مولانا نقی الدین ندوی مضافا ہری (۲) مولانا عبد اللہ صاحب صحاح مسند کا تذکرہ اور ندوی حدیث کی تاریخ شروع میں مولانا علی بیان کا مقدمہ قیمت ۲/۱۵۰۔

فن السماع والجمال

مولانا نقی الدین ندوی کی دوسری تصنیف اس میں فن السماع والجمال کی تاریخ اور اس کے بارے میں ضروری تفصیلات پیش کر دی گئی ہیں شروع میں مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کا مقدمہ ہے قیمت صرف ۱/۵۔

علم الفقہ

مرتبہ حضرت مولانا عبد الشکور صاحب فاروقی لکھنؤ سلیس اور دو زبان میں فقہ حنفی کی مستند کتاب ہے کالی چھ قیمت کامل مجلد ۱۶/۰۰۔

تزکیہ نفس

مولانا امین احسن اہلای کی ایک عظیم تصنیف جس کا پہلا حصہ ۱۵۵۷ء میں شائع ہوا تھا ابھی حال ہی میں اس کا دوسرا حصہ بھی شائع ہوا ہے تصنیف مولانا کی تربیتی تعزیروں کا مجموعہ ہے جو اب تصنیفی شکل میں ترتیب دیا گیا ہے قیمت مجلد ۶/۰۔

تبلیغ دین

(۱) حضرت امام غزالی (۲) حضرت امام غزالی کی مشہور معروف تصنیف "اربعین" اور جو اصل نامی شہر آفاق کتاب ہے اور اس کا مطالعہ کرنا اور دوشمرا کا تذکرہ مولانا علی الخاں میرٹھی کے قلم سے قیمت مجلد ۳/۵۰۔ ۳/۵۰۔

مسلم پرنس لا

تصنیف مولانا شمس تبریز خان شائع کردہ مجلس تحقیقات و نشریات لکھنؤ کن بہتہ وطبعات اعلیٰ مجلد قیمت ۵/۰۔

تاریخ دعوت و عزیمت

امت کے مشہور مجددین و مصلحین حضرت عمر بن عبد العزیز جو صاحب حسن بصری امام ابو الحسن اشعری ابن الجوزی امام غزالی شیخ الاسلام ابن تیمیہ علامہ رومی و عجوب الہی خواجہ نظام الدین ادلیا، شیخ شرف الدین سیرت کی دینی توجہ دہی خدا کا مصلحت تذکرہ مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے ۲ مجلدوں میں قیمت مجلد اول ۱۰/۰۰۔ مجلد دوم مجلد اول ۱۰/۰۰۔

تذکرۃ الرشید

حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی کی مکمل سوانح حیات حضرت مولانا عاشق الہی میرٹھی کے قلم سے قیمت ۸/۰۔

سوانح مولانا محمد یوسف

داعی الہی اور حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کی سوانح حیات جس کو مولانا سید محمد ثانی صفحہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی نگہداشت میں تیار کیا ہے قیمت مجلد ۱۰/۰۔

سوانح حضرت رائے پوری

عارف با اثر حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری کے حالات زندگی ان کی شخصیت کے نمایاں صفات اور معرفت و سلوک کا ایمان افراد تذکرہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کے قلم سے قیمت مجلد ۶/۰۔

ارکان اربعہ (اردو)

مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی تازہ ترین تحریر ہے کہ لکھنؤ تصنیف جو چھپ رہی ہے مولانا کا شمار ہے قیمت مجلد ۸/۰۔

قرآن آپ کی کتاب ہے؟

قرآن قرآن مجید کی دعوت پر ایم پوری کیا ہے؟ کیا آپ نے اس کی حیات سے
 کوئی برائی یا اس سے آگاہی نہیں سیکھی کہ ہر کام کو آپ کی کتاب سے
 موت کی غالب آغوش میں لے کر گیا ہے۔

یہ کتاب

اسی صورت حال کو سامنے رکھ کر لکھی گئی ہے۔
 قرآن کی موت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
 قرآن کی موت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
 قرآن کی موت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
 قرآن کی موت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔
 قرآن کی موت اور اس کی اہم تعلیمات کا ایک جامع خلاصہ ہے۔

کے پیچھے ان کتابوں کے

Price Rs. 5/-

Monthly 'ALFURQAN' Lucknow.

VOL 37 NO. 12

MARCH 1970


ROLEX


OMEGA

WEST END

CITIZEN

SARGENT

FAVRE-LEUBA

ROAMER

روس

امریکا

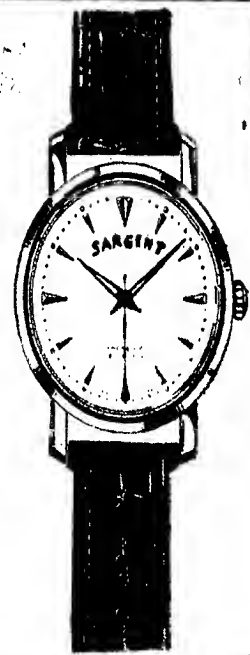
سٹینڈ

سیزن

سارنٹ

فیولوبا

رومر



ملکت المکرمہ و مدرستہ المنورہ میں

محجوزات کے لئے جب خدا
آپ کو لائے اور گناہ کی ضرورت
محسوس ہوتا پاک محل کے
مسیحی شوروں میں تشریف لاکرم
قسم کی گھڑیاں نے ڈیزائنوں

میں بارہایت خرید فرمائیں۔ اپنے آئیوالوں و سستا احباب کو پتہ نوٹ کروادیں

پاک محل **لاٹری ملکت المکرمہ**

